

प्रताप

देवप्रिय वसोतिह

मन्त्री

महाबोधि राधा, कलावता

● ● ●

मुख्य

वसु दय्य

● ● ●

मुख्य

मोहमलास अद्व

राजभाषा प्रेस कर्ना

● ● ●

विद्यालकारपरिवेणाधिपति

किरिवत्तुडुवे पञ्जासार नायकमहास्थविर पादयन्वहसे
वेतटयि

प्रकाशकीय

पवित्र पाली-त्रिपिटकके सुत्तपिटकके पाँच निकायोमें अगुत्तर-निकायका विशिष्ट-स्थान है । शेष चार निकायोका अधिकांश भाग अनूदित हो चुकने पर भी अगुत्तर-निकाय अभी तक हिन्दीमें अनूदित नहीं हो चुका था । हम भदन्त आनन्द कौसल्यायनके चिर-कृतज्ञ हैं कि उन्होंने 'जातक' जैसे महान अनुवाद कार्यको समाप्त कर अब अगुत्तर-निकायके अनुवाद-कार्यको हाथमें लिया और हमें यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि उन्होंने अगुत्तर-निकायके प्रथम भागके अनन्तर हमें यह अवसर दिया है कि हम अगुत्तर-निकायके द्वितीय-भागका हिन्दी अनुवाद भी अपने प्रेमी पाठकोकी भेट कर सकें ।

हम केन्द्रीय सरकारके भी कृतज्ञ हैं जिसकी कृपासे हमें शास्त्रीय ग्रन्थोंके मूल तथा अनुवाद छापनेके लिये चार हजार रुपये वार्षिकका अनुदान प्राप्त है ।

यदि हमें यह सरकारी अनुदान प्राप्त न हो तो हमें इसमें बड़ा सन्देह है कि हम इस पवित्र-कार्य को करनेमें समर्थ सिद्ध होंगे ।

४ ए, बकिम चटर्जी स्ट्रीट, }
कलकत्ता-१२

मन्त्री
महाबोधि सभा

नमो तस्स भगवतो ब्रह्मतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

प्रस्तावना

सूत्र-पिटक विनय-पिटक तथा जघिघर्म-पिटक ही बौद्धधर्मके प्रामाणिक विपिटक हैं। इनकी भाषा इनका रचना-काल इनका सम्मान इनमें विद्यमान भगवान् बुद्धके उपदेश विद्वानोंकी उद्घापोहके विषय हैं ही।

सूत्र-पिटक बीर्ष-निकाय मज्झिम-निकाय समुत्त-निकाय अंगुत्तर-निकाय तथा खुद्दक निकाय नामक पाँच निकायोंमें विभक्त माना जाता है। अंगुत्तर-निकाय की रचना-धीमी सभी दूसरे निकायोंसे विशिष्ट है। इसके एक-एक निपाठमें एक ही एक धर्म (= विषय) का वर्णन है। एक निपाठ में दो-दो धर्मों (= विषयों) का इसी प्रकार छिन्न-निपाठ में तीन-तीन विषयोंका। यही क्रम पूरे प्याण्ड निपाठों तक जाता जाता है। प्रत्येक निपाठमें अकोत्तर-बुद्धि होती जाती गई है इसीसे अंगुत्तर-निकाय नाम धारण है।

बीर्ष-निकाय मज्झिम-निकाय समुत्त-निकाय तथा खुद्दक-निकायके भी कुछ धर्मोंका हिन्दी रूपांतर हो चुकनेके बाद अंगुत्तर-निकाय ही सूत्र-पिटकका वह महत्वपूर्ण-निकाय खेव रहा था जिसका अनु रूप सचमुच बहुत पहले सम्पादित हो जाना चाहिये था। खेव है कि वर्तमान अनुबादक भी अभी तक इस कार्यको पूरा न कर सका।

जिस कालामा-सूत्रकी बौद्ध-बाइमयमें ही नहीं विश्वसरके बाइमयमें इतनी शक्ति है जो एक प्रकारसे मानव-समाजके स्वतन्त्र-चिन्तन तथा स्वतन्त्र-आचरण का बोधना-यज माना जाता है वह कालामा-सूत्र इसी अंगुत्तर-निकायके छिन्न-निपाठके अन्तर्गत है। प्रथमाने उस सूत्रमें कालामाको आश्वासन दिया है—

“हे कालामो बाबो! तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि वह बात अनुष्ठित है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि वह बात परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि वह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि वह हमारे धर्म-ग्रन्थ (पिटक) के अनुष्ठित है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह म्याम (=आत्म) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार

करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इमलिये म। ग्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल इमलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इमलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'पूज्य' है। हे कालामो, जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप ही यह जानो कि ये वाते अकुशल है, ये वाते सदोष है, ये वाते वित्र पुम्पो द्वारा निन्दित है, इन वातोंके अनुसार चलनेमें अहित होता है, दुःख होता है—तो हे कालम, 'तुम-उन वातोंको छोड़ दो।' (प्रथम भाग—पृ १९२)

इत पत्तियोका लेखक तो उस सूत्रका विशेष श्रुणी है, क्योंकि आजमें पूरे ३५ वर्ष पूर्व भगवान्का जो उपदेश विशेष रूपसे उसके शिष्यणागमनका निमित्त-कारण हुआ था, वह यही कालामा-सूक्त ही था।

इसके तीन वर्ष बाद लदनमें रहते समय उसे एक वयोवृद्ध अग्नेज द्वारा लिखित एक ग्रन्थ पढ़नेको मिला। नाम था "ससारका भावी धर्म"। देखा, उसके मुखपृष्ठ पर भी यही कालामा-सूक्त ही उद्धृत है।

जहाँ तक अगुत्तर-निकायके मूल-पाठकी बात है, अनुवादकने प्रथम-भागका अनुवाद-कार्य मुख्य रूपसे रैवरैण्ड रिचर्ड मारिस एम ए, एल एल डी द्वारा सम्पादित तथा सन १८८५ में पाली टैक्सट सोसाइटी, लदन द्वारा प्रकाशित पालि सस्करणसे ही किया है। यूँ बीच-बीचमें वह सिंहल-सस्करण तथा स्यामी-सस्करणको भी देख लेता ही रहा है। किन्तु दूसरे भागका अनुवाद एक प्रकारसे सिंहल-सस्करणसे ही किया है। सीमाग्यसे इधर भाई भिक्षु जगदीश काश्यपजीके प्रधान-सम्पादकत्वमें प्रकाशित पालि-त्रिपिटकका देवनागरी सस्करण भी प्राप्त हो गया है। अब मूल पालि-पाठके लिये किसी भारतीय अनुवादकको पराङ्मुखी होनेकी अपेक्षा नहीं। अगुत्तर निकायका यह द्वितीय भाग तो पाठकोके हाथमें है। तीसरे भागका अनुवाद अगुत्तर निकायके देवनागरी सस्करणसे ही किया जा रहा है।

निस्सन्देह विनम्र अनुवादककी प्रवृत्ति अर्थकथाओंको मूलके प्रकाशमें ही समझनेकी है, तो भी आचार्य बुद्धघोषकृत अगुत्तर निकायकी मनोरथ पूर्ण अट्ठ-कथाका भी उस पर अनल्प उपकार है।

अगुत्तर निकायके पहले भागमें प्रथम तीन निपातोंका ही समावेश हो सका था। इस दूसरे भागके अन्तर्गत चतुक्कनिपात तथा पञ्चक-निपात है। शेष छ निपात अनुमानत तीन भागोंमें समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार आशा है, किसी-न-किसी दिन अगुत्तर-निकायके पाँचों भाग हिंदी पाठकोके हाथों तक पहुँच सकेंगे।

किसी भी प्रस्तावना में अंशुतर-निकायका विस्तृत अध्ययन हो बदाबिद उसका अनुवाद-काय पूरा होनेपर ही हो सकेगा। कुछ समय तक अनुवादकी धारणा भी कि समझन अन्य निकायोंमें प्राप्य बुद्ध-वचनका ही अंशुतर बुद्धिक्रमसे जा संभवन है। उगीरा नाम अंशुतर-निकाय है। किन्तु यह बात यथार्थ नहीं है। अंशुतर-निकायमें अपनी निजी ऐसी मौलिक सम्पत्ति पर्याप्त है जिसका अन्य निकायोंमें अभाव है। अंशुतर-निकायके अध्ययनके बिना बुद्ध-वचन का अध्ययन सम्पूर्ण नहीं ही माना जा सकता।

महाबोधि समाके मन्त्री भी देखिये बभीनिहवा मैं फिर-बुद्ध रूपा विन्हाते अंशुतर निकायके प्रचारणका भार ग्रहण कर मुझे इस ओरसे निश्चित किया।

अंशुतर निकायक द्वितीय-भागका अनुवाद काफ़ी समय पहले समाप्त हो चुका रहनेपर भी भट्ट कायोंमें बिम्ब भी जाने ही है के ग्यायके अनुसार मुद्रण कार्य दीर्घ आरम्भ न हो सका। पिछले कुछ वर्षोंमें मेरा भारतके बाहर भी सराफ़ प्रसिद्ध विद्यालयकार विन्विद्यालयमें रहना भी एक बाधक-कारण सिद्ध हुआ। फिर भी मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मन्त्री भाई माहूनलालजी भट्ट तथा प्रमद मजी कमचारिमाता विमल कृष्णी हैं जिनके अप्रमद त ही यह कार्य एक बार आरम्भ होकर इतनी जल्दी समाप्त हो सका।

दस बार भी सराफ़े भारत जाने समय पामीने बहावसे उतरनेसे पूर्व जानी ही अगाधधानीमें मैं दस बुरी तरह मिरा कि पौषाणी हट्टियोंमें चोट आ गई। बिगलपर पड़े ही पड़े झूक जाति समोपनता सारा कार्य कर सका है। सत्तिके दिन दिन कार्यवाहीजाने तथा राष्ट्रभाषा महाविद्यालयमें दिन-दिन विद्याविधोने दस बीस सानी-मुपगत बट्टिन धमकी निजाया उन गरवा भी मैं बिनेव रणने कभी है बगति उनकी महापताक बिना मैं लंबका पद ही रहता। उन्हें धमसाद कात है। जाति जानीरचन।

अंगुत्तर निकाय

दूसरा भाग

चौथा निपात

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

प्रथम पण्णासक

मण्डग्राम वर्ग प्रथम

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान वज्जी जनपदमें मण्डग्राममें विहार करते थे। वहां भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

“भिक्षुओ!”

“भदन्त!” कहकर उन भिक्षुओंने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवानने यह कहा—

“भिक्षुओ! चार बातों (=धर्मों) का बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होने ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घ कालतक दौड़ना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। कौनने चार धर्मोंका? भिक्षुओ, आर्य-शीलका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घकाल तक दौड़ना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-समाधिका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घकालतक दौड़ना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-प्रज्ञाका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घ-काल तक दौड़ना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-विमुक्तिका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घ कालतक दौड़ना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओ,

उस आर्य-सीमका बोध हो गया ज्ञान हो गया आर्य-समाधि का बोध हो गया ज्ञान हो गया आर्य-प्रज्ञा का बोध हो गया ज्ञान हो गया आर्य-विमुक्ति का बोध हो गया ज्ञान हो गया—इस क्रम में सब तृणों का उच्छेद हो गया सब-हेतु का क्षय हो गया अब पुनश्च नहीं है। मगधाने यह कहा। सुषट्ठने यह कहकर घास्ताने यह कहा—

सीम समाधी पञ्चा च विमुक्ति च अनुत्तरा
अनुबुद्धा इमे धम्मा गीतमेव मसस्सिन्ना
इति बुद्धो अभिञ्जाज्ज धम्ममक्खासि मिक्षुत्त
बुक्खस्सन्तकरो सत्त्वा चक्खुमा परिनिब्बुत्तो

[मगधकी गीतमने सीम समाधि प्रज्ञा तथा सर्वभेद विमुक्ति का बोध प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्धने इनका ज्ञान प्राप्त कर मिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया। (किर) बुद्ध का अग्र करनेवाले घास्ता चक्षुमान परिनिर्बान को प्राप्त हो गये।]

२ मिक्षुओं को इन चार बातों (= धर्मों) से मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन (= धर्म-विनय) से पतित हुआ माना जाता है। कौन सी चार बातें हैं? मिक्षुओं का आर्य-सीमसे मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ माना जाता है। मिक्षुओं का आर्य-समाधि से मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ माना जाता है। मिक्षुओं को आर्य-प्रज्ञा से मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ माना जाता है। मिक्षुओं को आर्य-विमुक्ति से मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ माना जाता है। मिक्षुओं को इन चार बातों (= धर्मों) से मुक्त नहीं होता वह इस बुद्ध-आसन (= धर्म-विनय) से पतित हुआ माना जाता है। मिक्षुओं को इन चार बातों (= धर्मों) से मुक्त होता है वह बुद्ध-आसन (= धर्म-विनय) से पतित हुआ नहीं माना जाता। कौन सी चार बातें हैं? मिक्षुओं को आर्य-सीम से मुक्त होता है वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ नहीं माना जाता। मिक्षुओं को आर्य-समाधि से मुक्त होता है वह बुद्ध-आसन से पतित हुआ नहीं माना जाता। मिक्षुओं को आर्य-प्रज्ञा से मुक्त होता है वह बुद्ध-आसन से पतित हुआ नहीं माना जाता। मिक्षुओं को आर्य-विमुक्ति से मुक्त होता है वह बुद्ध-आसन से पतित हुआ नहीं माना जाता। मिक्षुओं को इन चार बातों (= धर्मों) से मुक्त होता है वह इस बुद्ध-आसन से पतित हुआ नहीं माना जाता।

बुद्धा वरणि वणिग मिद्धा च पुनराप्ता

वपरिचर्य एत एवमुत्थेनाग्वाक भुता ।

[जो च्युत, जो पतित है, वे गिरते हैं। जो तृष्णा-युक्त है, वे पुनः ससारमें आते हैं। जो कृत्य-कृत्य है, वे रमणीयमें अनुरक्त रहते हैं और सुखसे सुखको प्रतिष्ठित करते हैं।]

३ भिक्षुओ, चार बातों (= धर्मों) से युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे बड़े दोषोंका करने वाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। कौनसे चार धर्मोंसे? बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुण-रहितका गुण कहता है, बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणोंका अवगुण कहता है, बिना सोचे, बिना परीक्षा किये अप्रसन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता है, बिना सोचे, बिना परीक्षा किये प्रसन्न होनेके स्थानपर अप्रसन्नता व्यक्त करता है। भिक्षुओ, इन चार धर्मोंसे युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे बड़े दोषोंका करनेवाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। भिक्षुओ, चार बातों (= धर्मों) से युक्त ज्ञानी पण्डित, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोंका करनेवाला नहीं होता, बहुत पुण्यार्जन करता है। कौनसे चार धर्मोंसे? सोचकर, परीक्षा करके दोषोंका दोष कहता है, सोचकर, परीक्षा करके गुणोंका गुण कहता है; सोचकर, परीक्षा करके अप्रसन्न होनेके स्थानपर अप्रसन्नता व्यक्त करता है; सोचकर विचारकर प्रसन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता है। भिक्षुओ, इन चार बातों (= धर्मों) से युक्त ज्ञानी, पण्डित, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोंका करनेवाला नहीं होता, बहुत पुण्यार्जन करता है।

यो निन्दिय पससति	त वा निन्दति यो पससियो
विचिनाति मुखेन सो कलिं	कलिना तेन सुखं न विन्दति
अप्पमत्तो अयं कलिं	यो अक्खेसु धनपराजयो
सब्बस्सामि सहापि अत्तना	अयमेव महत्तरो कलिं
यो सुगतेसु मन पदोसये	सत्तं सहस्सानं निरब्बुदानं
छत्तिं सति पञ्च च अब्बुदानि	यमरियं गरहियं निरयं
उपेति, वाचं मनञ्च पणिघाय पापकं ।	

[जो निन्दनीयकी प्रशंसा करता है, वा प्रशंसनीयकी निन्दा करता है, वह अपने मुखसे 'पाप' का ही चयन करता है, 'पाप' का चयन करनेके कारण वह सुख नहीं भोगता है। जंयुमें जो अपने साथ सर्वस्व धनकी भी 'हानि' होती है,

बहु बड़ी हानि नहीं होती। यह जो भुक्त के प्रति मनको मीठा कर देना है पही बड़ी हानि है। जो पापयुक्त मनसे सरोप बाणी बोलता है वह लाखों निरन्धुर (नरक) तथा ३६ और ५ अन्धुर मरकोंमें जाता है, जो किसी भेष्ट-मुखकी निन्दा करता है।]

मिथुनो इन चारके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख अपवित्र सत्पुरुष अपनी हानि करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला होता है और बहुत अपुष्पार्जन करता है। किन चारके प्रति ? मिथुनो माताके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख अपवित्र सत्पुरुष अपनी हानि करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला होता है और बहुत अपुष्पार्जन करता है। मिथुनो पिताके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला करता है। मिथुनो तबागतके प्रति करता है। मिथुनो तबागत भावके प्रति करता है। मिथुनो इन चारके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख अपवित्र सत्पुरुष अपनी हानि करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला होता है और बहुत अपुष्पार्जन करता है। मिथुनो इन चारके प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पवित्र ज्ञानी सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला नहीं होता और बहुत पुष्पार्जन करता है। किन चारके प्रति ? मिथुनो माताके प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पवित्र ज्ञानी सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला नहीं होता और बहुत पुष्पार्जन करता है। मिथुनो पिताके प्रति पुष्पार्जन करता है। मिथुनो तबागतके प्रति पुष्पार्जन करता है। मिथुनो तबागत भावके प्रति पुष्पार्जन करता है। मिथुनो इन चारके प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पवित्र ज्ञानी सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता है विद्वत्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोपा करनेवाला नहीं होता और बहुत पुष्पार्जन करता है।

मातरि पितरि चापि यो मिच्छा पटिपण्णति
तथापठे च सम्मुद्धे जलवा तस्स सावके
बहुञ्च सी पसवति अपुञ्च तापिही नरो
तत्र अग्रम्मचरियाव मातापितृषु पण्डिता
इवेव न गच्छन्ति पेण्णापायञ्च वण्णति
मातरि पितरि चापि यो सम्मापटिपण्णति

तयागते च सम्बुद्धे अथवा तस्स सावके
 बहुञ्च सो पसवति पुञ्जपि तादिसो नरो
 ताय धम्मचरियाय मातापितुसु पण्डिता
 इधेव न पससति पेच्च सगो पमोदति

[जो माता, पिता, सम्बुद्ध तयागत अथवा उनके श्रावकोके प्रति अनुचित व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत अपुण्यार्जन करता है। माता-पिताके प्रति उस अधार्मिक चर्याके कारण पण्डित जन यहाँ इस लोकमें उसकी निन्दा करते हैं तथा मरकर नरकगामी होता। जो माता, पिता, सम्बुद्ध तयागत अथवा उनके श्रावकोके प्रति अचित्त व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत पुण्यार्जन करता है। माता-पिताके प्रति उस धार्मिक चर्याके कारण पण्डित-जन यहाँ इस लोकमें उसकी प्रशंसा करते हैं तथा मरकर वह स्वर्गमें आनन्दित होता है।]

भिक्षुओ, इस ससारमें चार प्रकारके लोग हैं। कीनसे चार प्रकारके ? अनुस्रोत गामी-पुद्गल। प्रति स्रोतगामी-पुद्गल, स्थित पुद्गल तथा पार होकर स्थल पर स्थित हो गया ब्राह्मण। भिक्षुओ, अनुस्रोत गामी-पुद्गल किस आदमीको कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी काम-भोगोका सेवन करता है, पापकर्म करता है। भिक्षुओ उस आदमीको अनुस्रोतगामी-पुद्गल कहते हैं। भिक्षुओ प्रतिस्त्रोत गामी पुद्गल किस आदमीको कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी काम-भोगोका सेवन नहीं करता, पाप-कर्म भी नहीं करता, दुःख सहन करता हुआ भी, दौर्मनस्य सहन करता हुआ भी, अश्रु-मुख, रोता हुआ भी परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण करता है। भिक्षुओ ऐसे आदमीको प्रति-स्त्रोत गामी पुद्गल कहते हैं। भिक्षुओ, स्थित-पुद्गल किस आदमीको कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी पतनकी ओर ले जानेवाले पांच वघनोंका क्षय कर 'ओपपातिक' हो जाता है, वहीसे परिनिर्वृत हो जानेवाला, उस लोकसे न लौटनेवाला। भिक्षुओ, ऐसे आदमीको स्थित-पुद्गल कहते हैं। भिक्षुओ, पार होकर स्थलपर स्थित हो गया ब्राह्मण किस आदमीको कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी आस्रवोका क्षय कर, इसी शरीरमें अनास्रव चित्तविमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहार करता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीको पार होकर स्थलपर स्थित हो गया ब्राह्मण कहते हैं। भिक्षुओ, इस ससारमें ये चार प्रकारके लोग हैं।

ये केचि कामेसु असञ्जाता जना
 अवीतरागा इध कामभोगिनो

पुनपुनं प्रातिवक्ष्यया हि ते
 तच्छाधिपता अनुस्रोतयामि ॥
 तस्मा हि धीरो ह्युपदिष्टासति
 कामे च पापे च ब्रह्मेवमानो
 सहापि पुष्कलेन ज्ञेय्य कामे
 पटियोत्तगामीति तमाहु पुन्य ॥
 यो वे विरोधानि पश्य पञ्च
 परिपुष्पसेवी अपरिहानधम्नो
 वेतोवसिष्पतो समाहितिस्त्रियो
 स वे ठितत्तेठित नरो पपुष्पति ॥
 परोपरा यस्य समेष्व धम्ना
 विबुधिता अत्यगता न सति
 स वैपु बुधितब्रह्मपरियो
 भोवन्त्यू पारगतीति बुष्पति ॥

[जो काम भोवेंकि विषयमें असंपत् है जो असीतदाय है जो काम मोली
 है वे तुम्हामिधूत नर बार बार प्राति तथा पराको प्राप्त होते हैं और अनु-
 भोग-गामी कहलाते हैं। इसलिये जो धर्मवान् व्यक्ति अपनी स्मृतिको उपस्थित
 रख काम मोली तथा पापोंसे विरक्त रहता हुआ कुछ सहकर भी काम मोलीका
 त्याग करता है अनेक प्रति-भोग-गामी व्यक्ति कहने हैं। जो पाँच समयोंका
 त्यागकर देता है जो परिपूर्ण धर्म होता है जो पदमेन्मुख नहीं रहता जो ब्रह्मको
 वाक्योंमें रहता जिसकी इन्द्रिया उसके वशमें हैं वही स्थित कहलाता है।
 जिसके सभी (अहङ्कार-) धर्म प्राप्त हो गये हों जो वेदज्ञ हो जो वेदजीवी हो
 उसे ही लीनके अन्तर्गत पहुँचा हुआ लीनके पार पहुँचा हुआ कहने हैं।]

भिक्षुओं के सारमें बार प्रचारके आत्मी है। तीनसे बार प्रचारने ?

(१) अन्न-धन धनमें अनुपपन्न (२) अन्न-धन धनसे उपपन्न (३) बहुमुल धनसे
 अनुपन्न (४) बहुधन धनसे उपपन्न। भिक्षुओं के आरम्भी अन्न-धन धनसे अनुपपन्न कैसे
 होता है ? भिक्षुओं एक आरम्भीने पोड़ा ही (धर्म) गुना होता है—गुल देव्य देव्या
 वरस गाया उशन इतिवृत्तव आनव अन्नधनधम्म तथा वेदस्स। वह उस अन्न-धनके
 धर्म और धर्मको न जानकर, उनसे अनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता। इस
 प्रकार भिक्षुओं के आरम्भी अन्न-धन धनसे अनुपपन्न होता है। भिक्षुओं के आरम्भी अन्न
 धन धनसे उपपन्न कैसे होता है भिक्षुओं एक आरम्भीने पोड़ा ही (धर्म) गुना होता है—

सुत्त, गेय्य, वेदल्ल । वह उस अल्प-श्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर उसके अनुसार चलनेवाला होता है । इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अल्पश्रुत श्रुतसे उपपन्न होता है । भिक्षुओ, आदमी बहुश्रुत श्रुतसे अनुपपन्न कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीने बहुत सुना होता है—सुत्त, गेय्य, वेदल्ल । वह उस बहुश्रुतके अर्थ और धर्मको न जानकर उसके अनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी बहु-श्रुत श्रुतसे अनुपपन्न होता है । भिक्षुओ, आदमी बहुश्रुत श्रुतसे उपपन्न कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीने बहुत सुना होता है—सुत्त, गेय्य वेदल्ल । वह उस बहुश्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर उसके अनुसार आचरण करनेवाला होता है । भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी बहुश्रुत श्रुतसे उपपन्न होता है । भिक्षुओ, संसारमें ये चार प्रकारके आदमी हैं ।

अप्पस्सुतोपि चे होति सीलेसु असमाहितो ।
 उभयेन न गरहन्ति सीलेन च सुतेन च ॥
 अप्पस्सुतोपि चे होति सीलेसु सुसमाहितो ।
 सीलेन न पससन्ति नास्म सम्पज्जते सुत ॥
 बहुस्सुतोपि चे होति सीलेसु असमाहितो,
 सीलेन न गरहन्ति तस्स सम्पज्जते सुत ॥
 बहुस्सुतोपि चे होति सीलेसु सुसमाहितो,
 उभयेन न पससन्ति सीलतो च सुतेन च ॥
 बहुस्सुत धम्मघर सम्पज्जा बुद्धसावक,
 नेक्ख जम्बोनदस्सेव को त निन्दितुमरहति,
 देवापि न पससन्ति ब्रह्मणा पि पससितो ॥

[अल्प-श्रुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी दोनों तरहसे निन्दा होती है, श्रुत (= ज्ञान) की दृष्टिसे भी और आचरणकी दृष्टिसे भी । अल्प-श्रुत हो किन्तु सदाचारी हो तो उसके शीलकी प्रशंसा होती है, ज्ञानका तो उसमें अभाव ही रहता है । बहुश्रुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी शीलकी दृष्टिसे निन्दा होती है, ज्ञानी तो वह होता ही है । बहु-श्रुत हो और सदाचारी भी हो, तो उसकी दोनों दृष्टियोंसे प्रशंसा होती है, शीलकी दृष्टिसे भी और श्रुत (= ज्ञान) की दृष्टिसे भी । जो बहु-श्रुत है, जो धर्म-घर है, जो प्रज्ञावान् बुद्ध-श्रावक है, जम्बोनद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्दा कर सकता है ! देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित है ।]

मिश्रुओ ये चार पब्लित बिनीत बिचारक बहुभुत धर्मधर, धर्मानुसार आचरण करनेवाले सबकी सोभा बढ़ाते हैं। कौनसे चार? मिश्रुओ ओ मिश्रु पब्लित बिनीत बिचारक न बहुभुत धर्मधर, धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है वह सबकी सोभा बढ़ाता है। मिश्रुओ ओ मिश्रुओ पब्लित बिनीता बिचारक बहुभुता धर्मधरा धर्मानुसार आचरण करनेवाली होती है वह सबकी सोभा बढ़ाती है। मिश्रुओ ओ उपासक पब्लित धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है वह सबकी सोभा बढ़ानेवाला होता है। मिश्रुओ ओ उपासिका पब्लित धर्मानुसार आचरण करनेवाली होती है वह सबकी सोभा बढ़ानेवाली होती है।

ओ होति व्यक्तो न विचारतो न
बहुस्तुतो धम्मधरो न होति
धम्मसं होति अनुधम्मचारो
स ताविसो बुज्जति संवसोमो

[ओ पब्लित होता है विचारक होता है बहुभुत होता है धर्मधर होता है तथा धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है वैसे आदमी सबकी सोभा बढ़ानेवाला कहलाता है।]

मिश्रु न सीलसम्पन्नो भिक्खुनी न बहुस्तुता
उपासको न ओ सबो या न सब्बा उपासिका
एते ओ संघं सोमेमि एते हि संवसोमो

[ओ मिश्रु सीलवान होता है ओ मिश्रुओ बहुभुता होती है ओ उपासक भद्रावान होता है तथा ओ उपासिका भद्रावान् होती है—ये सबकी सोभा बढ़ाते हैं ये सब-सोमन हैं।]

मिश्रुओ ये चार तनावतके बिचारक हैं जिन बिचारधोस मुक्त होकर तनावत बुधम-स्वानधो प्राप्त होते हैं परिपक्वोंमें सिंह-भाव करती हैं ब्रह्मचर्य प्रदर्शित करने हैं। कौनसे चार? मिश्रुओ ये इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि तत्त्वक सम्बन्ध द्वारा इस बातची पीपणा बिने जानेपर कि अमुक धर्म जान बिने नये हैं कोई धम्मग या ब्राह्मण या ब्रह्म या मार या ब्रह्मा अथवा बिद्वन्में कोई और पदार्थ कपसे यह बीपारीयण कर सके कि इन धर्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया है। मिश्रुओ इन प्रकारका कोई कलन कियाई न देनेके कारण ही ये ब्रह्मा-मुक्त निर्भव बिचारक-मुक्त होकर बिचरता हैं। ये इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि तत्त्वक

सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक आस्रव क्षीण हो गये हैं, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमें कोई और यथार्थ-रूपसे यह दोषारोपण कर सके कि इन आस्रवोंका क्षय नहीं किया गया है। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही, मैं कल्याण-युक्त, निर्भय, वैशारद्य-युक्त होकर विचरता हूँ। मैं इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि सम्यक्-सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक धर्म (निर्वारण-मार्गके) वाधक धर्म है, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमें कोई और यथार्थ रूपसे यह दोषारोपण कर सके कि उन उन धर्मोंका सेवन अर्थात् उन बातोंके अनुसार आचरण (निर्वाण-मार्ग) में वाधक नहीं होता। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही, मैं कल्याण-युक्त, निर्भय, वैशारद्य-युक्त होकर विचरता हूँ। मैं इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक अमुक धर्मोंका पालन दुःख-क्षयका कारण होता है, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमें कोई और यथार्थ रूपसे यह दोषारोपण कर सके कि अमुक अमुक धर्मोंका पालन दुःख-क्षयका कारण नहीं होता। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही मैं कल्याणयुक्त, निर्भय, वैशारद्य-युक्त होकर विचरता हूँ। भिक्षुओ, ये चार तयागतके वैशारद्य हैं, जिन वैशारद्योंसे युक्त होकर तयागत वृषभ-स्थानको प्राप्त होते हैं, परिपदोमे सिंहनाद करते हैं और ब्रह्मचक्र प्रवर्तित करते हैं।

ये केचि ये वादपथा पुथुस्सिता
यन्निस्सिता समणब्राह्मणाच
तथागत पत्वान ते भवन्ति
विसारद वादपथातिवत्त
यो धम्मचक्क अभिभूय्य केवल
पवत्तयि सब्बभूतानुकम्पि
त तादिस देवमनुस्ससेट्ठ
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगु

[जितने भी बहुतसे ऐसे वाद हैं, जिनमें श्रमण-ब्राह्मण उलझे हुए हैं, वे वादोंसे मुक्त, विशारद, तयागतके पास पहुँचनेपर 'शान्त' हो जाते हैं। सभी प्राणियोंपर अनुकम्पाकर जिन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तित किया, देव-मनुष्य-श्रेष्ठ भव-पारगत बुद्धको प्राणी नमस्कार करते हैं।]

मिश्रुको ये चार तृष्णाकी उत्पत्तियाँ हैं जो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णाकी उत्पत्तिका रूप धारण करती हैं। कौन सी चार? भिक्षुको या तो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा बीबरने विषयमें उत्पन्न होती है या पिण्डपाठ (= भोजन) के लिये उत्पन्न होती है या सयनासन (= निवासस्थान) के लिये उत्पन्न होती है अथवा यह-यह कुछ बननेके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है। भिक्षुको ये चार तृष्णाकी उत्पत्तियाँ जो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णाकी उत्पत्तिका रूप धारण करती हैं।

तच्छावुत्थियो पुरिखी वीपमज्झाण ससरं
इत्थमावज्जपाभाव संसार नासिचत्तसि
एवमादिनवं मत्वा तच्छु कुक्कत्तसं सम्मवं
वीततण्हो जनावानो सतो भिक्षु परिज्जेवे

[तृष्णाका साधी पुरूप संसारमें वीर्यकाष्ठक भटकता हुआ इस जन्म और उस जन्मको धारण करता हुआ संसार-सागरसे पार नहीं होता। इस प्रकार इस दुष्परिणामको जानकर कि तृष्णा दुःखका कारण है भिक्षुको बाह्यमें कि वह तृष्णाछिन्न तथा आसक्ति-छिन्न होकर प्रवर्धित हो।]

भिक्षुको चार प्रकारके योग हैं। कौनसे चार प्रकारके? काम-योग भव-योग बुद्धि-योग तथा अभिज्ञा-योग। भिक्षुको काम-योग जिसे कहते हैं? भिक्षुको यहाँ एक आदमी काम-भोगीकी उत्पत्ति निरोध मज्जा दुष्परिणाम और काम-भोगीसे मुक्ति अपार्य रूपसे नहीं जानता है। उस काम-भोगीकी उत्पत्ति निरोध मज्जा दुष्परिणाम और काम-भोगीसे मुक्ति न जानने के लिये काम-भोगीके प्रति जो काम राम है कामनशी है काम-स्नेह है काम-मूर्छा है काम-विपादा है काम-परिहाह है कामा-सक्ति है तथा काम-तृष्णा है उससे यह घर जाना है। भिक्षुको यह काम-योग कहलाता है। यह काम-योग हुआ। भव-योग जिसे कहते हैं? भिक्षुको यहाँ एक आदमी भवकी उत्पत्ति निरोध मज्जा दुष्परिणाम और भवसे मुक्ति अपार्य-रूपसे नहीं जानता। उस भवकी उत्पत्ति निरोध मज्जा दुष्परिणाम और भवसे मुक्ति न जाननेके लिये भवके प्रति जो भव राम है भवनशी है भव-स्नेह है भव-मूर्छा है भव-विपादा है भव-परिहाह है भवामक्ति है भव-तृष्णा है उससे यह घर जाना है। भिक्षुको यह भव-योग कहलाता है। यह काम-योग हुआ यह भव-योग हुआ। बुद्धि-योग जिसे कहते हैं? भिक्षुको यहाँ एक आदमी

दृष्टि (मा) की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टिसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जानता उन दृष्टि (मन) की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टिसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जाननेवालेला दृष्टिके प्रति जो दृष्टि-राग है, दृष्टि-स्नेह है, दृष्टि-मूर्छा है, दृष्टि-पिपासा है, दृष्टि-परिदाह है, दृष्टि-आसक्ति है, दृष्टि-तृष्णा है उनसे वह भर जाता है। भिक्षुओ, यह दृष्टि-योग कहलाता है। यह काम-योग हुआ, यह भव-योग हुआ, यह दृष्टि-योग हुआ। अविद्या-योग किसे कहते हैं ? भिक्षुओ यहां एक आरम्भी छ स्पर्श-आयतनोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम छ स्पर्श-आयतनोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जानता। उन छह स्पर्शायतनोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और छह स्पर्शायतनोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जाननेवालेको छह आयतनोंके विषयसे जो अविद्या है, अज्ञान है, उससे वह भर जाता है। भिक्षुओ, यह अविद्या-योग कहलाता है। यह जो काम-योग है, भव-योग है, दृष्टि-योग है, अविद्या-योग है, यह पापसे युक्त है, अकुशल-धर्मोंसे युक्त है, जो मक्केल है, जो पुनर्भवका कारण है, जो कष्टकर है, जो दुःखदायी है, जो मविष्यमें जाति-जरा मरनका कारण बननेवाले है। इसलिये इससे युक्त आदमी अयोग-क्षेमी कहलाता है। भिक्षुओ, ये चार योग हैं।

भिक्षुओ, ये चार विसयोग हैं। कौनसे चार ? काम-योग-विसयोग, भव-योग-विसयोग, दृष्टि-योग-विसयोग, अविद्या-योग-विसयोग। भिक्षुओ, काम-योग-विसयोग कौनसा है ? भिक्षुओ, यहाँ एक (भिक्षु) काम-भोगोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम, और काम-भोगोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है। काम-भोगोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम-भोगोंसे मुक्ति जाननेवाला काम-भोगोंके प्रति जो काम-राग है, काम-नन्दी है, काम-स्नेह है, काम-मूर्छा है, काम-पिपासा है, काम-परिदाह है, कामासक्ति है तथा कामतृष्णा है उससे वह नहीं भरता है। भिक्षुओ, यह काम-योग-विसयोग कहलाता है। यह काम-योग-विसयोग हुआ।

भव-योग-विसयोग किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, यहाँ एक (भिक्षु) भवोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है, उसका भवोंके प्रति जो भव-राग है, भव-नन्दी है, भव-स्नेह है, भव-मूर्छा है, भव-पिपासा है, भव-परिदाह है, भवासक्ति है तथा भव-तृष्णा है, उससे वह नहीं भरता है। भिक्षुओ, यह भव-योग-विसयोग कहलाता है। यह हुआ काम-योग विसयोग तथा भव-योग विसयोग। दृष्टि-सयोग-विसयोग किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक (भिक्षु) दृष्टिकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम, और दृष्टिसे मुक्ति यथार्थ-रूपसे जानता है,

ससका वृष्टिके प्रति भी वृष्टि-राम है वृष्टि-मन्वी है वृष्टि-स्नेह है वृष्टि-मूर्छा है, वृष्टि-निपासा है वृष्टि-परिवाह है वृष्टि-आसक्ति है तथा वृष्टि-तृष्णा है उससे वह नहीं भरता है। भिक्षुओं यह वृष्टि-योग-विसर्गोप नहलाता है। यह हुआ काम-योग-विसर्गोप भवयोग विसर्गोप तथा वृष्टियोग विसर्गोप। अविद्या-संयोग-विसर्गोप किसे कहते हैं? भिक्षुओं एक (भिक्षु) कुछ स्पर्ध-आयतनोंकी उत्पत्ति निरोध मन्वा दुष्परिणाम और मुक्ति यथार्थ-रूपसे जानता है। उसकी छ स्तब्धचित्तोंके प्रति भी अविद्या है अज्ञान है उससे वह नहीं भरता है। भिक्षुओं यह अविद्या-योग-विसर्गोप हुआ। यह हुआ काम-योग-विसर्गोप भवयोग-विसर्गोप वृष्टि-योग-विसर्गोप तथा अविद्या-संयोग-विसर्गोप। ये पापोंसे बहुसंख्य-धर्मोंसे सबल्योसे पुनः पुनः होनेवालोंसे कष्ट होनेवालोंसे दुःख परिणामवालोंसे तथा भावी जाति-जरा-मरणके कारणोंसे असम्बद्ध है। इसलिये योग-क्षेत्री कहलाते हैं। भिक्षुओं ये चार विसर्गोप हैं।

कामयोगेन संयुता भवयोगेन युज्यते ।

विट्ठयोगेन संयुता अविद्याया पुरस्कृता ॥

सत्ता यच्छान्तिं सत्तारं जातिमरणपापिनो ।

ये च कामे परिणम्या भवयोगेन संयुज्यते ॥

विट्ठयोगेन समुह्यते अविद्याया विराज्यते ।

संयुज्यते विसर्गोपे ते वे योगाधिगा मुनी ॥

[जाति-मरणको प्राप्त होनेवाले प्राणी काम-योग भवयोग तथा वृष्टियोग और अविद्या योगोंसे भी समुक्त होकर आवायमनके चक्करमें पड़ते हैं। जो काम-योग भव-योग वृष्टि-योग तथा अविद्या-योगको सब प्रकारसे नष्ट कर बैठे हैं वे सभी ब्रह्मगो (= योगी) से मुक्त होते हैं और वे ही योगी तथा मुनि होते हैं।]

भिक्षुओं यदि चल्ती समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क द्वेष (व्यापाद) वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओं ऐसा भिक्षु चल्ता हुआ भी लगातार प्रयत्न न करनेवाला कोपित न करनेवाला आत्मी तथा हीन-वीर्य कहलाता है। भिक्षुओं यदि (एक जगह) स्थित रहते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क द्वेष (व्यापाद)-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे बना रहने दे उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओं ऐसा भिक्षु (एक जगह) स्थित रहता भी लगातार प्रयत्न न करनेवाला कोपित न करनेवाला आत्मी तथा हीन-वीर्य कहलाता है।

भिक्षुओ, यदि बैठे रहनेकी अवस्थामें भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु बैठे रहनेकी अवस्थामें भी, लगातार प्रयत्न न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, आलसी तथा हीन-वीर्य कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर, जागते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो, और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु लेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, आलसी तथा हीन-वीर्य कहलाता है। भिक्षुओ, यदि चलते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु चलता हुआ भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्यवान् प्रयत्न-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि (एक जगह) स्थित रहते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु (एक जगह) स्थित रहता हुआ भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्यवान् प्रयत्न-शील कहलाता है। भिक्षुओ यदि बैठे रहनेकी अवस्थामें भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ ऐसा भिक्षु, बैठे रहनेकी अवस्थामें भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्यवान् प्रयत्न-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर, जागते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु लेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्यवान् प्रयत्न-शील कहलाता है।

चर वा यदि वा तिष्ठ निसिञ्चो उदवा सय,
 यो वितक्क वितक्केति पापक गेहनिस्सित ॥
 कुम्मग्ग पटिप्पन्नो सो मोहनेय्येसु मुञ्छितो ।
 अभव्वो तादिसो भिक्खु फुट्ठ सम्बोधिउत्तम ॥

उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, (योगाभ्यास) का प्रयत्न आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता-रहित, मूढता-रहित होती है, शरीर शान्त अनुत्तेजित हो जाता है तथा चित्त समाहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ, बैठे रहनेकी अवस्थामे भी इस प्रकार रहनेवाला भिक्षु लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्य्यवान् प्रयत्नशील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर जागते समय भी भिक्षुके मनके लोभ तथा द्वेष विनष्ट हो जाते हैं, आलस्य (थीन मिद्ध), उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, (योगाभ्यास) का प्रयत्न आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता रहित, मूढता-रहित होती है, शरीर शान्त अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समाहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ, लेटे रहनेपर, जागते समय भी इस प्रकार रहनेवाला भिक्षु लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्य्यवान्, प्रयत्नशील कहलाता है।

यत चरे यत तिष्ठे यत अच्छे यत सये ।

यत सम्मिञ्जये भिक्खु यतमेव न पसारये ॥

उद्ध तिरिय अपाचीन यावता जगतो गति ।

समवेक्खिता च घम्मान खन्धान उदयव्यय ॥

चेतोसमथसामीचि सिक्खमान सदा सति ।

सतत पहितत्तोति आहु भिक्खु तथाविघ्न ॥

[चलते समय भी यत्नवान् रहे, खड़े रहते हुए भी यत्नवान् रहे, बैठे रहते भी यत्नवान् रहे, लेटे रहते भी यत्नवान् रहे, (हाथ-पैर) सिकोडते समय और पसारते समय भी भिक्षु यत्नवान् रहे। ऊपर बीचमें तथा नीचे जितनी भी जगतकी गति है, उसमें स्कन्धोका, धर्मोका उदय-व्यय सोचकर जो भिक्षु सदा चित्तके शमन अथवा स्मृतिकी समीचीनताका अभ्यास करता है, वैसे भिक्षुको सतत प्रयत्न करनेवाला कहते हैं।]

भिक्षुओ, ये चार सम्पक् प्रधान हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ, एक भिक्षु अनुत्पन्न पापी अकुशल-धर्मोंके उत्पन्न होने देनेके लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर झुकाता है, उत्पन्न पापी अकुशल-धर्मोंके प्रहाणके लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर झुकाता है, अनुत्पन्न कुशल धर्मोंको उत्पन्न करनेके लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर झुकाता है, उत्पन्न कुशल-धर्मोंकी

स्वित्तिके लिये बनाये रखनेके लिये बूझि करनेके लिये विपुलताके लिये पूर्ति करनेके लिये संकल्प करता है प्रयत्न करता है प्रयास करता है चित्तको उस ओर झुकाता है। भिक्षुजी ये चार सम्यक प्रधान हैं।

सम्मप्याधाना मारोय्याभिभूता
ते अक्षिता चातिमरणमयस्स पारम्
ते सुसिता चेत्थान मारं सबाह्वं

ते जनेषा (सम्भ) नमुचिबल उपातिवत्ता (ते सुसिता)

[जो सम्यक प्रधानमें रत हैं (उन्होंने) मार-व्येवकी अभिभूतकर लिया वे आसक्ति-रहित हैं वे आसि-मरण-भयकी सीमाके उसपार पहुँच गये वे सेना सहित मारको जीतकर सतुष्ट हैं वे स्थिर हैं उन्होंने सारी नमुची (मार) सेनाको हरा दिया वे सुखी हैं।]

भिक्षुजी ये चार प्रयत्न हैं। कौनसे चार? सुख-प्रयत्न, प्रहान-प्रयत्न, भावना-मयत्न तथा अनुरक्षण-मयत्न। भिक्षुजी सुख-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुजी एक भिक्षु जबसे कपड़ों बैचकर न उसके निमित्तकी ग्रहण करता है और न उसके अनुस्यजनकी ग्रहण करता है जिसके कारण यदि भिक्षु बस इन्द्रियको अचमत्त रखता है तो काम-वीर्यमत्त आदि पाप-धर्म बरकर लेते हैं उस बसुको संयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है बसु-इन्द्रियकी रक्षा करता है बसु-इन्द्रियको काबूमें रखता है (इसी प्रकार) श्रोत्र-इन्द्रियसे सम्बन्ध तुलकर, घ्राण-इन्द्रियसे बन्ध सूँघकर, जिह्वासे रस चखकर, नाय (स्पर्श-इन्द्रिय) का बिचारकर, न उसके निमित्तकी ग्रहण करता और न उसके अनुस्यजनकी ग्रहण करता है जिसके कारण यदि भिक्षु मन इन्द्रियको अचमत्त रखता है तो काम-वीर्यमत्त-धर्म बरकर लेते हैं उस मनको संयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है मन-इन्द्रियकी रक्षा करता है मन-इन्द्रियको काबूमें रखता है। भिक्षुजी यह सुख-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुजी प्रहान-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुजी एक भिक्षु उत्पन्न काम-वितर्कको बना नहीं रहने देता है त्यागकर देता है, दूरकर देता है हटा देता है, अन्तकर देता है उत्पन्न व्यापाद-वितर्कको बना नहीं रहने देता है त्यागकर देता है दूरकर देता है हटा देता है अन्तकर देता है उत्पन्न विहिंस-वितर्कको अन्तकर देता है जो जो पाप-धर्म अनुराज-धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें बना नहीं रहने देता है त्यागकर देता है दूरकर देता है हटा देता है अन्तकर देता है। भिक्षुजी यह प्रहान-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुओ, भावना-प्रयत्न किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक भिक्षु, स्मृति-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो विवेकाश्रित है, विरागाश्रित है, निरोधाश्रित है तथा जो परित्याग-परिणामी है, धर्म-विचय-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो वीर्य-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो प्रीति-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो प्रश्रद्धि-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो समाधि-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो उपेक्षा-सम्बोधि-अगकी भावना करता है, जो विवेकाश्रित है, विरागाश्रित है, निरोधाश्रित है तथा जो परित्याग-परिणामी है। भिक्षुओ, यह भावना-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुओ, अनुरक्षण-प्रयत्न किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक भिक्षु उत्पन्न श्रेष्ठ समाधि-निमित्तकी रक्षा करता है, चाहे वह अस्थि-सज्ञा हो, सूजे-शरीरकी सज्ञा हो, नीले पड़ गये शरीरकी सज्ञा हो, पीप पड़ गये शरीरकी सज्ञा हो, छेद पड़ गये शरीरकी सज्ञा हो, बहुत फूल गये शरीरकी सज्ञा हो—भिक्षुओ, यह अनुरक्षण प्रयत्न कहलाता है। भिक्षुओ, ये चार प्रयत्न हैं।

सवरो च पहाणञ्च भावना अनुरक्खणा,
एते पघाना चत्तारो देसितादिच्चवन्धुना,
ये हि भिक्खु इधातापि खय दुक्खस्सपापुणे ॥

[आदित्य-बन्धु (तथागत) ने सवर-प्रयत्न, प्रहाण-प्रयत्न, भावना-प्रयत्न तथा अनुरक्षण-प्रयत्न इन चार प्रयत्नोका उपदेश दिया है। जो कोई भी इनमें प्रयत्नशील होगा, वह दुःखके क्षयको प्राप्त करेगा।]

भिक्षुओ, ये चार अग्र-प्रज्ञप्तियाँ हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, शरीर धारियोमें यह अग्र है जो कि यह राहु असुरेन्द्र, भिक्षुओ, काम भोगियोमे यह अग्र है जो कि यह राजा मन्धाता, भिक्षुओ, (दूसरोपर अपना) आधिपत्य रखनेवालोमें यह अग्र है जो कि यह पापी मार, भिक्षुओ, सदेव, समार, सब्रह्म लोकमें, सदेव मनुष्य, सश्रमण-ब्राह्मण जनता (प्रजा) मे अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध तथागत ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। भिक्षुओ, ये चार अग्र-प्रज्ञप्तियाँ हैं।

राह्ग अत्तभावीन मन्धाता कामभोगिन,
मारो आधिपतेय्यान इद्धिया यससा जल।
उद्ध तिरिय अपाचीन यावता जगतो गति,
सदेवकस्स लोकस्स बुद्धो अगग पवुच्चति ॥

[जितन षटीरवारी है उनमें राहु अथ है जितने कामभोगी है उनमें मन्धाटा अथ है अदि तथा ऐश्वर्यसे प्रणविकृत मार (दुसरीपर) आधिपत्य करमवालोंमें अथ है। ऊपर बीचमें तथा नीचे जितनी भी अथकी गति है, उसमें सबेबकोकमें बुद्ध ही अथ कहलाते हैं।]

मिथुनो ये चार सुखतामें है। कौनसी चार? मिथुनो एक मिथु परं अथ सुखतासे युक्त होता है वह अपनी उस रूप-सुखतासे प्रणीततर वा अष्टतर कोई दूसरी रूप-सुखता नहीं देखता वह अपनी उस रूप-सुखतासे प्रणीततर वा बढ़ कर अन्य किसी रूप-सुखताकी कामना नहीं करता परं बेवना सुखतासे युक्त होता है, वह अपनी उस बेवना-सुखतासे प्रणीततर वा अष्टतर कोई दूसरी बेवना सुखता नहीं देखता वह अपनी उस बेवना-सुखतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी बेवना-सुखता की कामना नहीं करता पर-संज्ञा-सुखतासे युक्त होता है वह अपनी उस संज्ञा-सुखतासे प्रणीततर वा अष्टतर कोई दूसरी संज्ञा-सुखता नहीं देखता वह अपनी उस संज्ञा-सुखतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी संज्ञा-सुखताकी कामना नहीं करता पर संस्कार-सुखतासे युक्त होता है वह अपनी उस संस्कार सुखतासे प्रणीततर वा अष्टतर कोई दूसरी संस्कार-सुखता नहीं देखता वह अपनी उस संस्कार-सुखतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी संस्कार-सुखताकी कामना नहीं करता। मिथुनो ये चार सुखतामें है।

रूपसुखता अथा बेवनासुखता सम्भव
संज्ञा यती समुदेति अर्थ नञ्कति यत्न च ॥
सहचारो परतो अथा दुष्करो गो च अततो
सचे सम्महसो मिथु सन्तो सन्तिपदे यतो
सार्जित अन्तिम दह जेला मारं सवाहन ॥

[रूप-सुखताकी जानकर, बेवनासुखताकी उत्पत्तिको जानकर तथा उसी प्रकार संज्ञाकी उत्पत्ति तथा निरोधकी जानकर, सभी संस्कारोंको पटपटा समस्त दुष्-स्वरूप समस्त अनारम समस्त भी शान्त सम्यक-दर्शी मिथु जालि-नरमें यह होता है वह उठेगा मार पीतकर अन्तिम हैदुधारी होता है।]

मिथुनो ये चार अथति भग्न है। कौनसे चार? उन्मत्तविको प्राप्त होता है हेपापनिको प्राप्त होता है मोटागनिको प्राप्त होता है तथा भयागनिको प्राप्त होता है। मिथुनो ये चार अथति-भग्न है।

छन्दा दोसा भया मोहा यो धम्म अतिवत्तति,
निहीयति तस्स यसो कालपक्खेव चन्दिमा ॥

[जो कोई छन्द (= कामना), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लंघन करता है, उसका यश कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी तरह हीनावस्थाको प्राप्त होता जाता है।]

भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन नहीं हैं। कौनसे चार? छन्दागतिको प्राप्त नहीं होता, द्वेषागतिको प्राप्त नहीं होता, मोहागतिको प्राप्त नहीं होता तथा भयागतिको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन नहीं हैं।

छन्दा दोसा भया मोहा यो धम्म नातिवत्तति,
आपूरति तस्स यसो सुक्कपक्खेव चन्दिमा ॥

[जो कोई छन्द (= कामना), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लंघन नहीं करता है, उसका यश शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।]

भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन हैं। कौनसे चार? छन्दागतिको प्राप्त होता है, द्वेषागतिको प्राप्त होता है, मोहागतिको प्राप्त होता है तथा भयागतिको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन हैं।

भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन नहीं हैं। कौनसे चार? छन्दागतिको प्राप्त नहीं होता, द्वेषागतिको प्राप्त नहीं होता, मोहागतिको प्राप्त नहीं होता, भया-गतिको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन नहीं हैं।

छन्दा दोसा भया मोहा यो धम्म अतिवत्तति,
निहीयति तस्स यसो कालपक्खेव चन्दिमा ॥

छन्दा दोसा भया मोहा यो धम्म नातिवत्तति,
आपूरति तस्स यसो सुक्कपक्खेव चन्दिमा ॥

[जो कोई छन्द (= कामना), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लंघन करता है, उसका यश कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी तरह हीनावस्थाको प्राप्त होता जाता है।]

जो कोई छन्द, द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लंघन नहीं करता उसका यश शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।]

भिक्षुओ, जिस भोजन-व्यवस्थापक (भिक्षु) में ये चार बातें हो उसे ऐसा, ऐसा ही मानना चाहिये जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी चार

बाते ? वह छन्दागतिको प्राप्त होता है वह द्वेपागतिको प्राप्त होता है वह मोहागतिको प्राप्त होता है, वह भयागतिको प्राप्त होता है। भिक्षुको जिस भोजन व्यवस्थापक (भिक्षु) ने ये चार बातें हो उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे काकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुको जिस भोजन-व्यवस्थापक (भिक्षु) ने ये चार बातें न हो उसे ऐसा ऐसा ही मानना चाहिये जैसे काकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी चार बातें ? वह छन्दागतिको प्राप्त नहीं होता वह द्वेपागतिको प्राप्त नहीं होता वह मोहागतिको प्राप्त नहीं होता वह भयागतिको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुको जिस भोजन व्यवस्थापक (भिक्षु) ने ये चार बातें हो उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे काकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

ये कैचि कामेसु असम्भवा बन्ना
अवम्मिका होन्ति अवम्मसारवा ॥
छन्दा च पोसा च भया च गामिनी
परिसक्कधावी च पनेसवुक्कथि ॥
एव हि वुत्त समनेन जानता
तस्मा हि ते सप्पुरिसा पससिया ॥
अस्मे ठिठा ये न करोमि पापक
न छन्द बोसा न भया च गामिनी ॥
परिसाय मग्घी च पनेस वुक्कथि
एव हि वुत्त समनेन जानता ॥

[जो जन काम-प्रेमके प्रति असक्त रहते हैं अवर्त्मिक होते हैं धर्म-वीर्य न करनेवाले होते हैं, छन्द द्वेप तथा भयके बन्धीभूत होनेवाले होते हैं वे परिपक्वके कलक कहलाते हैं। आगचार अमज (= बुद्ध) ने ऐसा कहा है। इसलिये अगतिगोत्रों ने न जाने जाने सत्पुरुष प्रशसनीय हैं। जो धर्ममें स्थित रहते हैं जो पाप-धर्म नहीं करते हैं जो छन्द द्वेप और भयक बन्धनों नहीं जाने वे परिपक्वके अलङ्कार कहलाते हैं—यह आगचार अमज (= बुद्ध) ने कहा है।]

एक समय भगवान् ध्यावस्तीमें अनापपिच्छिकके जेतवनाराममें बिहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया— भिक्षुओ! उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रत्युत्तर दिया— “ धन्य ! ” भगवान्ने यह कहा—

भिक्षुओ, अभिसम्बुद्ध होनेके तुरन्त बाद एक समय मैं नेरञ्जरा नदीके तटपर अजपाल न्यग्राघ वृक्षके नीचे, उरुवेलामें विहार करता था। उस समय भिक्षुओ, एकान्तमें चिन्तन करते हुए मेरे मनमें यह सकल्प उठा—किसीके भी प्रति गौरव-रहित होकर, आदर-रहित होकर रहना दुःखकर है। क्यों न मैं किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त होकर, आदरयुक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ ? तब मेरे मनमें यह हुआ कि मैं अपूर्व शीलस्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु मैं सदेव समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण सब्राह्मण सदेव मनुष्य जनता (= प्रजा) में किसी दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान् हो, जिसके प्रति गौरव-युक्त होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमें रहूँ। (इसी प्रकार) समाधि-स्कन्धकी पूर्तिके लिये, प्रज्ञास्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु मैं सदेव, समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण, सब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता (= प्रजा) में किसी दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान् हो, जिसके प्रति गौरव-युक्त होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमें रहूँ। (इसी प्रकार) विमुक्ति-स्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु मैं सदेव, समार, सब्रह्म लोकमें सश्रमण सब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता (= प्रजा) में किसी दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक विमुक्ति-वान् हो, जिसके प्रति गौरव-युक्त होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमें रहूँ। तब भिक्षुओ, मेरे मनमें यह हुआ कि जिस धर्मका मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी धर्मके प्रति गौरव-युक्त होकर, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ।

तब हे भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्माने अपने चित्तसे मेरे चित्तकी बात जान, जैसे कोई बलवान् पुरुष सिकुड़ी हुई बाँहको फैलाये या फैली हुई बाँहको सिकोड़े, इसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान होकर मेरे सामन प्रकट हुआ। तब भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्मा उत्तरीयको एक कधेपर कर दाहिने घुटनेको पृथ्वीपर टेक, जहाँ मैं था वहाँ मुझे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला—ऐसा ही है भगवान् । ऐसा ही है सुगत । भन्ते । जो भी भूत कालमें अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध हुए हैं, वे भी भगवान् के धर्मके ही प्रति गौरव-युक्त होकर, आदर-युक्त होकर, उसीके आश्रयसे विहार करते थे, भन्ते । जो भविष्यत्वमें भी अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध होंगे वे भी भगवान् के धर्मके

ही प्रति गौरव युक्त होकर, आबर-युक्त होकर, उसीके आश्रयसे विहार करेंगे भक्त । भगवान् भी इस समय अर्हत् सम्पद् सम्बुद्ध है भगवान् भी धर्मके प्रति ही गौरव-युक्त होकर, आबर-युक्त होकर उसीके आश्रयसे विहार करें । सहस्रमूर्ति ब्रह्माने यह कहा और इसके आगे यह कहा—

ये च कथंतीता सम्बुद्धा ये च बुद्धा अभामता
 यो चेतसीह सम्बुद्धो बहुधं सोवभासतो ॥
 सन्ने सद्यम्भमलो विहसु विहरन्ति च
 अपीपि विहरिस्सन्ति एसा बुद्धान् धम्मता ॥
 तस्माहि अरथनामेन महम्मममिच्छता
 सद्यम्भो गदधातम्भो सर बुद्धान् सासर्ण ॥

[जो मूर्तकाठके सम्बुद्ध हुए हैं जो भविष्यत् कालके बुद्ध होंगे तथा अनेक जनेके शोक-नाशक जो वर्तमान कालके सम्बुद्ध हैं वे सभी सद्यर्मका गौरव करनेवाले रहे हैं रहेगे तथा हैं—यही बुद्धोक्त स्वभाव है । इसलिये जो अर्थ-नामी हो, जिसकी महान् भाषा हो उसे बुद्धोंके सासनका स्मरणकर सद्यर्मके प्रति गौरवना आवश्यक चाहिये ।]

मिथुनो, सहस्रमूर्ति ब्रह्माने यह कहा और इसके अनन्तर मुने अभिषादन कर प्रशिक्षण कर रही अन्तर्धान हो गया । तबसे मिथुनो ब्रह्माका भी विचार जानकर और मचने भी अनुकूल जिस धर्मका मीने साक्षात् किया उसी धर्मके प्रति गौरव रख आदर रख उसीके आश्रय करने लगा । क्योंकि मिथुनो संघका भी महान् है, इसलिये संघके प्रति भी मेरे मनमें महान् गौरव है ।

मिथुनो अभिसम्बुद्ध होनेके पुराण बाद एक समयमें मैं निरञ्जन नदी तटपर अमपान व्यवस्था (बुध) के नीचे अस्केलाने विहार करता था । तब मिथुनो बहुतने पुरनिषा, बुद्ध बुद्धे बुद्धे आयु प्राण बाह्यन जहाँ मैं था वहाँ आये । आकर मेरे पास बुधाल-धेमकी भाषीन की । बुधाल-धेम पूछ चुननेपर एक ओर बैठ गये । मिथुनो एक ओर बैठे हुए उन बाह्यनोने मुझे यह कहा “ हे नीलम ! हमने सुना है कि धम्म गीतम न पुरनिषो बुद्धों, बुद्धों, बुद्धों आयु-प्राण बाह्यनोकी अभिषादन करता है न प्रणयनमान करता है न उन्हें आसन देता है । हे नीलम ! यदि यह ऐसा ही है कि धम्म गीतम न पुरनिषो बुद्धों, बुद्धों, बुद्धों आयु-प्राण बाह्यनोकी अभिषादन करता है न प्रणयनमान करता है न उन्हें आसन देता है तो हे नीलम ! यह उचित नहीं है । तब मिथुनो, मेरे मनमें यह हुआ कि ये आयुप्यमान न तो यह जानते हैं

कि स्थविर (ज्येष्ठ) कौन होता है और न यह जानते हैं कि स्थविर (= ज्येष्ठ) बनानेवाले धर्म कौनसे होते हैं ? भिक्षुओ, चाहे कोई आयुसे अस्सी वर्षका, नौवे वर्षका वा सौ वर्षका बूढ़ा हो, लेकिन वह हो अकाल-वादी, अभूत (= अयथार्थ)-वादी अनर्थ-वादी, अधर्म-वादी, अविनय-वादी, कौड़ी कीमतकी ऐसी वाणी बोलनेवाला, जिसका समय नहीं, जो तर्क-सगत नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जो अनर्थकारी हो, तो ऐसी वाणी बोलनेवाला मूर्ख स्थविर (= ज्येष्ठ) ही कहलाता है । और भिक्षुओ, यदि तरुण हो, युवा हो, लडका हो, काले केशोवाला, भद्र यौवनसे युक्त हो, आरम्भिक आयु हो और वह हो काल-वादी, भूत (= यथार्थ)-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी, मूल्यवान् वाणी बोलनेवाला, जिसका समय हो, जो तर्क सगत हो, जिसका कोई उद्देश्य हो तथा जो अर्थ-कारी हो तो ऐसी वाणी बोलनेवाला पण्डित स्थविर (ज्येष्ठ) ही कहलाता है । भिक्षुओ, ये चार स्थविर बनानेवाली बातें हैं । कौनसी चार ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंके अनुसार चलनेवाला, आचार-गोचर-युक्त, छोटे दोषमें भी मय माननेवाला, शिक्षा-पदोंको ग्रहणकर सीखनेवाला, (२) बहुश्रुत होता है, श्रुत-धर, श्रुतको सचित रखने-वाला, जो धर्म आदिमें कल्याणकारक ह, मध्यमें कल्याणकारक हैं, अन्तमें कल्याण-कारक हैं, सार्थक हैं, सब्यञ्जन हैं, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यके प्रकाशक हैं, वैसे धर्म बहुश्रुत होते हैं, धारण किये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित होते हैं, मन द्वारा अनुपेक्षित होते हैं, (सम्यक्) दृष्टि द्वारा भली प्रकार ज्ञात होते हैं, (३) चैतसिक, इसी जन्ममे सुखका अनुभव देनेवाले चारो ध्यानोको सरलतासे, सुविधासे, आसानीसे प्राप्तकर लेनेवाला होता है (४) आसन्नबोका क्षय होकर अनासन्न चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करता है । भिक्षुओ ये चार स्थविर बनानेवाली बातें हैं ।

यो उद्धतेन चित्तेन सम्पञ्च बहु भासति,
 असमाहितसङ्कप्पो असद्धम्मरतो मगो,
 आरा सो थावरेय्यम्हा पापदिट्ठी अनादरो ॥
 यो च सीलेन सम्पन्नो सुतवा पटिभानवा,
 सञ्जातो धीरधम्मेसु पञ्चायत्य विपस्सति,
 पारगु सव्व धम्मान अखिलो पटिभाणवा ॥
 पहीणजातिमरणो ब्रह्मचर्यम्स केवली,

तयहं वदामि वेरोति यस्त नी सन्ति आसवा

आसवान् वया भिक्षु सो वेरोति पबुण्णसि ॥

[जो व्यक्ति उद्यत चित्तसे ध्यान बहुत जोड़ता है, जो असमाहित (= बचक) संकल्पोभावा है जो असद्वर्त्ममें रत है, जो मूर्ख है वह पाप-वृष्टि अनाहुत मनुष्य ज्येष्ठपनसे बुरा है। जो सदाचारी है जो बहुमुत्त है, जो ज्ञानी है जो क्षीर-धर्मोंमें सयत है जो अपनी प्रज्ञासे सर्वको देखता है जो सभी धर्मोंमें पारंगत है, जो शोध-रहित है, जो मेधावी है जो चाति-भरनके बन्धनसे मुक्त है, जो सम्पूर्ण ब्रह्मचारी है जिसके आसन्न नहीं है—ये उक्त स्थविर कहता है। जो भिक्षु आसन्नबोधि मुक्त है, वह स्थविर कहलाता है।]

भिक्षुको तथामतके द्वारा संसार (= लोक) ज्ञान किया गया है तथामत लोकसे मुक्त (= विसमुक्त) है भिक्षुको तथागतके द्वारा ज्ञान-समुच्चय ज्ञान किया गया है तथागतका लोक-समुच्चय प्रदीप्त हो गया है भिक्षुको तथागतके द्वारा लोक-निरोध ज्ञान किया गया है तथामतको लोक-निरोधका साक्षात्कार हो गया है भिक्षुको तथामतके द्वारा ज्ञान-निरोध-गामिनी प्रतिपदा ज्ञान की गई है, तथागत द्वारा लोक-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा (= मार्ग) अभ्यस्त है। भिक्षुको तथामतको तथामत इसलिये कहते हैं कि सबेस समार, सबहु लोकमें सममय ब्राह्मण सबेस-मनुष्य जनता (= प्रजा) में जो कुछ भी इष्ट है श्रुत है मुत्त (= शेष इतियो द्वारा अनुमुत्त) है ज्ञात है प्राप्त है परियेपित है मनसं विचार किया गया है वह सब तथामत द्वारा ज्ञान किया गया है। भिक्षुको जिस रत तथामत बुद्धत्व प्राप्त करते हैं और जिस रत तथामत परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं इस बीच तथामत जो कुछ मापस करते हैं जो कुछ बोधते हैं जो कुछ निर्देस करते हैं वह सब वैया ही होता है अन्यथा नहीं इसलिये तथागत तथामत कहलाते हैं। भिक्षुको तथामत वैया बोधते हैं वैया करते हैं वैया करते हैं वैया बोधते हैं। क्योंकि तथामत मधावाही तथानारी हैं और मधाकारी तथानारी हैं इसलिये तथामत तथामत कहलाते हैं। भिक्षुको समार, सबहु लोकमें सममय ब्राह्मण सबेस मनुष्य जनता (= प्रजा) में तथामत बूसरोको आधीन बनानेवाले हैं, वे निष्ठी बूसरेके आधीन नहीं हैं वस (वक्तु)-वारी हैं वसवर्ती हैं—इसलिये तथामत कहलाते हैं।

सम्बन्धीक अभिञ्जाय सम्बन्धीके यथातन

सम्बन्धीकभित्तुत्ती सम्बन्धीके अनुपयी ॥

सवे सब्वाभिभू धीरो सब्बगन्थप्पमोचनो,
 फुट्ठस्स परमा सन्ति निब्बाण अकुतोभय ॥
 एस खीणासवो बुद्धो अनीघोच्छिन्नससयो,
 सब्ब कम्मक्खय पत्तो विमुत्तो उपधीसद्धखये ॥
 एस सो भगवा बुद्धो एस सीहो अनुत्तरो,
 सदेवकस्स लोकस्स ब्रह्मचक्क पवत्तयी ॥
 इति देव मनुस्सा च ये बुद्ध सरण गता,
 सङ्गम्म न नमस्सन्ति महन्त वीतसारद ॥
 दन्तो दमयत सेट्ठो सन्तो समयत इसि,
 मुत्तो मोचयत अग्गो तिण्णो तारयत वरो ॥
 इति हेत नमस्सन्ति महन्त वीतसारद,
 सदेवकस्मि लोकस्मि नत्थि ते पटिपुग्गलो ॥

[सब ससार (= लोक) को जानकर, सब लोकके प्रति ययार्थ, सब लोकसे मुक्त, सब लोकसे अलिप्त। वही सबको अभिभूत करनेवाला धीर पुरुष है, वही सब ग्रन्थियोसे मुक्त है, उसने भय रहित, पर शान्ति स्वरूप निर्वाणका साक्षात् कर लिया है। यह क्षीणास्रव बुद्ध हैं, यह कम्पन-रहित हैं, यह सशय-रहित हैं। यह सब कर्मोंका क्षय कर चुके हैं, विमुक्त हैं, उपधि-क्षय हैं। यह वह भगवान् बुद्ध हैं, यह सिंह हैं, यह सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्होंने सदेव-लोकके लिये ब्रह्म-चक्रका प्रवर्तन किया है। जो देव-मनुष्य बुद्धकी शरण गये हैं, वे इकट्ठे होकर उस महान् बुद्धिमान्को नमस्कार करते हैं। वह स्वयं दान्त है, दमन करनेवालोमें श्रेष्ठ है, शान्त है, शमन करनेवाले हैं, ऋषी हैं, मुक्त हैं, मुक्त करनेवालोमें अग्र हैं, उत्तीर्ण हैं, पार उतारनेवालोमें अग्र हैं। इसलिये आप महान् बुद्धिमानको नमस्कार करते हैं। सदेव लोकमें आपकी बराबरी कर सकनेवाला कोई नहीं।]

एक समय भगवान् साकेतमें कालकाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—“भिक्षुओ।” उन भिक्षुओने भगवान्को प्रतिवचन दिया—“भदन्त।” तब भगवान्ने यह कहा—

“भिक्षुओ। सदेव, समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनतामें (= प्रजा) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत (= शेष इन्द्रियो द्वारा अनुभूत) है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेपित है, मनसे विचार किया गया है, वह मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, सदेव, समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता

(= प्रज्ञा) में जो कुछ भी दृष्ट है भूत है। भूत (= छेप इन्द्रियों द्वारा अनुभूत) है, ज्ञात है प्राप्त है, परियेपित है मनसे विचार किया गया है वह मीने जान किया है। यह सब तयागतको विवित है किन्तु तयागत उसे (मी मेरा करके) समझते नहीं है। भिक्षुको यदि मैं यह कहूँ कि जो कुछ भी सबेब समार, सबह्य कोशमें सममय-ब्राह्मण सबेब-अनुप्य जनता (= प्रज्ञा) में जो कुछ भी दृष्ट है भूत है भुग (= छेप इन्द्रियों द्वारा अनुभूत) है ज्ञात है प्राप्त है परियेपित है मनसे विचार किया गया है वह सब मैं जानता हूँ तो मेरा ऐसा कहना मूपाबाब होमा। भिक्षुको यदि मैं यह कहूँ कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ तो यह भी मूपाबाब होमा और यदि यह कहूँ कि न तो जानता हूँ और न नहीं जानता हूँ तो यह बोध होया। इसकिये भिक्षुको तयागत आहसे द्रष्टव्य द्रष्टको (मी मेरा करके) नहीं मानते अद्रष्टको नहीं मानते द्रष्टव्यको नहीं मानते द्रष्टाको नहीं मानते कानसे श्रोतव्य श्रुतको (मी मेरा करके) नहीं मानते अश्रुतको नहीं मानते श्रोतव्यको नहीं मानते श्रोताको नहीं मानते भूत (= छेप तीन इन्द्रियों) से श्रोतव्य भूतको (मी मेरा करके) नहीं मानते अश्रुतको नहीं मानते श्रोतव्यको नहीं मानते श्रोताको नहीं मानते विज्ञान (= मन) से विज्ञातव्य विज्ञातको (मी मेरा करके) नहीं मानते अविज्ञातको नहीं मानते विज्ञातव्यको नहीं मानते विज्ञाताको नहीं मानते। इस प्रकार भिक्षुको द्रष्ट, श्रुत भूत समेकि प्रति तयागत का स्वर (= तारी) पाब ही है। मैं कहता हूँ कि स्वर-चित्त मनमें उनसे श्रेष्ठतर वा प्रणीतर कोई नहीं है।

यकिञ्च विटठञ सुत भुतं वा अज्झोसितं सण्णभुतं परेयं
न तेसु तारी समसभुतेसु सण्ण भुता वापि परं दहेय्यं ॥

एतं च सत्तं पटिमण्ण विस्सा अज्झोसिता मत्थ पजा विस्सता
आनामि पस्सामि तथेव एतं अज्झोसितं मत्थि तयापतान ॥

[जो कुछ दृष्ट है भूत है भूत (= छेप तीन इन्द्रियों द्वारा अनुभूत है) अपवा सुधरो द्वारा आसक्तिपूर्वक ग्रहण किया गया है उन स्वयं संभूत-धर्मोंमें वह स्वर नहीं होता। उस पर जो सत्य वा मूपा करके धारण करे। इसी धस्य (= बुद्धि) की पहुँचे ही देखकर, बिना विषयोंमें जनता आसक्ति पूर्वक बंधी हुई है उन्हें मैं बीसे ही जानता हूँ देखता हूँ। तयागतकी किसी विषयमें आसक्ति नहीं है।]

भिक्षुको यह जो श्रेष्ठ जीवन (= ब्राह्मण्य) है यह जनताके सम्मुख डोग करनेके किये नहीं है वह जनताके सम्मुख बात बजालेके किये नहीं है यह काम सत्कार, और प्रशंसा प्राप्त करनेके किये नहीं है यह बाब करनेके किये नहीं है,

यह इसलिये भी नहीं कि लोग मुझे जान लें, भिक्षुओ, यह ब्रह्मचर्य-वास समयके लिये है, प्रहाणके लिये है, विरागके लिये है, निरोधके लिये है।

सवरत्थ पहाणत्थ ब्रह्मचरिय अनीतिह,
अदेसयी सो भगवा निव्वाणोगघगामिन ॥

एम् मग्गो महन्तेहि अनुयातो महेसिहि,
ये च त पटिपज्जन्ति यथा बुद्धेन देसित,
दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति सत्यु सासनकारिनो ॥

[उन भगवान् (बुद्ध) ने सवरके लिये, प्रहाणके लिये, यथार्थ ब्रह्मचर्य-वासकी देशना उन लोगोंके लियेकी है जो निर्वाणमें डुबकी लगाना चाहते हैं। यह वह मार्ग है जिसका महान् महर्षियोने अनुकरण किया है, जो बुद्धकी देशनानुसार इस मार्गपर चलते हैं, शास्ताके अनुशासनमें रहनेवाले लोग दुःखका अन्त कर डालते हैं।]

भिक्षुओ, जो भिक्षु ढोंगी होते हैं, जड़ होते हैं, वातूनी होते हैं, झूठे होते हैं, अभिमानी होते हैं, चंचल होते हैं हे भिक्षुओ ! वे भिक्षु मेरे भिक्षु नहीं होते, भिक्षुओ, वे भिक्षु इस धर्म-विनयसे दूर चले गये होते हैं, वे इस धर्म-विनयकी अभिवृद्धि विपुलता के कारण नहीं होते। भिक्षुओ, जो भिक्षु ढोंगी नहीं होते, जड़ नहीं होते, वातूनी नहीं होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नहीं होते, चञ्चल नहीं होते, भिक्षुओ ! वे भिक्षु मेरे भिक्षु होते हैं, भिक्षुओ, वे भिक्षु इस धर्म-विनयसे दूर चले गये नहीं होते, वे इस धर्म-विनयकी उन्नति, अभिवृद्धि तथा विपुलताके कारण होते हैं।

कुहा थद्धा लपा सिङ्गी उन्नला असमाहिता,

न ते धम्मे विरूहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

निकुहा निल्लपा धीरा अत्यद्धा सुसमाहिता,

ते वे धम्मे विरूहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

[जो ढोंगी, वातूनी, झूठे, अभिमानी तथा चंचल होते हैं वे सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्ममें उन्नति नहीं करते। जो ढोंगी नहीं होते, वातूनी नहीं होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नहीं होते तथा चंचल नहीं होते, वे सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्ममें उन्नति करते हैं।]

भिक्षुओ चार चीजें ऐसी हैं जो (प्रमाणमें) अल्प हैं, सुलभ हैं तथा निर्दोष हैं। वे चार चीजें, कौनसी हैं ? भिक्षुओ, चीवरोमे गुदडी (पाशुकूल) चीवर अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता है। भिक्षुओ भोजनोमें, भिक्षाटनसे प्राप्त भोजन अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता है। भिक्षुओ, शयनासनोमें

बुद्धके नीचे रहना अस्य है सुखम है तथा निर्वोप है। भिक्षुओ धीपज्योंमें गो-मूत्र अस्य है सुखम है तथा निर्वोप है। भिक्षुओ ये चार चीजें प्रमाणमें अस्य है सुखम है तथा निर्वोप है। भिक्षुओ, जो भिक्षु अस्यसे तथा सुखमसे संतुष्ट होता है वह भी मैं उसके समय-भावना एक भग्न कहता हूँ।

अनवज्जनं सुदुस्तं अप्यनं सुसमनं च
 न सेनासममारम्भं चीवरस्यानमोजनं ॥
 विषातो होति पित्तस्तं दिसा न पटिहञ्जाति
 ये चम्म धम्मा अस्मात्ता सामञ्जस्सानुलोभिता
 अविद्याहीना सुदुग्धं अप्यमत्तस्तं भिक्षुनो ॥

[जो चीवर, मोजन तथा छयनामनके सम्बन्धमें अस्य तथा सुखमसे संतुष्ट होता है उसके पित्तको विषात नहीं होता उसे विद्याओकी बाधा नहीं होती। उसके भित्ति सामान्यके अनुकूल जो धम रहे गये हैं उन्हें उस संतोपी अप्रमादी भिक्षुने धारण किया होता है।]

भिक्षुओ ये चार आर्यवग है जो अथ है जो (गुदीर्घ) बालसे है जो बंधन है जो पुराने है जो अनवीन है जो धर्मकीर्त-पूर्व है जो न सकीय होने है और न सवीर्ण होने और जो किम धमम-बाह्यता द्वारा समर्थित है। कौनसे चार आर्यवग है? भिक्षुओ एक भिक्षु जैसे तीन चीवरसे संतुष्ट होता है जैसे-तीनों चीवरसे संतुष्ट रहनेवा प्रयास वह चीवरके भित्ति अनुविन गोज नहीं करता अनुविन प्रयास नहीं करना चीवरके न मिलनेपर उत्तेजित नहीं होता चीवर मिलनेपर उसे अनासक्त होकर, अभूति रहकर, तृप्ता-रहित होकर, उसके दुष्परिणामोंको देखना हुआ उसमेंसे निवृत्तनेकी दृष्टि रखना हुआ उसका परिचोप करना है वह उस जैसे-तीनों चीवरसे संतुष्ट रहनेके कारण न अपनेकी ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरोंकी नीचा करने दिखाता है वह दया जाता है आत्मन्य रीति होता है आनंदार होता है तथा शुचिमान होता है। भिक्षुओ इन प्रकारका भिक्षु पुराने अथ आर्य-वगमें गिया जाता है।

द्वि विषातो भिक्षु जैसे-तीने पिण्ड-यात (= विषा) से संतुष्ट होता है जैसे-तीन पिण्ड-यातसे संतुष्ट रहनेका प्रयास वह पिण्ड-यातसे भित्ति अनुविन गोज नहीं करता, अनविन प्रयास नहीं करना पिण्ड-यात न मिलनेपर उत्तेजित नहीं होता पिण्ड-यात मिलनेपर उसे अनासक्त होकर अभूति रहकर तृप्ता रहित होकर उसके दुष्परिणामोंको देखना हुआ उसमेंसे निवृत्तनेकी दृष्टि रखना हुआ उसका परिचोप

करता है, वह उस जैसे-तैसे पिण्ड-पातसे सतुष्ट रहनेके कारण, न अपनेको ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरोको नीचा करके दिखाता है, वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, आर्य-वशमे स्थित कहा जाता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे शयनासन (निवास स्थानादि) से सतुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे सतुष्ट रहनेका प्रशसक वह शयनासनके लिये अनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता, शयनासनके न मिलनेपर उत्तेजित नहीं होता, शयनासन मिलनेपर उसे अनासक्त होकर, अमूर्छित रहकर, तृष्णा रहित होकर उसके दुष्परिणामोको देखता हुआ, उसमेंसे निलकनेकी दृष्टि रखता हुआ परिभोग करता है, वह उस जैसे-तैसे शयनासनसे सतुष्ट रहनेके कारण, न अपनेको ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरोको नीचा करके दिखाता है, वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, आर्य-वशमे स्थित कहा जाता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु भावना-अभ्यासी होता है, भावनामे रत, प्रहाण अभ्यासी होता है, प्रहाणमें रत, उस भावना अभ्यासके कारण, भावनामे रत होनेके कारण, प्रहाण-अभ्यासी होनेके कारण, प्रहाणमे रत रहनेके कारण, वह न अपनेको ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरेको नीचा करके दिखाता है, वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, वशमें स्थित कहा जाता है।

भिक्षुओ, ये चार आर्य-वश हैं जो अग्र हैं, जो (सुदीर्घ) कालसे हैं, जो वशगत हैं, जो पुराने हैं, जो असकीर्ण (अमिश्रित) हैं, जो असकीर्ण-पूर्व हैं, जो न सकीर्ण होते हैं और न सकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणो द्वारा समर्थित हैं। भिक्षुओ, इन चारो आर्य-वशोसे युक्त भिक्षु यदि पूर्व दिशामें विहार करता है तो वह ही 'अरति' को सहन करता है, उसे 'अरति' सहन नहीं करती, यदि पश्चिम दिशामें भी विहार करता है तो वह ही 'अरति' को सहन करता है, उसे 'अरति' सहन नहीं करती, उत्तर दिशामें भी विहार करता है तो वह ही 'अरति' को सहन करता है, उसे 'अरति' सहन नहीं करती, यदि दक्षिण दिशामें भी विहार करता है तो वह ही 'अरति' को सहन करता है, उसे 'अरति' सहन नहीं करती। भिक्षुओ, यह किसलिये? 'अरति' 'रति' को सहन करनेवाला ही 'धीर' होता है।

नारति सहति धीरं नारति धीर सहति
 धीरो न नारति सहति धीरो हि नारति सहो ॥
 सम्म नममिहायिनं पनुन्न को निवारये
 नेत्रयं यम्बोमवस्तेव को तं निमित्तमुपहृति
 देवापि न पससन्ति बहुमुनापि पश्यन्ति ॥

[अरति धीरको सहन नहीं करती अरति धीरको नहीं धुँवती
 धीर पुरुष ही अरतिको सहन करता है धीर ही अरति-सह होता है। जिसने
 सब नामोंको छोड़ दिया जिसने सबको त्याग दिया उसे कौन रोक सकता है ?
 यम्बुजद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्हा कर सकता है, देवता भी उसकी प्रशंसा
 करते हैं ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है।]

मित्रजो ये चार धर्मपर है, जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है जो
 बल-नग है जो पुराने है जो अगरीम (= अमिधित) है, जो अगरीम-गुरु है जो
 न नवीन होने है और न सवीम होने और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित
 है। कौनसे चार ?

मित्रजो अलोच एक धर्मपर है जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है
 जो बल-नग है जो पुराना है, जो अगरीम (अमिधित) है, जो अगरीम-गुरु है जो न
 नवीम होता है और न सवीम होता और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित है।

मित्रजो अलोच (अप्यापात्र) एक धर्मपर है जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है
 जो बल-नग है जो पुराना है जो अगरीम (अमिधित) है जो अगरीम-गुरु है जो न
 नवीम होता है और न सवीम होता और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित है।

मित्रजो गम्पद स्मृति एक धर्मपर है जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है
 जो बल-नग है जो पुराना है जो अगरीम (अमिधित) है जो अगरीम-गुरु है जो न
 नवीम होता है और न सवीम होता और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित है।

मित्रजो, गम्पद समर्पित एक धर्मपर है जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है
 जो बल-नग है जो पुराना है, जो अगरीम (= अमिधित) है जो अगरीम-गुरु होता है
 और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित है।

मित्रजो, ये चार धर्मपर है जो अघ है जो (दुर्ग) बालसे है जो बल-
 नग है जो पुराने है जो अगरीम (= अमिधित) है जो अगरीम-गुरु है जो न
 नवीम होने है और न सवीम होने और जो विज्र यमन-ब्राह्मणों द्वारा समर्पित है।

अनभिज्ज्ञालु विहरेय्य अव्यापन्नेन चेतसा,
सतो एकगचित्तस्त अज्ज्ञत्त सुसमाहितो ॥

[लोभ-रहित, क्रोध-रहित चित्तसे, स्मृतिमान् सुसमाहित, एकाग्र-चित्त होकर विहार करे।]

एक समय भगवान् राजगृहमें विहार करते थे, गृध्र-कूट पर्वतपर। उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिव्राजक जैसे अन्नभार, वरघर, सकुलदायि—तथा अन्य भी प्रसिद्ध परिव्राजक सर्पिणी (नदी) के तटपर परिव्राजकाराममें रहते थे। योगाभ्यास कर चुकनेके अनन्तर शामको भगवान् जहाँ सर्पिणीके किनारे परिव्राजकाराम था, वहाँ गए। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने उन परिव्राजकोंको यह कहा “हे परिव्राजको ! ये चार धर्मपद है, जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वश-गत है, जो पुराने हैं, जो असकीर्ण (= अमिश्रित) हैं, जो असकीर्ण पूर्व है, जो न सकीर्ण होते हैं और न सकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। कौनसे चार ?

“हे परिव्राजको ! अलोभ एक धर्मपद है, जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वश-गत है, जो पुराना है, जो असकीर्ण (= अमिश्रित) है, जो असकीर्ण-पूर्व है, जो न सकीर्ण होता है और न सकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमणों-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है। हे परिव्राजको ! अक्रोध एक धर्मपद है हे परिव्राजको ! सम्यक् स्मृति एक धर्मपद है हे परिव्राजको ! सम्यक् समाधि एक धर्मपद है जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वश-गत है, जो पुरानी है, जो असकीर्ण (= अमिश्रित) है, जो असकीर्ण-पूर्व है, जो न सकीर्ण होती है और न सकीर्ण होगी और जो विज्ञ श्रमणों ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है। हे परिव्राजको ! ये चार धर्मपद हैं, जो अग्र हैं, जो (सुदीर्घ) कालसे हैं, जो वश-गत हैं, जो पुराने हैं, जो असकीर्ण (= अमिश्रित) है, जो असकीर्ण-पूर्व है, जो न सकीर्ण होते हैं और न सकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमणों ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं।

“हे परिव्राजको ! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस अलोभ धर्म-पदका निषेध करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करूँगा जो लोभी हो, जो कामभोगोंके प्रति तीव्र रागी हो, तो मैं उसे कहूँगा—वह आये, बोले, व्यवहार करे, उसका प्रताप देखता हूँ। हे परिव्राजको ! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह अलोभ धर्म-पदका निषेध करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो लोभी हो, जो काम-भोगों के प्रति तीव्र रागी हो।

“हे परिचाजको! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस अक्रोध धर्मपदका निषेध करने ऐसे समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करूँगा जो जोषी हो जो द्वेष-युक्त संवत्सावासा हो तो मैं उस कहूँगा—वह आये बोले, व्यवहार करे, मैं उसका प्रताप देखता हूँ। हे परिचाजको! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह अक्रोध धर्म-पदका निषेध करके एक समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा जो जोषी हो या द्वेष-युक्त-संवत्सा वासा हो।

“हे परिचाजको! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस सम्मक स्मृति धर्मपदका निषेध करके एक समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करूँगा जो मूढ़-स्मृति हो जो अज्ञानवार हो तो मैं उसे कहूँगा—वह आये बोले, व्यवहार करे, मैं उसका प्रताप देखता हूँ। हे परिचाजको! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह सम्मक-स्मृति धर्म-पदका निषेध कर, ऐसे समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा जो मूढ़ स्मृति हो जो अज्ञानवार हो।

हे परिचाजको! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस सम्मक-समाधि धर्म-पदका निषेध करके ऐसे समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करूँगा जो एकाग्र-चित्त हो जो ध्यात चित्त हो तो मैं उस कहूँगा—वह आये बोले, व्यवहार करे, मैं उसके प्रतापको देखता हूँ। हे परिचाजको! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह सम्मक-समाधि धर्म-पदका निषेध करके ऐसे समय या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा जो एकाग्र चित्त न हो, जो ध्यात-चित्त हो।

हे परिचाजको! जो इस बात को धर्म पदको यत्नि निषेध करने योग्य मानता है वह इसी तरीके से चार अपादिष आलोच्य निन्दनीय मतों का माननेवाला हो जाता है। बीसों बार बताया! यदि जनाब अमोघ धर्मपदकी गद्दी करने हैं निषेध करने हैं तो जो समय-ब्राह्मण लोभी है काम योगिनि प्रति दीव राखी है वे समय-ब्राह्मण ही जनाब मुखनीय बन जाते हैं वे समय-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं।

यदि जनाब अक्रोध धर्मपदकी गद्दी करना है निषेध करने हैं तो जो समय ब्राह्मण लोभी है द्वेषयुक्त संवत्सावासा है वे समय-ब्राह्मण ही जनाब के मुखनीय बन जाते हैं वे समय-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं।

यदि जनाब सम्मक स्मृति की गद्दी करना है निषेध करने हैं तो जो समय ब्राह्मण मूढ़-स्मृति है अज्ञानवार है वे समय-ब्राह्मण ही जनाब के मुखनीय बन जाते हैं वे समय-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं।

“यदि जनाव सम्यक् समाधिकी गर्हा करते हैं, निषेध करते हैं, तो जो श्रमण-ब्राह्मण एकाग्र-चित्त न हो, भ्रान्त चित्त हो, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनावके पूजनीय बन जाते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाव द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं।

“हे परिव्राजको ! जो इन चारो धर्मपदोको गर्हित, निषेध करने योग्य मानता है, वह इसी शरीरमे चार अधार्मिक, आलोच्य, निन्दनीय मतोका माननेवाला हो जाता है।

“हे परिव्राजको ! जो उत्कल बोली बोलनेवाले (?) हुए, अहेतुवादी हुए, अक्रिया-वादी हुए, नास्तिक (नास्ति-वादी) हुए, उन्होंने भी इन चारो धर्म-पदोकी निन्दा नहीं की, निषेध नहीं किया। यह किस लिये ? निन्दा, क्रोध तथा उपालम्भके भयसे।

अव्यापन्नो सदा सतो अज्झत्त सुसमाहितो,

अभिज्झा विनये सिक्ख अप्पमत्तोत्ति वुच्चति ॥

[अक्रोधी, सदास्मृति, अपनेमें एकाग्रचित्त, लोभके वशीभूत न होनेवाला, शिक्षाकामी ही ‘अप्रमादी’ कहलाता है।]

भिक्षुओ, ये चार चक्के हैं जिनसे युक्त देवमनुष्योका जीवन (= चतु-चक्र) चलता है, जिनसे युक्त देव मनुष्य थोड़े ही समयमें भोग्य-पदार्थोंके विषयमें महानताको, विपुलताको प्राप्त होते हैं। कौनसे चार ? अनुकूल (प्रतिरूप) देशवास, सत्पुरुष-आश्रय, चित्तकी स्थिरता, पूर्व (-जन्ममें) कृत पुण्य-कर्म। भिक्षुओ, ये चार चक्के हैं जिनसे युक्त देवमनुष्योका जीवन (= चतुचक्क) चलता है, जिनसे युक्त देवमनुष्य थोड़े ही समयमें योग्य-पदार्थोंके विषयमें महानताको, विपुलताको प्राप्त होते हैं।

पतिरूपे वसे देसे अरियचित्त करोसिया,

सम्मा पणिधि सम्पन्नो पुब्बे पुञ्जकत्तो नरो,

धञ्ज धन यसो कित्ति सुख चेत धिवत्तति ॥

[जो आदमी अनुकूल देशमें रहता है, जो आर्य-चित्त रखता है, जो स्थिर-चित्त रखता है, जिसने पूर्व (-जन्ममें) पुण्य-कर्म किये हैं, ऐसे आदमीका धान्य, धन, यश, कीर्ति तथा सुख बढ़ता है।]

भिक्षुओ, ये चार (लोक-) सग्रह वस्तुयें हैं। कौनसी चार ? दान, प्रिय-वचन, उपकार तथा समानताका व्यवहार। भिक्षुओ, ये चार सग्रह-वस्तुयें हैं।

बाल च पेय्यवज्जण्य अत्थपरियाम च या इह
समानतया च धम्मेषु तस्य तस्य यथा रहं
एते लो सङ्गहा लोके रसस्सानीय यामनो ॥

[यान प्रियवचन सपकारतया जहाँ तहाँ यथायोग्य समताका वर्ताव—ये
लोके चार सग्रह-वस्तुयें हैं वैसे ही वैसे चले हुए रथकी आणी ।]

एते च सङ्गहा मास्सु न माता पुत्तकारणा
अमेव मानं पुत्र वा पिता वा पुत्तकारणा ॥
यस्मा च सगहा एते समवेकवन्ति पच्छिन्ता
तस्मा महत्तं पप्पोन्ति पाससा च भवन्ति ते ॥

[यदि ये सग्रह-वस्तुयें न हो तो न पुत्रसे माताको ही अथवा पिताको ही
मान या पूजा मिले। क्योंकि पच्छिन्त-जन इन सग्रह-वस्तुओंका ध्यान रखते हैं,
इसीलिये वे महत्त्वको प्राप्त होते हैं तथा प्रससनीय बनते हैं ।]

मिथुजो कामके समय मृगयज सिंह अपनी बुद्धिमेंसे निकलता है। वह
बुद्धिमेंसे निकलकर जम्हाई लेता है। जम्हाई लेकर चारों ओर देखता है। चारों
ओर देखकर तीन बार सिंह-नाच करता है। तीन बार सिंह-नाच करके शिकारके
लिये निकलता है। मिथुजो जो भी पशु प्राणी मृगयज सिंहको दहाकते हुए सुनते हैं
वे प्राय भयभीत हो जाते हैं। समझिन हो जाते हैं। बिजब रत्नेबाके बिजमें चुस
जात है। पानीमें रत्नेबाके पानीमें चुस जाते हैं। वनमें रत्नेबाके वनमें चुस जाते हैं
आकाशमें उड़नेबाके पक्षी आकाशमें उड़ जाते हैं। मिथुजो ग्राम-निगम-राजधानियों
में राजाके जो हाथी बड़े मजबूत रस्तेसे बसे रहते हैं वे भी उन बन्दगीको तोड़कर
डरके मारे पेछाड़-याहाना करते हुए जहाँ-तहाँ भाग जाते हैं। मिथुजो पशु
प्राणियोंके लिये मृग-राजसिंह ऐसा अहिमां होता है ऐसा महा धनियोगी होता
है ऐसा महा प्रतापवान् होता है।

इसी प्रकार मिथुजो जब लोकमें अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध विद्यावरण सम्पन्न
मुनि लोकके जानकार, अनुत्तर, पुण्योका वसन करनेके लिये शरणी-समान देव-
मनुष्योंके शास्ता भगवान् बुद्ध तथागत जन्म ग्रहण करते हैं तो वे वर्णितदेव देते
हैं कि यह शरणाग्र है यह शरणाग्र ना समुच्चय है यह शरणाग्र का निरोध है
यह शरणाग्र के निरोधकी ओरके जाने वाला मार्ग है। मिथुजी जो दीर्घसु, वर्णवान्
मुख-बहुत चिरवाल्से ऊँचे-ऊँचे विमानोंपर रहनेवाले देवता हैं वे भी तबान्तकी
धर्म-देवता सुनकर प्राय भयभीत हो जाते हैं। शरणाग्रको प्राप्त होने हैं। वे सोचते

है—हमने 'अनित्य' होकर अपने आपको 'नित्य' माना, 'अध्रुव' होकर अपने अपने आपको 'ध्रुव' माना, 'अशाश्वत' होकर अपने आपको 'शाश्वत' माना। हम भी 'अनित्य' हैं, 'अध्रुव' हैं, 'अशाश्वत' हैं, 'सत्काय' के अन्तर्गत हैं। भिक्षुओ, सदेव लोकमें तथागत इतने ऋद्धिमान् हैं, इतने महाशक्ति शाली हैं, इतने महान् प्रतापवान् हैं।

यदा बुद्धो अभिञ्जाय धम्मचक्क पवत्तयि,
सदेवकस्स लोकस्स सत्था अप्पटिपुग्गली ॥
सक्कायञ्च निरोधञ्च सक्कायस्स च सम्भव,
अरियचट्ठङ्गिक मग्ग दुक्खुपसमगामिन ॥
येपि दीघायुका देवा वण्णवन्ता यसस्सिनो,
भीता सन्तासमापादु सीहस्सेवितरे मिगा,
अवीतिवत्ता सक्काय अनिच्चा किर यो मय,
सुत्वा अरह्तो वाक्य विप्पमुत्तस्स तादिनो ॥

[सदेव लोकके शास्ता, अतुलनीय बुद्धने जब 'बुद्धत्व' लाभ करनेके अनन्तर धर्मचक्र प्रवर्तित किया (अर्थात्) 'सत्काय', 'सत्काय' का समुदय, 'सत्काय' का निरोध और 'सत्काय' के निरोधका आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रकाशित किया, तो जितने भी दीर्घायु, वर्णवान्, यशस्वी देव थे वे भयभीत हो गये, सन्नस्त हो गये जैसे सिंहसे इतर पशु। स्थिर-चित्त, विप्रमुक्त, अर्हत्के वाक्य सुनकर उन्होंने सोचा कि हम 'सत्काय' की सीमाके भीतर हैं, हम 'अनित्य' हैं।]

भिक्षुओ, ये चार अग्र प्रसन्नतायें (= प्रसाद) हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ जितने भी प्राणी हैं, अपद हो, द्विपद हो, चतुष्पद हो, बहुपद हो, रूपी हो, अरूपी हो, सजी हो, असजी हो अथवा नेवसजीनासजी हो, तथागत ही उनमें अग्र कहलाते हैं, अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध। भिक्षुओ, जो बुद्धके प्रति श्रद्धावान् हैं, वे 'अग्र' के प्रति श्रद्धावान् हैं। जो 'अग्र' में श्रद्धावान् हैं, उन्हें 'अग्र' फलका ही लाभ मिलता है। भिक्षुओ, जितने भी सस्कृत धर्म हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग उनमें अग्र कहलाता है। भिक्षुओ, जो आर्य अष्टांगिक-मार्ग में श्रद्धावान् हैं, वे 'अग्र' में श्रद्धावान् हैं। जो 'अग्र' में श्रद्धावान् हैं, उन्हें 'अग्र' फलका ही लाभ मिलता है। भिक्षुओ, जितने भी सस्कृत वा असस्कृत धर्म हैं, 'विराग' उन सबमें 'अग्र' कहलाता है, जो कि मदका मर्दन करनेवाला है, पिपासाको शान्त करने वाला है, आसक्तिनाश करनेवाला है, (ससार) मार्गका उच्छेद करनेवाला है, तृष्णाका क्षय करनेवाला है वैराग्य-स्वरूप है, निरोध-

स्वरूप है निर्वाण है। भिक्षुओं को धर्ममें अडावान् है वे अग्र में अडावान् है। जो अग्र में अडावान् है उग्रे अग्र फलका ही अग्र भिक्षा है। भिक्षुओं बितने भी सब बा गण है उपागतता आनक-सब उनमें अग्र कहलाता है जो कि ये चार पुण्य-युगल अर्थात् आठ प्रकारके पुण्य है यही भगवान् का आनक सब है आनक करने योग्य पहुणाई करने योग्य इतिना देने योग्य हान पोइन योग्य तथा लोक का ओष्ठ पुण्य-ओष। भिक्षुओं को सबके प्रति अडावान् है वे अग्र में अडावान् है। जो अग्र में अडावान् है, उन्हें अग्र का ही लाभ भिक्षा है। भिक्षुओं ये चार अग्र प्रसन्नतायं (= प्रसाद) है।

अन्यतो वे पसन्नान् अग्रं धर्म्मं विधानत्
अग्रे बुद्धे पसन्नान् वनिष्कमेव्ये अनुत्तरे ॥
अग्रे धर्म्मो पसन्नान् विद्यानुपसमे सुखे
अग्रे सुद्धे पसन्नान् पुण्यकलेत्त अनुत्तरे ॥
अग्रास्मि वान वत्त अग्रा पुण्य पवद्धति
आन आनं च वग्गो च असो किति सुख वक् ॥
अग्रास्स वाता मेधावी अग्राधम्मसमाहिषो
वेवधूतो मनुस्सो वा अग्राप्पत्तो पमोवति ॥

[जो अग्र (ओष्ठ) में प्रसन्न है जो अग्र (ओष्ठ) धर्मके जानकार है, जो अग्र (ओष्ठ) बुद्धके प्रति अडावान् है जो अनुत्तर (सर्वोष्ठ) वनिष्कमेव्ये सबके प्रति अडावान् है, जो विराद-स्वरूप उपपादनकारक सुखदायक अग्र (ओष्ठ) धर्मके प्रति अडावान् है इसी प्रकार अनुत्तर (ओष्ठ) पुण्य-ओष सबके प्रति जो अडावान् है वे जब अग्र (ओष्ठ) सबको बाग देते हैं तो उनके अग्र (ओष्ठ) पुण्यमें वृद्धि होती है और सबकी आयु, धर्म, यश कीर्ति सुख तथा वक् सब अग्र (वर्द्धि) होता है। जो अग्र (ओष्ठ) की देनेवाला मेधावी पुण्य है जो अग्र (ओष्ठ) धर्ममें समाहित है वह वेग-योगि या मनुष्य योगिमें पैदा हो, अग्र (ओष्ठ फल) की प्राप्तकर मानविष्ट होता है ।]

एक समय भगवान् राजगृहमें वेसुवनके वस्सवकनिवापमें बिहार करते थे। सब भगवत् महामात्य वस्सवार ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ आया। पाठ जाकर भगवान् के साथ कुछक क्षेमकी बातचीत की। कुछक क्षेमकी बातचीत हो बुद्धनेपर वह ओक ओर बैठ गया। ओक ओर बैठे हुए उस भगवत् महामात्य वस्सवार ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—

“हे गौतम ! जो कोई इन चार गुणोंमें युक्त होता है, उसे महाप्रज्ञावान् महापुरुष कहते हैं। कौनसे चार गुणोंमें ? हे गौतम ! उसे उस उस श्रुतिका ज्ञान होता है, वह बहुश्रुत होता है, वह उस उस कथनका अर्थ जानता है, इन कथनका यह अर्थ है और इस कथनका यह अर्थ है, वह स्मृतिमान होता है चिर-श्रुत, चिर-भाषित की भी स्मृति बनी रहती है, जो गृहस्थोंके गृहस्थकार्य है, उन के विषयमें दख होता है, आलस्य-रहित, उनके विषयमें उपाय-कुशल होता है, करनेमें समर्थ, व्यवस्था करनेमें नमर्थ। हे गौतम ! जो इन चार गुणोंमें युक्त होता है, उसे हम महाप्रज्ञावान् महापुरुष कहते हैं ? हे गौतम ! यदि मेरा कथन अनुमोदन करने योग्य है तो आप गौतम इसका अनुमोदन करें, यदि निषेध करने योग्य हो तो आप गौतम इसका निषेध करें।”

“हे ब्राह्मण ! मैं तेरे कथनका न समर्थन करता हूँ और न निषेध करता हूँ। किन्तु हे ब्राह्मण ! मैं चार गुणोंमें युक्तको महाप्रज्ञावान् महापुरुष कहता हूँ। कौनसे चार गुणोंमें युक्त को ? हे ब्राह्मण ! वह बहुत जनोंके हितमें लगा होता है, बहुत जनोंके सुखमें, उसके द्वारा बहुत सी जनता कल्याणपथपर, कुशल-पथपर प्रतिष्ठित होती है, वह जो विकल्प मनमें उठाना चाहता है, वह विकल्प मनमें उठाता है, जो विकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता, वह विकल्प मनमें नहीं उठाता है, जो सकल्प मनमें उठाना चाहता है, वह सकल्प मनमें उठाता है, जो सकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता, वह सकल्प मनमें नहीं उठाता है। इन प्रकार वह सकल्प-विकल्पोंके वषयमें चित्तका स्वामी होता है, उसे चारों चैतसिक ध्यान, जो सुखविहार है, सुविधा से प्राप्त रहते हैं, अनायास प्राप्त रहते हैं, आसानी से प्राप्त रहते हैं, वह आसवोका शय कर अनासव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। हे ब्राह्मण ! मैं तेरे कथनका न समर्थन करता हूँ और न निषेध करता हूँ। किन्तु हे ब्राह्मण ! मैं चार गुणोंमें युक्तको महाप्रज्ञावान् महापुरुष कहता हूँ।”

“आश्चर्य है हे गौतम ! अद्भुत है हे गौतम ! आप गौतमने क्या सुभाषित किया है ! हम आप गौतमको ही इन चार गुणोंमें युक्त जानते हैं। आप गौतमही बहुत जनोंके हितमें लगे हैं, बहुत जनोंके सुखमें, आपके ही द्वारा बहुत सी जनता कल्याण-पथपर कुशल-पथपर प्रतिष्ठित हुई है, आप ही जो विकल्प मनमें उठाना चाहते हैं, वे विकल्प मनमें उठाते हैं, जो विकल्प मनमें उठाना नहीं चाहते, वह विकल्प मनमें नहीं उठाते हैं, जो सकल्प मनमें उठाना चाहते हैं, वह सकल्प मनमें उठाते हैं,

जो संकल्प मनमें उठाना नहीं चाहते वह संकल्प मनमें नहीं उठाने है। इस प्रकार संकल्प-विकल्पोके विषयमें चित्तके स्वामी है आपकी चारों वैतसिक ध्यान जो सुखविहार है सुविधासे प्राप्त है अनायास प्राप्त है आसानीसे प्राप्त है आप आसनोंका ध्यान कर अनासन्न चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिकी इसी धरीरमें स्वयं साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करते हैं।”

“ निश्चयसे ब्राह्मण ! तुमने ठीक बात कही है। लेकिन तो भी मैं तुम्हें यह समझा-कर कहता हूँ। ब्राह्मण ! मैं ही बहुत जगोंके हितमें लगा हूँ बहुत जगोंके सुखमें मेरे ही द्वारा बहुत ही जनता कल्याणवशपर सुखल-वशपर प्रतिष्ठित हुई है। मैं ही जो विकल्प मनमें उठाना चाहता हूँ वह विकल्प मनमें उठाना हूँ जो विकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता वह विकल्प मनमें नहीं उठाना हूँ जो संकल्प मनमें उठाना चाहता हूँ वह संकल्प मनमें उठाना हूँ जो संकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता वह संकल्प मनमें नहीं उठाना हूँ। इस प्रकार संकल्प-विकल्पोके विषयमें चित्तका स्वामी हूँ मुझे चारों वैतसिक ध्यान जो सुखविहार है सुविधासे प्राप्त है अनायास प्राप्त है आसानीसे प्राप्त है मैं आसनोंका ध्यान कर अनासन्न चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिकी इसी धरीरमें स्वयं साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता हूँ।

जो वेदी उच्चसत्तात्वं मन्त्रुपासा पमोर्चनं

हित देवमनुस्त्वानं ज्ञावं त्वम् परासयी

यं वे विस्वा यं सुत्वा यं पक्षीरसि बहुजमनो ॥

ममामन्त्रस्तु सुसकी कठकिन्चो जनासयो

बुद्धो अग्निमसादीरो महापुम्बो यद्गुरिषीति कुञ्चति ॥

[जो आगचार है जिन्होंने सब प्राणिमोंकी मृत्यु-यादसे मुक्त करनेवाले देव-मनुष्योंके हितकर, श्रेय वर्मोंको प्रकाशित किया है जिन्हें देवचर तथा जिनका उपदेश सुनकर बहुत जन प्रसन्न होत हैं जो मार्ग-मार्गके विषयमें बुद्धम है जो हुनहृत्य है जो अनासन्न है जो अग्निम धरीरवारी बुद्ध है ये महाप्रम महापुंस्य कहलाते हैं।]

एक समय भगवान् उक्तवटठ तथा ऐनम्बके बीच रास्तेसे जा रहे थे। श्रोत्र ब्राह्मण भी उक्तवटठ तथा ऐनम्बके बीच रास्तेसे जा रहा था। श्रोत्र ब्राह्मणने देखा कि भगवान्ने पाँचमें थक हैं हथारो हैं नेमी सहित हैं नाभी मलिन हैं धनी आभार प्रभार परिपूर्ण हैं। उमें देखकर यह हुआ— अरे! यह आरथमें है अरे! यह मनुज है। यह मनुष्यके पाँच नहीं होगे।

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे, पाल्थी मारकर, शरीरको सीधाकर तथा स्मृतिको सामने रख ।

तब द्रोण ब्राह्मण भगवान्के चरण-चिन्होका अनुकरण करते हुए चला । उसने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठा हुआ देखा । प्रसन्न, प्रसन्न-मुद्रामें शान्तेन्द्रिय, शान्त-मन, उत्तम-दमन-शमन-युक्त, सयत, इन्द्रिय-जित । उन्हें देखकर वह जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । पास जाकर उसने भगवान्से यह कहा—“ आप देवता होगे ? ”

“ ब्राह्मण ! मैं देवता नहीं हूँ । ”

“ आप गन्धर्व होगे ? ”

“ ब्राह्मण ! मैं गन्धर्व नहीं हूँ । ”

“ आप यक्ष होगे । ”

“ ब्राह्मण ! मैं यक्ष नहीं हूँ । ”

“ आप मनुष्य होगे । ”

“ ब्राह्मण ! मैं मनुष्य नहीं हूँ । ”

“ आप देवता होगे ? ” पूछनेपर आप कहते हैं ‘ हे ब्राह्मण ! मैं देवता नहीं हूँ ’, ‘ आप गन्धर्व होगे, पूछनेपर आप कहते हैं, ‘ ब्राह्मण ! मैं गन्धर्व नहीं हूँ ’, ‘ आप यक्ष होगे, पूछनेपर आप कहते हैं, ‘ ब्राह्मण ! मैं यक्ष नहीं हूँ ’, आप मनुष्य होगे ’ पूछनेपर आप कहते हैं, ‘ ब्राह्मण ! मैं मनुष्य नहीं हूँ ’ तो आप कौन हैं ? ”

“ हे ब्राह्मण ! जिन आस्रवोंके होनेसे मुझे ‘ देवता ’ कहा जा सकता था, मेरे वे आस्रव ‘ प्रहीण ’ हो गये हैं, जडसे जाते रहे हैं, कटे ताड़की तरह हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये हैं, भावी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही है । हे ब्राह्मण ! जिन आस्रवोंके होनेसे मुझे ‘ गन्धर्व ’ कहा जा सकता था, ‘ यक्ष ’ कहा जा सकता था, ‘ मनुष्य ’ कहा जा सकता था, मेरे आस्रव ‘ प्रहीण ’ हो गये हैं, जडसे जाते रहे हैं, कटे ताड़की तरह हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये हैं, भावी-उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही है । ब्राह्मण ! जैसे उत्पल हो, पद्म हो वा पुण्डरीक हो, वह पानीमें पैदा हो, पानीमें बड़े किन्तु वह पानीसे अलिप्त रहकर उससे ऊपर रहे । इसी प्रकार ब्राह्मण ! मैं लोकमें पैदा हुआ हूँ, लोकमें बड़ा हूँ, किन्तु लोकको जीतकर (ऊपर उठकर) उससे अलिप्त रहकर विहार करता हूँ । ब्राह्मण ! मुझे ‘ बुद्ध ’ समझ ।

येन देवूपपत्यस्स गन्धर्वो वा विहङ्गमो,
यक्खत्त येन गच्छेय्य मनुस्सत्तञ्च अण्डजे,
ते मय्ह आमवा खीणा विघम्ता विनलीकता ॥

पुण्डरीकं यथा वायु सौवेन मुपसिञ्चति

अमुपसिञ्चामि लोकैः तस्मा बुद्धोरियं ब्राह्मण ॥

[जिन आसन्नविचारण मैं देख गन्धर्व या मत्त होकर वीर्य होना अथवा मेरी मनुष्य संज्ञा होती मरे बैसब आसन्न धीन विष्णुस्त ॥ गये मत्त हो मये। जैसे सुन्दर कमल बससे लिप्त नहीं होना उसी तरह मैं भी लोभसे लिप्त नहीं होना। इसीलिये हे ब्राह्मण! मैं बड़ हूँ।]

मिथुजो चार बातें सि युक्त मिथु क्लेशके अपाय हो जाना है उसे निर्वासके समीप ही समझना चाहिये। कौन-सी चार बातें? मिथुजो मिथु, शीत-सम्पन्न होना है इन्द्रियोको बधम किये होना है भोजनकी भाषा जाननेवाला होता है जागनवाला होता है। मिथुजो मिथु शीत सम्पन्न कैसे होना है? मिथुजो मिथु धीरमान् होना है, प्रातिपदिके नियमाके अनुसार चलनेवाला आचार-भोचरयुक्त अनु-मात्र बोध करनेमें भी मय-भीत शिक्षापदोका सम्पन्न प्रकार ग्रहण कर अभ्यास करने वाला। मिथुजो इस प्रकार मिथु शीतसम्पन्न होना है। मिथुजो मिथु इन्द्रियोको कैसे बधमें किये रहता है? मिथुजो मिथु बससे कपको देखकर न उसके निमित्तको ग्रहण करता है न उसके अनुस्यजनको ग्रहण करता है जिस वस्तु इन्द्रियके अर्जयत बिहारसे लोभ द्वेष रूपी पापी अहुयक-धर्म उत्पन्न हो सकते हैं उस वस्तु इन्द्रियको संयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है वह वस्तु इन्द्रियकी रक्षा करता है वस्तु इन्द्रियको संयत रखता है अतःसे धर्म सुतकट ध्यानसे पण्य सूचकर विष्णुसे रस चखकर स्वर्ग इन्द्रियसे स्वर्ग नरक तथा भगसे भगके विषयोका भगनकर न उसके निमित्तको ग्रहण करता है न उसके अनुस्यजनको ग्रहण करता है। जिस मन इन्द्रियके अक्षयत बिहारसे लोभ द्वेष रूपी पापी अहुयक धर्म उत्पन्न हो सकते हैं उस मन इन्द्रियकी संयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है वह मन इन्द्रियकी रक्षा करता है मन इन्द्रियको संयत रखता है। मिथुजो इस प्रकार मिथु इन्द्रियोकी बधमें किये रहता है।

मिथुजो मिथु भोजनकी भाषा जानने वाला कैसे होना है? मिथुजो मिथु शीत विचार कर आहार ग्रहण करता है, न हसी-खेलके लिये न मरके लिये न मरकटके लिये न अपने आपकी सजानेके लिये जब तक इस शरीरकी स्थिति है तब तक शरीर-आपनके लिये बिहारासे निरतिके लिये ब्रह्मचर्य (मेष्ठ जीवन) पर अनुग्रह करनेके लिये पुरानी बेचनाजोका समन नबीया नहीं बेचना उत्पन्न न होने दूना मेरी जीवन-भाषा निर्बोध होनी तथा जीवन सुविद्यापूर्वक बीतेना। मिथुजो इस प्रकार मिथु भोजनकी भाषा जानने वाला होना है।

भिक्षुओ, भिक्षु जागने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु दिनमें चलते-फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे चित्तको शुद्ध करता है, रात्रिके प्रथम याममें चलते-फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे चित्तको शुद्ध करता है, रात्रिके मध्यम-याममें पाँचपर पाँच रखकर दाईं करवट सिंह शैय्यासे लेटता है, स्मृति-मान, उठनेके सकल्पको मनमें जगह देकर, रात्रिके अन्तिम-याममें उठकर चलते-फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे चित्तको शुद्ध करता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु जागनेवाला होता है ।

भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त भिक्षु पतनके अयोग्य हो जाता है, उसे निर्वाणके समीप ही समझना चाहिये ।

सीले पतिट्ठितो भिक्खु इन्द्रियेषु च सवुतो,
भोजनमिह च भत्तञ्जू जागरिय अनुयुञ्जति,
एव विहरमानो पि अहोरत्तमतन्दितो,
भावय कुसल धम्म योगक्खेमस्स पत्तिया,
अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा,
अभञ्जो परिहाणाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥

[जो भिक्षु शीलमें प्रतिष्ठित होता है, जिसकी इन्द्रिया सयत होती है, जो भोजनके विषयमें मात्राज्ञ होता है तथा जाग्रत रहता है, वह इस प्रकार विहार करता हुआ रात-दिन आलस्य-रहित होता है, योग-क्षेमकी प्राप्तिके लिये कुशलधर्मकी भावना करता है । (इस प्रकारका) प्रमादमें भय माननेवाला अप्रमादी भिक्षु पतनके अयोग्य होता है, वह निर्वाणके समीप ही होता है ।]

भिक्षुओ, जिस भिक्षुने सब मिथ्या-धारणाओंको त्याग दिया रहता है, वह सब ऐषणाओंका त्यागी होता है, उसके काय-संस्कार शान्त होते हैं, वह प्रति लीन (समाधि-प्राप्त) होता है । भिक्षुओ, भिक्षु चारो मिथ्या धारणाओंका त्यागी कैसे होता है ? भिक्षुओ, अनेक श्रमण-ब्राह्मणोंकी जो अनेक प्रकारकी मिथ्या धारणायें हैं, जैसे यह लोक शाश्वत है, यह लोक अशाश्वत है, यह लोक सान्त है, यह लोक अनन्त है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है जीव अन्य है, तथागत मरणान्तर रहते हैं, तथागत मरणान्तर नहीं रहते हैं, तथागत मरणान्तर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तथागत मरणान्तर न रहते हैं और न नहीं रहते हैं—उसकी ये सब धारणायें नष्ट हो गई रहती हैं, त्यक्त होती हैं, निकल गई रहती हैं, परित्यक्त होती

है प्रहीन हो गई रहती है बिनासको प्राप्त हो गई रहती है भिक्षुओ इस प्रकार भिक्षु भिक्ष्या धारणाओंका त्यागी होता है।

भिक्षुओ भिक्षु कैसे सब एषणाओंका त्यागी होता है? भिक्षुओ भिक्षुकी कामेयणा प्रहीन होती है भवेयणा प्रहीण होती है ब्रह्मचर्येयणा शान्त होती है इस प्रकार भिक्षुओ भिक्षु सभी एषणाओंका त्यागी होती है।

भिक्षुओ भिक्षुके काय-संस्कार कैसे शान्त होने हैं?

भिक्षुओ भिक्षुके सुख और दुःखका प्रहाण हो जाने पर, सौमनस्य तथा सौमनस्य भावाका पहुँच ही अस्त हुए रहनेपर वह अनुसङ्ग अपसङ्ग उपेक्षा स्मृति-युक्त परिशुद्ध चतुर्भुज ध्यानको प्राप्त कर बिहार करना है। भिक्षुओ इस प्रकार भिक्षुका काय-संस्कार शान्त होता है?

भिक्षुओ भिक्षु प्रति-जीन (समाधि-प्राप्त) कैसे होता है? भिक्षुओ भिक्षुका अहंकार प्रहीन होता है बहसे जाता रहता है बटे ताड़ता हो गया रहता है अमात्र-मात्र हो गया रहता है अविष्यमे पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रहती। भिक्षुओ इस प्रकार भिक्षु प्रति-जीन होता है।

भिक्षुओ जिस भिक्षुने सब भिक्ष्या-धारणाओंको त्याग दिया रहता है वह सब एषणाओंका त्यागी कहलाती है शान्त-काय-संस्कार बहकाता है तथा प्रतिजीन कहलाता है।

कामेयणा भवेयणा ब्रह्मचर्येयणा सह,
इति सङ्गपरमाप्तो विट्ठह्णाना समुत्थया ॥
सङ्गपरविरत्तस्य तण्हस्ययविमुत्तिनो
एमना पटिनिस्सह्णो विट्ठह्णाना समुत्थया
सचे सत्तो सतो भिक्खु पस्सयो अपराजितो
मागाभिसमया बुद्धो पतिसीमोति वुज्जसि ॥

[कामेयणा भवेयणा और ब्रह्मचर्येयणा—ये जो (भिक्ष्या) सर्वोक्ति सम्पर्क (= परमार्थ) हैं इन (भिक्ष्या) बुद्धि-स्वाधीनता प्राप्त होनेसे त्रिनके सब रागद्वेष क्षय हो गया जिसकी तुल्यता क्षय हो गया उसकी एषणा शान्त हो गई तथा उसके (भिक्ष्या) बुद्धि-स्वाधन जड़मूलसे जाते रहे। यही भिक्षु शान्त है, यही स्मृतिमान है यही प्रबुद्ध है यही अपराजित है उसीने अपने मानका नाश दिया है, यही आत्मन है (प्र) ब्रह्म है तथा यही प्रतिजीन कहलाता है।]

उम नमय उज्जाय नानक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पान पहुँचकर कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेमकी बातचीत कर चुकनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ब्राह्मणने भगवान्‌ने यह कहा —

“हे गौतम ! आप भी यज्ञकी प्रशंसा करते हैं ? ”

“ब्राह्मण ! न मैं सभी यज्ञोंकी प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञोंकी निन्दा करता हूँ। ब्राह्मण ! जिन यज्ञोंमें गौओंकी हत्या होती है, वक्करी-भेड़ोंकी हत्या होती है, मुर्गे-मूअरोंकी हत्या होती है तथा (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोंकी हत्या होती है, हे ब्राह्मण ! मैं इन प्रकारके अहिंसक यज्ञकी प्रशंसा नहीं करता। यह किसलिये ? ब्राह्मण ! इन प्रकारके यज्ञमें न अर्हत ही आते हैं और न अर्हत मार्गाच्छ । ब्राह्मण ! जिन यज्ञमें न गौओंकी हत्या होती है, न वक्करी-भेड़ोंकी हत्या होती है, न मुर्गे-मूअरोंकी हत्या होती है और न (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोंकी हत्या होती है, हे ब्राह्मण ! मैं इन प्रकारके अहिंसक यज्ञकी कल्पना करता हूँ जो कि यह नित्य दान देना है, यह अनुकूल यज्ञ है। यह किसलिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके अहिंसक यज्ञमें अर्हन वा अर्हन-मार्गाच्छ आते हैं।

अल्पमेध पुरिममेध सम्मापाम वाजपेथ्य निरगल,

महायज्ञा महारम्भा न ते होन्ति महष्फला ॥

अजेळका च गावो च विविधा यत्य हञ्जरे,

न त सम्मगता यञ्ज उदयन्ति महेनिनो ॥

य य यञ्ज निरारम्भ यजन्ति अनुकूल नदा,

अजेळका च गावो च विविधा नेथ हञ्जरे ॥

त च सम्मगगा यञ्ज उपयन्ति महेसिगो,

एत यजेय मेधावी एसो यञ्जो महष्फलो ॥

एत हि यजमानस्म सेय्यो होति न पापियो,

यञ्जो च विपलो होति पसोदन्ति च देवता ॥

[अश्वमेध, पुरिसमेध, सम्मापाश, वाजपेथ्य तथा निरगल—ये महारम्भ वाले महायज्ञ महाफलदायी नहीं होते। जहाँ वक्करी-भेड़ोंकी, गौओंकी तथा अन्य प्राणियोंकी हत्या होती है, वहाँ सम्यकमार्गागामी महर्षि जन नहीं जाते हैं। जिस अनुकूल अहिंसक यज्ञका सदा यज्ञ किया जाता है, जहाँ वक्करी-भेड़ों, गौओं तथा अन्य नाना प्रकारके प्राणियोंकी हत्या नहीं होती, जहाँ सम्यकमार्गागामी महर्षि-जन जाते हैं, मेधावी-जनको चाहिये कि इस प्रकारका यज्ञ करे, क्योंकि इसी प्रकारका यज्ञ महान्

फसवायी होता है। इस प्रकारका यज्ञ करनेवालाका भवा ही होता है, कुछ नहीं होता। यज्ञ भी बड़ा होता है तथा देवता प्रसन्न होते हैं।]

उस समय उद्यायी ब्राह्मण बड़ा भगवान् से बही गया। पास पहुँचकर कुशम्भ-सेम पूछा। कुशम्भ-सेमकी बात शीघ्र कर चुकनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

हे गौतम ! आप भी यज्ञकी प्रशंसा करते हैं ?

“ब्राह्मण ! न मैं सभी यज्ञोंकी प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञोंकी निन्दा करता हूँ। ब्राह्मण ! जिन यज्ञोंमें गौत्रोंकी हत्या होती है बकटी-भेड़ोंकी हत्या होती है मुर्ये-सूखरोकी हत्या होती है तथा (अथ्य) गाना प्रकारके प्राणियोंकी हत्या होती है हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रकारके हिंसक यज्ञकी प्रशंसा नहीं करता। यह किसछिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके यज्ञमें न अर्हत् ही आते हैं और न अर्हत् मार्गारब्ध। ब्राह्मण ! जिस यज्ञमें न गौत्रोंकी हत्या होती है न बकटी-भेड़ोंकी हत्या होती है न मुर्ये-सूखरोकी हत्या होती है और न (अथ्य) गाना प्रकारके प्राणियोंकी हत्या होती है हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रकारके अहिंसक-यज्ञकी प्रशंसा करता हूँ जो कि यह नित्य वाग देता है यह अनुकूल यज्ञ है। यह किसछिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके अहिंसक यज्ञमें अर्हत् वा अर्हत् मार्गारब्ध आते हैं।

अभिषङ्क्यत निदरम्भ यज्म काशेन कपिर्य
तामिस उपसंमन्ति समता ब्रह्मचारयो ॥
विवातचट्टा ये लोके वीतिवता कुल पति
यज्ममेत पससन्ति बुद्धा पुञ्जस्तथ कोविश ॥
यज्मे वा यवि वा सख हृष्यं कत्वा मन्वाचु,
पसन्नचित्ता यजति भुजसे ब्रह्मचारिसु ॥
गुणं भुविदृढं सुपुत्र वनिजनेय्येसु यं कन
यज्मना न विपुलो ह्येति पसीयन्ति न देवता ॥
एवं यजित्वा मेधावी सङ्गो मुत्तम वेनसा
अव्यापयतां गुप्त लोक पश्यतो ज्ञपान्वनि ॥

[जिस यज्ञमें पशुओंकी हत्या न होती हो ऐसा अनिससृष्ट यज्ञ उचित समझना चाहिये। जो सपन है जो ब्रह्मचारी हैं वे वैसे यज्ञ में जाने हैं। जिनका कपाट धुके है जो कुश-गणिकी सीमाधीन उपहार हैं जो पुष्पके जलकर कुछ हैं वे ऐसे ही यज्ञकी प्रशंसा करने हैं। यज्ञमें अथवा यज्ञास गिये जाने

वाले कर्ममें यथायोग्य 'आहुति' डालने वाला सुक्षेत्र ब्रह्मचारियोमें प्रसन्नचित्त हो 'यज्ञ' करता है। दक्षिणा देने योग्यो को जो दान दिया जाता है, वह अच्छी आहुति देना है, वह अच्छा यज्ञ करना है, वह अच्छी प्राप्ति है और ऐसा 'यज्ञ' महान् यज्ञ होता है। देवता-गण प्रसन्न होते हैं। जो मेधावी होता है, जो श्रद्धावान् होता है, वह मुक्त चित्तसे इस प्रकार यज्ञ करके व्यापाद-रहित सुख-लोकको प्राप्त होता है।]

भिक्षुओ, समाधि-भावना चार प्रकारकी होती है। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे यही 'सुख' की अनुभूति होती है। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है, जिसकी भावना करनेसे जिसका अभ्यास बढ़ानेसे, ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करनेसे जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति-सप्रजन्यकी प्राप्ति होती है। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है, जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आत्मबोका क्षय होता है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे यही 'सुख' की प्राप्ति होती है? भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षु काम भोगोंसे पृथक् हो चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह है वह समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे यही 'सुख' की प्राप्ति होती है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है? भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षु आलोक-सज्ञाको मनमें धारण करता है, दिवस-सज्ञाको मनमें धारण करता है, उसके लिये जैसा दिन वैसी रात होती है, जैसी रात वैसा दिन होता है। वह खुले चित्तसे, बाधा-रहित चित्तसे प्रभायुक्त चित्तकी भावना करता है। भिक्षुओ, यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति-सप्रजन्यकी प्राप्ति होती है? भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षुकी जानकारीमें वेदनाओकी उत्पत्ति होती है, वेदनाओकी स्थिति रहती है, तथा वेदनायें अन्तर्धान होती हैं, जानकारीमें सज्ञाओ तथा वितर्कोंकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है तथा जानकारीमें ही ये अन्तर्धान होते हैं। भिक्षुओ, यह है वह समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति-सप्रजन्यकी प्राप्ति होती है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है, जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आत्मबोका क्षय होता है? भिक्षुओ,

यानी एक मिला पाँच उलान सङ्घर्षार्थी उत्पत्ति तथा व्ययना विचार करना बिहूना है यह रूप की उत्पत्ति है यह रूप का विनाश है यह बेदना की उत्पत्ति है यह बेदना का विनाश है यह संज्ञा की उत्पत्ति है यह संज्ञा का विनाश है यह महारारार्थी उत्पत्ति है यह महारारार्थी विनाश है तथा यह ज्ञान की उत्पत्ति है यह ज्ञान का विनाश है। मिलाओ यह है वह समाधि प्राप्तता त्रिमयी प्राप्तता करनेसे त्रिमयी अभ्यास बड़नसे प्राप्तबोका शय होगा है। धिगुओ समाधि प्राप्तताये ये चार प्रकार हैं। धिगुओ मैने इसी सम्प्रदाय पारायण दुर्ग प्रत्य में कहा है।

मयाज नारस्मि परीक्षार्थिन

यस्मिन्निजन मयि कृष्टिच लोने

सन्ना विष्णो मन्त्रिषो निराया

अगारि गो जारिमरि बुमि॥

[नीम पर तथा अजर्बी जान देनर बाद समाये जिना मन
जिनी की बिपरीत बका नी है। नी कज्जा है कि का लाल है। का दूध रंजित है
का दूध रंजित है। द आलाने बाजनाग मका है तथा देनने जम-जाने सागरकी
पार कर दिया है।]

[illegible]

[कोई वचन एकाश उत्तर देने योग्य होता है, कोई दूसरा विभाग करके उत्तर देने योग्य होता है, कोई तीसरा प्रति प्रश्न पूछने योग्य होता है तथा कोई चौथा विना उत्तर दिये ही रख देने योग्य (= ठपनीय) होता है। जो भिक्षु उन प्रश्नोंको, उम उस प्रकार जानता है, वैसे भिक्षुको चारों (प्रकारके) प्रश्नोंको उत्तर देनेमें कुशल भिक्षु कहते हैं। वह दुर्विजय होता है, कठिनाईसे जीता जा सकता है, गम्भीर होता है (उसपर) कठिनाईमें आक्रमण किया जा सकता है, वह अर्थ तथा अनर्थ दोनों विषयोमें पण्डित होता है। जो बुद्धिमान आदमी अनर्थको छोड़कर, अर्थको ग्रहण करता है, वह अर्थका जानकार धीर पुरुष पण्डित कहलाता है।]

भिक्षुओ, लोकमें चार प्रकारके आदमी हैं। कौनसे चार प्रकारके ? क्रोधको महत्व देनेवाला किन्तु सद्धर्मको महत्व न देनेवाला, अक्ष (= ढोंग) को महत्व देनेवाला किन्तु सद्धर्मको महत्व न देनेवाला, लाभको महत्व देनेवाला किन्तु सद्धर्मको महत्व न देनेवाला, सत्कारको महत्व देनेवाला किन्तु सद्धर्मको महत्व न देनेवाला। भिक्षुओ, लोकमें ये चार प्रकारके आदमी हैं।

भिक्षुओ, लोकमें चार प्रकारके आदमी हैं। कौनसे चार प्रकारके ? सद्धर्मको महत्व देनेवाला, किन्तु क्रोधको महत्व न देनेवाला, सद्धर्मको महत्व देनेवाला, किन्तु अक्ष (= ढोंग) को महत्व न देनेवाला, सद्धर्मको महत्व देनेवाला, किन्तु लाभको महत्व न देनेवाला, सद्धर्मको महत्व देनेवाला किन्तु सत्कारको महत्व न देनेवाला। भिक्षुओ, लोकमें चार प्रकार के आदमी हैं।

क्रोध मक्खगणभिक्षु, लाभसक्कार गारवा,

न ते धम्मं विरुहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते।

ये च सद्धम्मं गुरुतो विहसु विहरन्ति च

ते वे धम्मं विरुहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥

जो भिक्षु क्रोध, ढोंग, लाभ तथा सत्कारको महत्व देनेवाले हैं, वे सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदेश किये गये धर्ममें वृद्धिको प्राप्त नहीं होते।

जो सद्धर्मको महत्व देते रहे हैं और देते हैं, वे ही सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदेश किये गये धर्ममें वृद्धिको प्राप्त होते हैं।

भिक्षुओ, ये चार असद्धर्म हैं। कौनसे चार ? क्रोधको महत्व देना, सद्धर्मको महत्व न देना, अक्षको महत्व देना, सद्धर्मको महत्व न देना, लाभको महत्व देना, सद्धर्मको महत्व न देना, तथा सत्कारको महत्व देना, सद्धर्मको महत्व

न देना। भिक्षुओं में चार सङ्घ हैं। कौनसे चार? सङ्घर्मको महत्त्व देना मोक्षको महत्त्व न देना सङ्घर्मको महत्त्व देना अश्वको महत्त्व न देना सङ्घर्मको महत्त्व देना कामको महत्त्व न देना तथा सङ्घर्मको महत्त्व देना सत्कारको महत्त्व न देना। भिक्षुओं में चार सङ्घ हैं।

कोषमनवगणं भिक्षुं कामसमनारगारवो
 भुञ्जेते पूतिवीजं च सङ्घस्मै न विरुहन्ति ॥
 ये च सङ्घम्ममल्लो विहसु विहरन्ति च
 ते च ग्राम्ये विरुहन्ति स्नेहमन्वायामिबीजं ॥

[जो भिक्षु कोष डोंग काम तथा सत्कारको महत्त्व देना है वह उसी प्रकार बुद्धिको नहीं प्राप्त होता जैसे मच्छे जलमें डाला हुआ घड़ा हुआ बीज। जो सङ्घर्मको महत्त्व देते रहे हैं तथा रहते हैं उनकी सङ्घर्मम उसी प्रकार बुद्धि होती है जैसे ममी मिट्टनेसे बनस्पति की।]

एक समय भगवान् आनन्दीमें अनापविच्छिन्नके बैठवनाश्रममें विहार कर रहे थे। उस रौहितस्स नामका प्रजापमान् देवपुत्र आनन्दी श्रममें सारेके सारे बैठवनाश्रम प्रकाशित करता हुआ जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए रौहितस्स देवपुत्रने भगवान्‌से यह कहा— मन्ते! जहाँ न जन्म होता है न बीना होता है, न मरना होता है न क्षुति होती है तथा न उत्पत्ति होती है तो मन्ते! क्या ममनसे लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है उसे देखा जा सकता है जबका उसे प्राप्त किया जा सकता है ?

“आमुष्यमान्! जहाँ न जन्म होता है न बीना होता है न मरना होता है न क्षुति होती है तथा न उत्पत्ति होती है मैं यह नहीं कहता कि ममनसे लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है जबका उसे प्राप्त किया जा सकता है।”

“मन्ते! यह आनन्दर्म है। मन्ते! यह अक्षुण्ण है। मन्ते! आपका यह कदना सुभाषित है कि आमुष्यमान्! जहाँ न जन्म होता है न बीना होता है न मरना होता है न क्षुति होती है तथा न उत्पत्ति होती है मैं यह नहीं कहता कि ममनसे लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है उसे देखा जा सकता है जबका उसे प्राप्त किया जा सकता है।

मन्ते! मैं पहले रौहितस्स नामका श्रमि ना धामभी-पुत्र श्रमिमान् आनापमान्। उस समय मन्ते! मेरी ऐसी शक्ति थी जैसे कि बूढ़ धनुष-धारी

जिसे धनुषकी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिसका हाथ धनुष पर बैठा हो, जिसे धनुषका अच्छा अभ्यास हो, वह हलकेसे तीरसे बिना कठिनाईके सीधी ताळ-छायाको लांघ जाये (उसी प्रकार उतनी देरमें मैं चक्रवालका चक्कर काट कर लौट आता था अट्ठकथा०।)

“ भन्ते ! उस समय मेरा कदम इतना बड़ा था कि जैसे पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्रके बीचकी दूरी ।

“ भन्ते ! ऐसी चाल और इतने बड़े कदमों वालेके मेरे मनमें इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं चलकर लोकके अन्त तक पहुँच जाऊँ । भन्ते ! मैंने खाना-पीना छोड़ा, पेशाब-पाखाने जाना छोड़ा तथा निद्रा और आलस्य छोड़ा और सौ वर्षका मैं, सौ वर्ष तक जीता रह कर, सौ वर्ष तक घूमते रह कर, लोकके अन्त तक बिना पहुँचे, रास्तेमें ही मर गया । भन्ते ! यह आश्चर्य है । भन्ते ! यह अद्भुत है । भन्ते ! आपका यह कहना सुभाषित है कि आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है । आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता है । और आयुष्मान् ! मैं यह भी नहीं कहता कि बिना लोकके अन्त तक पहुँचे, दुःख का नाश हो सकता है । आयुष्मान् ! इसी व्याम-भरके लम्बे सन्ना-युक्त शरीरमें ही मैं लोककी प्रज्ञप्ति करता हूँ, लोक-समुदयकी, लोक-निरोधकी तथा लोक-निरोधकी ओर ले जाने वाले मार्ग की ।

गमनेन न पतन्वो लोकस्सन्तो कुदाचन,

न च अप्पत्त्वा लोकत दुक्खा अत्थि पमोचन ॥

तस्मा हवे लोकविदु सुमेधो

लोकन्तगु वुसितब्रह्मचरियो,

लोकस्स अन्त समितावी अत्वा

नासिसति लोकमिम परञ्च ॥

[चलकर लोकके अन्ततक कभी नहीं पहुँचा जा सकता और बिना लोकके अन्ततक पहुँचे, दुःखसे मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती ।

अ नि — ४

इसलिये जो बुद्धिमान् है उसे लोकका आनन्द होना चाहिये लोकके अन्त तक पहुँचा हुआ होना चाहिये भेष-जीवन व्यतीत किया हुआ होना चाहिये। ऐसा शान्त पुरुष लोकके अन्तको जानकर इस लोक व परलोकमें कहीं भासना नहीं होता।]

तब भगवान् ने उस रातके घीठने पर भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
“भिक्षुओ ! आज रात रोहितस्स नामका प्रकाशमान् देवपुत्र चाँदनी रातमें सारे के सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ भ या जहाँ पहुँचा। पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। लोक ओर जाते हुए रोहितस्स देवपुत्र ने मुझसे यह कहा—भन्ते ! जहाँ न जन्म होता है न जीना होता है न मरना होता है न व्युत्ति होती है तथा न उत्पत्ति होती है तो भन्ते क्या गमनसे लोकके अन्त तक पहुँचा जा सकता है उसे देखा जा सकता है अबका उसे प्राप्त किया जा सकता है ? भिक्षुओ ऐसा कहने पर मैंने रोहितस्स देवपुत्रको ऐसा कहा—

आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है न जीना होता है न मरना होता है न व्युत्ति होती है तथा न उत्पत्ति होती है मैं यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा सकता है उसे देखा जा सकता है अबका उसे प्राप्त किया जा सकता है ? ऐसा कहनेपर भिक्षुओ रोहितस्स देवपुत्रने मुझे ऐसा कहा—भन्ते ! आश्चर्य्य है। भन्ते ! अद्भुत है। आप भगवान् का जो यह सुनापित है कि आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है न जीना होता है न मरना होता है न व्युत्ति होती है तथा न उत्पत्ति होती है मैं यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा सकता है उसे देखा जा सकता है अबका उसे प्राप्त किया जा सकता है ? भन्ते ! मैं पहले रोहितस्स नामका ऋषि का भोजपुत्र ऋद्धिमान् आराधनामी। भन्ते ! उस समय मेरी इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी जैसे कोई शक्तिशाली अश्वस्त सघने हाथवाला होशियार धनुर्बाण एक हलकेसे तीरले आसानीसे ताड़की छायाको सीधे सीधे आवे (?) तथा इस प्रकारकी छत्ताम भी जैसे पूर्व-समुद्रसे पश्चिम समुद्र। भन्ते ! उस समय इस प्रकारकी आत्मा और इस प्रकारकी छत्तामसे भुवन मेरे मनमें यह दृष्टा उत्पन्न हुई कि मैं गमनसे लोक (= विवर) के अन्त तक पहुँचूँगा। भन्ते ! मैं बिना प्राये-पिये बिना मरमूत्र खाया बिने बिना सोये वा बिनाम बिने ही बर्ष की आयु प्राप्त कर ली बर्ष तब बसने चूहर भी बिना जीवना अन्त प्राप्त बिने बीजम ही मर गया। भन्ते ! आश्चर्य्य है। भन्ते ! अद्भुत है। आप भगवान् का जो यह सुनापित है कि आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है न जीना होता

है, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है।

“ऐसा कहने पर भिक्षुओ, मैंने रोहितस्स देवपुत्रको यह कहा कि आयुष्मान् ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोकका अन्त होता है, लेकिन साथ ही आयुष्मान् ! मैं यह भी नहीं कहता कि विना लोकका अन्त किये दुःखका अन्त किया जा सकता है। आयुष्मान् ! मैं इसी छ फुटके शरीरमें जीते जी ‘लोक’ की बात कहता हूँ, लोक-समुदयकी बात कहता हूँ, लोक-निरोधकी बात कहता हूँ तथा लोक-निरोधकी ओर ले जाने वाले मार्गकी बात कहता हूँ।

गमनेन न पत्तव्वो लोकस्सन्तो कुदाचन,

न च अप्पत्त्वा लोकन्त दुक्खा अत्थि पमोचन ॥

तस्मा हवे लोकविदु सुमेधो,

लोक्कन्तगु वुसितब्रह्मचरियो।

लोकस्स अन्त समितावी बत्वा

नासिसति लोकमिम परञ्च ॥

[अर्थ ऊपर आ ही गया है—देखो पृ० ४९-५०]

भिक्षुओ, ये चार एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक तो आकाश और पृथ्वी एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं, भिक्षुओ, दूसरे समुद्र का एक किनारा दूसरे किनारे से परस्पर अत्यन्त दूर है, भिक्षुओ, तीसरे जहाँसि सूर्य (= वैरोचन) उदय होता है और जहाँ अस्त होता है ये दोनों परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं, भिक्षुओ, चौथे सत् पुरुषोका धर्म और असत् पुरुषो का धर्म परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त दूर है। भिक्षुओ, ये चार एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं।

नम च दूरे पठ्वी च दूरे पार समुदस्स तदाहु दूरे,

यतो च वैरोचनो अब्भुदेति पभङ्करो यत्थ च अत्यमेति ॥

ततो हवे दूरतर वदन्ति सनञ्च धम्म असत्तञ्च धम्म,

अव्याधिको होति सत् समागमो यावम्पि तिष्ठेय्य तथेव होति,

खिप्प हि वेति असत् समागमो तस्सा सत् धम्मो असत्ति आरका

[आवाज भी दूर है पृथ्वी भी दूर है तथा समुद्रका उस पार भी (इस पारसे) बहुत दूर है। इसी प्रकार जहाँ सूर्य उबस होता है और जहाँ अस्त होता है—ये दोनों भी परस्पर बहुत दूर हैं। इन सब से अधिक एक दूसरे-से-दूर सत्पुरुषोंके धर्म तथा असत्पुरुषोंके धर्मको कहा गया है। सत्पुरुषोंका सम्बन्ध स्थिर होता है जब तक भी बना रहता है एक रस ही रहता है। असत्पुरुषोंका सम्बन्ध शीघ्र ही बिगड़ जाता है। इसलिये सत्पुरुषोंका धर्म असत्पुरुषोंके धर्मसे बहुत दूर है।]

एक समय भयबान् आशुस्तीमें जेजबनम बनावपिण्डिकके आश्रममें निहार करते थे। उस समय पंचासी-गुप्त आशुप्मान् विद्यालय उपस्थान-शालामें भिक्षुओंको धार्मिक विनम्र स्पष्ट, निर्दोष अर्चना बोध करानेमें समर्थ गम्भीर, ऊँचे भावोवासी बानीसे शिक्षित करता है प्रेरित करता है उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। तब भयबान् सार्वकाष्ठको योषाम्याससे सठ जहाँ उपस्थान-शाला भी जहाँ पहुँचि। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया— भिक्षुओ उपस्थान-शालामें कौन भिक्षु भिक्षुओंकी धार्मिक विनम्र स्पष्ट निर्दोष अर्चना बोध करानेमें समर्थ गम्भीर, ऊँचे भावोवासी बानीसे शिक्षित करना है प्रेरित करता है उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है?

मन्ते। आशुप्मान् विद्यालय उपस्थान-शालामें भिक्षुओंकी धार्मिक विनम्र स्पष्ट निर्दोष अर्चना बोध करानेमें समर्थ गम्भीर, ऊँचे भावोवासी बानीसे शिक्षित करता है प्रेरित करता है उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। तब भगवान्ने पंचासी-गुप्त आशुप्मान् विद्यालयकी यह कहा— विद्यालय! बहुत अच्छा बहुत अच्छा विद्यालय बहुत अच्छा तु भिक्षुओंकी धार्मिक विनम्र स्पष्ट निर्दोष अर्चना बोध करानेमें समर्थ गम्भीर, ऊँचे भावोवासी बानीसे शिक्षित करता है, प्रेरित करता है उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है।

नामासमानं जानन्ति मिस्स वाकेहि पम्बित

मासमानम् जानन्ति वेसेन्त अमर्तं पम् ॥

मासये ज्योतये तम्म पगन्हे इतिम धज

गुमासितधजा इत्यो धम्मो हि इतिम धजो ॥

[जब तब आसमी बोलता नहीं तब तब मूर्खोंमें मिले पम्बितकी पुनः पहचान नहीं होती। जब कोई बोलता है अमृत बानीका उपदेश करता है तभी वह पहचाना जाता है। धर्मका सापण करे। धर्मकी प्रकाशित करे। अदियेन्ती

ध्वजाको धारण करे। सुभाषित ही ऋषियोंकी ध्वजा है, धर्म ही ऋषियोंकी ध्वजा है।]

भिक्षुओ, ये चार सज्ञा-विपर्यास हैं, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। कौनसे चार? भिक्षुओ, अनित्यको नित्य मानना सज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास है दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, दुख को सुख मानना सज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अनात्म को आत्म मानना सज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अशुभ (= अमुन्दर) को शुभ (= सुन्दर) मानना सज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ ये चार सज्ञा-विपर्यास हैं, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है।

भिक्षुओ, ये चार न सज्ञा-विपर्यास हैं, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। कौन से चार? भिक्षुओ, अनित्य को अनित्य मानना न सज्ञा-विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, दुखको दुख मानना न सज्ञा-विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अनात्मको अनात्म मानना न सज्ञा-विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अशुभ (= अमुन्दर) को अशुभ मानना न सज्ञा-विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, ये चार न सज्ञा-विपर्यास हैं, न चित्त-विपर्यास है और न दृष्टि-विपर्यास है।

अनिच्चे निच्चसञ्जिनो दुक्खे च सुख सञ्जिनो,

अनत्तनि च अत्ताति असुभे सुमसञ्जिनो

मिच्छादि ढिठ गता सत्ता खित्तचित्ता विसञ्जिनो,

ते योगयुत्ता मारस्स अयोगक्खेमिनो जना ।

सत्ता गच्छन्ति ससार आतिमरणगामिनो

यदा च वुद्धा लोकास्मि उपपज्जन्ति पमड्झकरा ।

तेस धम्म पकासेन्ति दुक्खूपसमगामिन,

तेस सुत्वान सप्पञ्चा स चित्त पच्चलत्थु ते ।

अनिच्च अनिच्चतो दुक्ख दुक्खमदुक्ख दुक्खतो,

अनत्तनि अनत्ताति असुभ असुभनदसु,

सम्मादिट्ठिसमादानां सच्च दुक्ख उपच्चगुति ॥

[अनित्यको नित्य मानने वाले, दुखको सुख समझने वाले, अनात्मको आत्म समझने वाले, अशुभ (= अमुन्दर) को शुभ समझने वाले, जो मिथ्या-दृष्टिवाले

विलिप्त-चित्त संज्ञा-विहीन बन होने हैं वे मारके बली भूत होने हैं और निर्दाम्य विमुक्त होते हैं। ऐसे प्राणी जन्म-मरणको प्राप्त हो संसारमें घटकने रहते हैं। लेकिन जब प्रसन्नर कुछ सोचमें उत्पन्न होते हैं और बुद्धका उपश्रमन करने वाले अपने धर्मको प्रकाशित करते हैं तो प्रसाधान् उस धर्मको गुनहर अपने चित्त (के बलीभाव) को प्राप्त होते हैं। वे अनित्यको अनित्य मानते हैं बुद्धको बुद्ध करके देखते हैं अनारम्भका अनारम्भ करके देखते हैं तथा जन्म (= जन्मन्तर) का जन्मन्तर करके देखते हैं। ऐसे सम्यक् दृष्टि जन समस्त बुद्धकी लीज जाते हैं।]

मिथुनो में चार चन्द्रमा तथा सूर्यके मील हैं जिनसे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो मादस चन्द्रमा तथा सूर्यका मील है जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो धूम्र चन्द्रमा तथा सूर्यका मील है जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो भूस्पर्श चन्द्रमा तथा सूर्यका मील है जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो क्षुरीत्र राहु चन्द्रमा तथा सूर्य का मील है जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो में चार चन्द्रमा तथा सूर्य के मील हैं जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं।

इसी प्रकार मिथुनो अमय-ब्राह्मणोंके भी चार मील हैं जिनसे मलिन होनेके कारण कुछ अमय-ब्राह्मण न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। कौन से चार? मिथुनो कुछ अमय-ब्राह्मण ऐसे हैं जो कुछ पान करते हैं मद्यपन सेवन करते हैं मृग-मैयके पानसे विरत नहीं रहते हैं। मिथुनो यह अमय ब्राह्मणोंका प्रथम मील है जिससे मलिन होने के कारण कुछ अमय-ब्राह्मण न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो कुछ अमय-ब्राह्मण मैयून-धर्मका सेवन करते हैं मैयून-धर्मसे विरत नहीं होते हैं। मिथुनो यह अमय ब्राह्मणोंका दूसरा मील है जिससे मलिन होनेके कारण कुछ अमय-ब्राह्मण न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो कुछ अमय-ब्राह्मण जौरी-छोना स्वीकार करते हैं जौरी-छोना ग्रहण करने से विरत नहीं होते हैं। मिथुनो यह अमय-ब्राह्मणोंका तीसरा मील है जिससे मलिन होनेके कारण कुछ अमय ब्राह्मण न तपते हैं न प्रकाशित होते हैं और न जमवते हैं। मिथुनो कुछ अमय

ब्राह्मण मिथ्या जीविका से जीवन यापन करते हैं, मिथ्या-जीविका से विरत नहीं होते हैं। भिक्षुओ, यह श्रमण-ब्राह्मणोंका चौथा मैल है, जिससे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओ, श्रमण-ब्राह्मणोंके ये चार मैल हैं, जिनसे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं, और न चमकते हैं

राम दोस परिविकट्ठा एके समणब्राह्मणा
अविज्जानिवुत्ता पोसा पियरूपाभिनन्दिनो ।
सुर पिबन्ति मेरय पटिसेवन्ति मेथुन,
रजत जातरूपञ्च सादियन्ति अविद्सु ।
मिच्छाजीवेन जीवन्ति एके समण ब्राह्मणा,
एते उपविकलेसा वुत्ता बुद्धेनादिच्चवन्धुना ।
येहि उपविकलिट्ठा एके समणब्राह्मणा
न तपन्ति न भासन्ति अद्भुवा सरजापगा
अन्धकारेन आनेद्धा तण्हा दासाय नेत्तिका
वड्ढेन्ति कट्ठासि घोर आदियन्ति पुनब्भवन्ति ॥

[कुछ श्रमण-ब्राह्मण राग-द्वेषसे मलिन होनेके कारण, अविद्यासे अभिभूत होनेके कारण, प्रिय रूप वस्तुओंका अभिनन्दन करने वाले होनेके कारण सुरा-मेरयका पान करते हैं, मैथुन-धर्मका सेवन करते हैं, मूर्ख जन चाँदी-सोना ग्रहण करते हैं तथा मिथ्या-जीविकासे जीवन यापन करते हैं। आदित्य-बन्धु बुद्धने ये चारो श्रमण-ब्राह्मणोंके मैल कहे हैं। इन्ही मैलोंसे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं, वे अस्थिर होते हैं, धूमिल होते हैं। वे अन्धकारसे घिरे होते हैं, तृष्णाके जुएमें जुते रहते हैं, वे घोर जन्म (= मरण) के ब्रह्मने वाले होते हैं, बार बार पैदा होने वाले मरने वाले। ”

भिक्षुओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ हैं, कुशल प्राप्तियाँ हैं, सुख दिलाने वाली हैं, स्वर्गीय हैं, सुख-विपाक-दायिका हैं, स्वर्गमें जन्मका कारण, हैं इष्ट हैं, सुन्दर हैं, मनोनुकूल हैं, हितके लिये और सुखके लिये हैं। कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु जिस (दायक) के चीवरका परिभोग करते हुए असीम चित्त-समाधिको प्राप्त हो विहार करता है उस (दायक) के लिये यह असीम पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये है।

महोर्द्धि अपरिमित महामर
 बहुभैरव रतनगणानमालय,
 नज्जो यथा नरगणसघमेविता
 पुयु मवन्ति उपयन्ति सागर ॥
 एव नर अन्नदपानवत्थद
 नेय्यानि सज्जत्थरणन्स दायक,
 पुञ्जस्स धारा उपयन्ति पण्डित
 नज्जो यथा वारिवहाव सागर ॥

[जिस प्रकार आदमियोंके समूह द्वारा सेवित सभी नदियाँ असीम जल-
 राशि वाले, नाना भय-भैरव युक्त, रत्नों के आगार सागर को प्राप्त होती हैं, इसी
 प्रकार जो दाता अन्नपान, वस्त्र (= चीवर) तथा शयनासनका दायक है उस पण्डित
 को पुण्य रूपी नदियाँ उन्ही प्रकार प्राप्त होती हैं, जैसे जल की नदियाँ समुद्र को ।]

भिक्षुओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ हैं, कुशल-प्राप्तियाँ हैं, सुख दिलाने वाली
 हैं, स्वर्गीय हैं, इष्ट हैं, सुन्दर हैं, मनोनुकूल हैं, हितके लिये और सुखके लिये हैं ।
 सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण है । कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ
 एक आर्य-श्रावक बुद्धके प्रति स्थिर श्रद्धासे युक्त होता है—वे भगवान् अरहत हैं,
 सम्यक् सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकके जानकार हैं, अनुपम
 हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान् हैं । भिक्षुओ, यह पहली पुण्य-
 प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है,
 स्वर्गमें जन्म का कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके
 लिये है । फिर भिक्षुओ, आर्य श्रावक धर्मके प्रति अचल श्रद्धावान् होता है—
 भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है, सादृष्टिक है, अकालिक है, उसके बारेमें कहा जा
 सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा कर लो, (निर्वाण की ओर) ले जाने वाला
 है तथा प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वयं साक्षात्कार किया जा सकता है । भिक्षुओ,
 यह दूसरी पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-
 विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके
 लिये और सुखके लिये है । फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक सघके प्रति अचल श्रद्धावान्
 होता है, भगवान्का श्रावक सघ सुप्रतिपन्न है, भगवान्का श्रावक-सघ ऋजु-प्रतिपन्न है,
 भगवान्का श्रावक-सघ ज्ञान-मार्गपर प्रतिपन्न है, भगवान्का श्रावक-सघ समीचीन मार्ग
 पर प्रतिपन्न है, ये जो चार पुरुषोंके जोड़े हैं, ये जो आठ आर्य पुद्गल हैं—यही भगवान्का

आत्मक संप है आहर करने योग्य है आतिथ्य करने योग्य है, दक्षिणाके योग्य है हाथ जोड़ने योग्य है सोमोके लिये अनुपम पुण्य-शेष है। भिक्षुओ यह तीसरी पुण्य प्राप्ति है कुसल प्राप्ति है, सुख दिसानेवासी है स्वर्गीय है सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण है द्रष्ट है सुन्दर है मनोनुकूल है हितके लिये और सुखके लिये है। फिर भिक्षुओ आर्य-आत्मक मनोरम आर्यधीनसे युक्त होता है अचञ्चित धीनसे छिन्नविरहित धीनसे बे-दाग धीनसे अकसंकित धीनसे परियुद्ध धीनसे विज्रजनों द्वारा प्रशंसित धीनसे निर्मल धीनसे तथा समाधि-सहायक धीनसे। भिक्षुओ यह चौथी पुण्य-प्राप्ति है कुसल-प्राप्ति है सुख दिसाने वाली है स्वर्गीय है सुख-विपाक-दायिका है स्वर्गमें जन्मका कारण है द्रष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये है।

यस्स सङ्गा तथागतं अचला मुप्पतिष्ठिता
 सीलञ्च यस्स कस्याञ्च अरियकत्त पससितं ।
 सचे पसावो यस्सत्थि उज्जुभूतञ्च वस्सरं
 अचलिहो ति त आहु अमोचं तस्स वीरितं ॥
 तस्मा सङ्गञ्च सीलञ्च पसारं ब्रम्मवत्सरं
 अनुयुञ्जेच मेघाभि सरं बुद्धानसासन ॥

[जिसकी तथागतके प्रति अचल अङ्गा उपस्थिति है, जिसका मनोरम आर्यधीन प्रशस्नीय है जो सबके प्रति अङ्गावान् है जिसे सम्पन्न-दृष्टि प्राप्त है, वह द्रष्ट नहीं है उसका जीवन मुकल है। इसलिये मेघावी पुण्यको चाहिये कि बुद्धानु-पासनका ध्यान कर अङ्गावान् बने धीनवान् बने प्रसार (प्रशस्तता) युक्त बने तथा अम-वर्षी बने ।]

एक समय भगवान् मधुरा और केरवाके बीच चले जा रहे थे। बहुतसे गृहपति तथा बहुत-सी गृहपतिनियाँ भी मधुरा और केरवाके बीच चली जा रही थी। तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठ गये। उग गृहपतियो तथा गृह पतिनिमोने भगवान्को एक ओर बैठे देखा। देखकर वे बिछर भगवान् के उधर पहुँच एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन गृहपतियो तथा गृहपतिनियोको भगवान्ने इस प्रकार कहा— हे गृहपतियो ! चार प्रकारके सहवास होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? साध साधके साथ रहती है। साध देवीके साथ रहती है। देवता साधके साथ रहता है। देवता देवीके साथ रहता है। हे गृहपतियो ! साध साधके साथ कैसे रहती है ? गृहपतियो ! एक स्वामी होता है प्राणीहिंसा करने वाला चोर

करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, प्रमादके कारण मुरा-मेरय आदिका पान करने वाला, दुःशील, पापी, मात्सर्य-मैल युक्त चित्तसे घरमे रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा भला कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है प्राणी-हिंसा करने वाली, चोरी करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके कारण मुरा-मेरय आदिका पान करने वाली, दुःशील, पापिन, मात्सर्य-मैल-युक्त चित्तसे घरमे रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंको भला-बुरा कहने वाली। गृहपतियो ! इस प्रकार लाश लाशके साथ रहती है। भिक्षुओ, लाश देवीके साथ कैसे रहती है ? हे गृहपतियो ! एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला होता है प्रमादके कारण मुरा मेरय आदिका पान करने वाला, दुःशील, पापी, मात्सर्य-मैल-युक्त चित्तसे घरमें रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाला, उसकी भार्या होती है प्राणीहिंसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, व्यभिचार न करने वाली, झूठ न बोलने वाली, प्रमादके कारण मुरा-मेरय आदिका पान न करने वाली, शीलवान्, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घर पर रहने वाली तथा श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियो ! लाश देवीके साथ रहती है। गृहपतियो ! देवता लाशके साथ कैसे रहता है ? गृहपतियो ! एक स्वामी प्राणीहिंसा न करने वाला होता है, चोरी न करने वाला, व्यभिचार न करने वाला, झूठ न बोलने वाला, प्रमादके कारण मुरा-मेरय आदिका पान न करने वाला, शीलवान्, सदाचारी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने वाला तथा श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाला, और उसकी भार्या भी होती है प्राणीहिंसा करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके कारण मुरा-मेरय आदिका पान करने वाली, दुःशील, पापिन, मात्सर्य-मैल-युक्त चित्तसे घरपर रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंको भला-बुरा कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियो ! देवता लाशके साथ रहता है। भिक्षुओ, देवता देवीके साथ कैसे रहता है ? गृहपतियो, एक स्वामी प्राणीहिंसा न करने वाला होता है प्रमादके कारण, मुरा-मेरय आदिका पान न करने वाली, शीलवती, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने वाली तथा श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा भला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियो ! देवता देवीके साथ वास करता है। हे गृहपतियो ! ये चार सहवास है।

उभो च होन्ति दुस्तीला कदरिया परिभासका,
ते होन्ति जानिपतयो इवासवासमागता ॥

सामिको होति दुस्सीसो कवरियो परिभासको
भरिया सीसबरी होति बढ्यु बीतमञ्जरा
सापि देखी सबसति छबेन पतिना सह ॥

[(जब) दोनों दुस्सीस होते हैं कनूच होते हैं तथा भ्रमण-बाह्यनोंको बुरा-भला कहनेवासे होते हैं तो वे दोनों पति-पत्नी साथ साथके साथ रहने वाले होते हैं। (जब) स्वामी दुस्सीस होता है कनूच होता है (भ्रमण-बाह्यनोंको) बुरा भला कहने वाला होता है और उसकी भार्या सबाचारिणी उबार तथा बानधीला होती है तो वह बेनी पति स्त्री साथके साथ रहती है।]

सामिको सीसवा होति बढ्यु बीतमञ्जरो
भरिया होति दुस्सीसा कवरिया परिभासिका
सापि छावा सबसति देखेन पतिना सह ॥

[(जब) स्वामी सीसवान् होता है उबार होता है तथा बानी होता है और उसकी भार्या होती है बुराचारिणी कनूच तथा भ्रमण-बाह्यनोंको बुरा-भला कहने वाली तो वह स्वयं साथ रूप होकर बेवता पतिके साथ रहती है।]

उभो सदा बढ्यु न सञ्चरा सम्मयीनिनो
ते होन्ति जामिपठयो जञ्जमञ्ज पिपयवा
अत्वा सम्मचुरा होन्ति फसत्तं उपवामति
अमिता दुम्भना होन्ति उभिन्न समसीत्तिन
इह हम्म चरित्वान समधीमञ्जरा उभो
गन्विनो देवलोकास्मि मोक्षन्ति कामकामिनो ॥

[(जब) दोनों सदावान् होते हैं उबार होते हैं समच होते हैं, धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं तो वे पति-पत्नी परस्पर प्रिय बोलने वाले होते हैं उन्हें प्रचुर अर्थ की प्राप्ति होती है उन्हे आसानीसे अर्थकी प्राप्ति होती है। उन दोनों सबाचारियोंके शत्रु दुःखी होते हैं। इह लोकमें जर्मका पालन करके वे दोनों समान-धीनी तथा समानप्रती देव लोकमें आनन्दित रहते हैं। उनकी सभी कामनाओंकी पूर्ति होती है।]

भिक्षुओं चार प्रकारके सङ्वास होते हैं। कीमसे चार प्रकारके ? साथ साथके साथ रहती है। साथ देखीके साथ रहती है। बेवता साथके साथ रहता है। देवता देखीके साथ रहता है। भिक्षुओं साथ साथके साथ कैसे रहती है ? भिक्षुओं एक स्वामी होता है प्राणीहिंसा करने वाला चोरी करने वाला व्यभिचारी

झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, कठोर बोलने वाला, वेकार बोलने वाला, लोभी द्वेपी, मिथ्या-दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य-मैलने युक्त होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है प्राणीहिंसा करने वाली, चोरी करने वाली, व्यवभिचारिणी, झूठ बोलने वाली, चुगली करने वाली, कठोर बोलने वाली, वेकार बोलने वाली, लोभी, द्वेपी, मिथ्या-दृष्टि, दुश्शीला, पापिन, मात्सर्य-मैलने युक्त होकर सदा घरपर रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाली। भिक्षुओं, इस प्रकार लाभ लाभके साथ रहती है।

भिक्षुओं, लाभ देवीके साथ कैसे रहती है ? भिक्षुओं, एक स्वामी होता है प्राणीहिंसा करने वाला मिथ्या-दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य-मैलने युक्त होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाला। किन्तु उसकी भार्या होती है प्राणीहिंसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, अव्यभिचारिणी, झूठ न बोलने वाली, चुगली न करने वाली, कठोर न बोलने वाली, वेकार न बोलने वाली, निर्लोभी, अद्वेपी, सम्यक्-दृष्टि वाली, शीलवान्, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलने रहित होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाली। भिक्षुओं, इस प्रकार लाभ देवीके साथ रहती है।

भिक्षुओं, देवता लाभके साथ कैसे रहता है ? भिक्षुओं, एक स्वामी होता है प्राणीहिंसा न करने वाला, चोरी न करने वाला, अव्यभिचारी, झूठ न बोलने वाला, चुगली न करने वाला, कठोर न बोलने वाला, वेकार न बोलने वाला, निर्लोभी, अद्वेपी, सम्यक् दृष्टि वाला, शीलवान्, सदाचारी, मात्सर्य-मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाला। किन्तु उसकी भार्या होती है प्राणीहिंसा करने वाली . मिथ्या-दृष्टि, दुश्शीला, पापिन मात्सर्य-मैलसे युक्त होकर सदा घरपर रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाली। भिक्षुओं, इस प्रकार देवता लाभके साथ रहता है।

भिक्षुओं, देवता देवीके साथ कैसे रहता है ? भिक्षुओं, एक स्वामी होता है प्राणीहिंसा न करने वाला सम्यक् दृष्टि वाला, शीलवान्, सदाचारी, मात्सर्य-मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है प्राणीहिंसा न करने वाली सम्यक्-दृष्टिवाली, शीलवान्, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा भला न कहने वाली। भिक्षुओं, इस प्रकार देवता देवीके साथ रहता है। भिक्षुओं, ये चार प्रकारके सहवास होते हैं।

उभो च होन्ति दुस्सीमा कवरिया परिभासका
तं होन्ति जालिपतयो छात्रा सवासमागता ॥

सामिको होति दुस्सीमो कवरियो परिभासको
वरिया सीलवती होति बरब्धू बीतमच्छरो
सापि देवी संबसति छत्रेण पतिना सह ॥

सामिको सीलवा होति बरब्धू बीतमच्छरो,
वरिया होति दुस्सीमा कवरिया परिभासका
सापि छात्रा संबसति देवेन पतिना सह ॥

उभो छात्रा बरब्धू च सम्मत्ता ब्रह्मजीविनो
ते होन्ति जालिपतयो ब्रह्ममन्त्र पियवता ॥

अत्रा सम्मत्तु होन्ति कासत्त उपजायति
अमिता बुद्धना होन्ति उभित्त समसीलिन ।

इह ब्रह्म चरित्तान समसीलवता उभो
मन्त्रिनो वैश्वलोकस्मि मोक्षति कामकामिनो ॥

[अर्थ ऊपर का ही गया है ।]

एक समय भगवान् ब्रह्म (ब्रह्मपद) के धुसुमार गिरि के भेदकसावन नामक मृगशायने बिहार करते थे । तब भगवान् पूर्वाह्ण के समय (बीयर) पहुँच राज-बीयर के जहाँ नकुलपिता गृहस्थका घर था वहाँ पधारे । पधारकर बिछे आसनपर बैठे । तब नकुलपिता गृहपति और मनुजमाता गृह-पतिने जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँच भगवान्‌का अभिवादन किया और एक ओर बैठे ।

एक ओर बैठे हुए नकुलपिता गृहपतिने भगवान्‌को यह कहा— भन्ते ! जब मैं छोटा था जब यह नकुलमाता गृहपति भी छोटी थी उसी समय यह मेरे लिये लाई गई । तबसे मैं नहीं जानता कि शरीरका तो क्या ही बहना नकुल-माताने मनस भी नहीं विरह आचरण किया हो । भन्ते ! हम चाहते हैं कि इस मोक्षमें जीते

रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे। नकुल-माता गृहपतिने भी भगवान्‌को यही कहा—“भन्ते ! जब मैं छोटी थी, जब यह नकुल-पिता छोटा था उसी समय मैं इसके लिये लाई गई। तबसे मैं नहीं जानती कि शरीरका तो क्या ही कहना नकुल-पिताने मनसे भी कभी विरुद्धाचरण किया हो। भन्ते ! हम चाहते हैं कि इस लोकमें जीते रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी एक दूसरेको देखते रहे।”

“हे गृहपति जनो ! यदि आप पति-पत्निकी यह कामना है कि जीते रहते भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, तो दोनोंको चाहिये कि समान-श्रद्धावाले हो, समान-शीलवाले हो, समान रूपसे त्यागी हो, समान-प्रज्ञावाले हो। जो ऐसे होते हैं वे इस लोकमें जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं।

उभो सद्वा वदञ्जू च सञ्जता धम्मजीविनो,
ते होन्ति जानिपतयो अञ्जमञ्ज पियवदा ॥
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्थ उपजायति
अमिक्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न समसीलिन ॥
इध धम्म चरित्वान समसीलव्वता उभो,
नन्दिनो देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनी ॥

[अर्थ ऊपर आ ही गया है ।]

भिक्षुओ, यदि दोनों पति-पत्नी यह आकांक्षा करे कि वे जीते रहते भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे तो दोनोंको चाहिये कि समान-श्रद्धावाले हो, समान शीलवाले हो, समान रूपसे त्यागी हो, समानप्रज्ञा वाले हो। जो ऐसे होते हैं वे इस लोकमें जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं।’

उभो सद्वा वदञ्जू च सञ्जता धम्मजीविनो,
ते होन्ति जानिपतयो अञ्जमञ्ज पियवदा ॥
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्थ उपजायति,
अमिक्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न समसीलिन ॥
इध धम्म चरित्वान समसीलव्वता उभो,
नन्दिनो देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनी ॥

[अर्थ ऊपर आ ही आ गया है ।]

एक समय भगवान् कोलिय (जनपद) में सञ्जनेस नामके कोसिय-निगममें
 ठहरे हुए थे । तब भगवान् पूर्वाह्न समय (बीबर) धारण कर, पात्र बीबर से जहाँ सुप्प
 बासा कोलिय-कन्याया घर जा वहाँ पहुँचे । पधारकर दिखे जासमपर विराजमान हुये ।

तब सुप्पबासा कोलिय-कन्याने भगवान्को प्रणीत आहार अपने हाथसे
 परोसा । भोजन कर चुकनेपर जब भगवान्ने पात्रसे हाथ नीच लिया तो सुप्पबासा
 एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी हुई सुप्पबासा कोसिय-कन्याको भगवान्ने इस
 प्रकार सम्बोधित किया— सुप्पबासा ! जो आर्य-आधिका भोजनको दान करती
 है वह भोजन ग्रहण करनेवालोंको चार बीजेका दान करती है । कौन-सी चार बीजें ?
 आयुका दान करती है । बर्णका दान करती है । सुखका दान करती है । बलका दान
 करती है । वह आयुका दान करनेके कारण दिव्य जगत्मा मानुषी आयुकी अधिकारिणी
 होती है । बर्णका दान करनेसे दिव्य जगत्मा मानुषी बर्णकी अधिकारिणी होती है ।
 सुखका दान करनेसे दिव्य जगत्मा मानुषी सुखकी अधिकारिणी होती है । बलका दान
 करनेसे दिव्य जगत्मा मानुषी बलकी अधिकारिणी होती है । सुप्पबासा ! जो आर्य-आधिका
 भोजनका दान करती है, वह भोजन ग्रहण करने वालोंको चार बीजेका दान करती है ।

सुसंयत भोजन या स्वादि

सुधि पनीति रससा रूपे

सा बकिष्णा संजुगतेषु विद्या

चरमोपपत्तेषु महत्पत्तेषु ।

पुञ्ज्येन पुञ्जं ससम्भमाना

महत्पत्ता लोकविभूतवर्णिता

एतादित सम्भमनुस्सरता

ये वैवर्णाया विचरन्ति लोके

विनेय्य मञ्जोरमत समूह

अनिन्विता सम्भमुपेन्ति तान् ।

[जो मसी प्रकार तैयार किये गये कुछ प्रणीत सरस भोजनका दान करती
 हैं, और यदि वह दान अनुचर्या वाले आचार-परम्परा मूलान् व्यक्तिबोको दिया
 जाता है तो लोक विदू (उपागत) ने पुण्यका पुण्यसे मेल बिटानकर, इस प्रकारके
 दानको महान् फलवासा कहा है । इस बातका अनुकरण कर जो प्रसन्न चित हो
 लोकमें विचरते हैं वे मात्सर्यवादी मनवा समूह उन्नीह वर अनिन्विता रह स्वर्ग
 लोकको प्राप्त होते हैं ।]

तत्र अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान् थे वहाँ गया, पास जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे अनाथ पिण्डिक गृहपतिको भगवान् ने यह कहा—“आर्य-श्रावक जब भोजनका दान करता है तो ग्रहण करने वालोको चार चीजे देता है । कौनसी चार चीजे ? आयुका दान करता है, वर्णका दान करता है, सुखका दान करता है, तथा वलका दान करता है । आयुका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी आयुका भागी होता है, वर्णका दान करनेसे मुखका दान करनेसे वलका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी वलका भागी होता है । हे गृहपति ! भोजनका दान करने वाला आर्य श्रावक भोजन ग्रहण करने वालेको इन चार चीजोका दान करता है ।

यो सञ्जतान परदत्तभोजिन

काले सक्कच्च ददाति भोजन,

चत्तारि ठानानि अनुप्पवेच्छति

आयुञ्च वण्णञ्च सुख वलञ्च

सो आयुदायि वलदायि सुख वण्ण ददो नरो,

दीघायु यसवा होति यत्थयत्थुपपज्जति ॥

[जो दूसरोका दिया खाने वाले सज्जन जनोको योग्य विधिसे भोजनका दान करता है, वह उन्हें चार चीजोका दान करता है—आयुका दान करता है, वर्णका दान करता है, सुखका दान करता है तथा वलका दान करता है । वह आयु, वर्ण, सुख तथा वलका दान करने वाला जहाँ कही भी जन्म ग्रहण करता है वह दीर्घायु होता है तथा यशस्वी होता है ।]

भिक्षुओ, भोजनका देने वाला दायक ग्रहण करने वालेको चार चीजोका दान करता है । किन चार चीजोका ? आयुका दान करता है, वर्णका दान करता है, मुखका दान करता है तथा वलका दान करता है । आयुका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी आयुका भागी होता है वर्णका दान करनेसे सुखका दान करनेसे वलका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी वलका भागी होता है । भिक्षुओ, भोजनका दान देने वाला दायक ग्रहण करने वालेको यह चार चीजें देता है ।

यो सञ्जतान परदत्तभोजिन

कालेन सक्कच्च ददाति भोजन,

चत्तारि अनुप्पवेच्छति

आयुञ्च वण्णञ्च सुख वल च

सो आयुधामी बलवामी सुखं वर्णं परो गरो
वीचायु यससा होति बल यत्पुपपञ्जति ॥

[अर्ध ऊपर आ ही गया है ।]

तब अनापपिच्छिक गृहपति जहाँ भगवान् ने जहाँ गया । पास जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए अनापपिच्छिक गृहपति को भगवान् ने यह कहा— गृहपति ! जिस गृहस्थ में ये चार बातें होती हैं वह गृहस्थार्थ सम्मार्गवामी होता है । यश का भागी होता है । स्वर्गाभिमुख होता है । कौन सी चार बातें ? गृहपति ! वह आर्य-आवक बीबर (शन) से भिक्षु सबकी सेवा करता है, पिच्छपातसे भिक्षु-सबकी सेवा करता है । सयनासनसे भिक्षु-सबकी सेवा करता है, रोपीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-सबकी सेवा करता है । इन चारों बातोंसे युक्त गृहस्थ सम्मार्ग-वामी होता है । यशका भागी होता है । स्वर्गाभिमुख होता है ।

मिहीसामीचि पटिपन्न पटिपञ्जति पच्छिता

सम्मन्नासे सीसवन्ते बीबरत्त उपदिठ्ठा ॥

पिच्छपातस्सयनेन गित्तानपञ्चयेन च

तेसं विधा च रत्तो च सदा पुञ्जं पवड्वति

सम्मन्ना कमति ह्वाग कम्म कत्थान भह्कं ॥

[पण्डित (—अन) सम्मार्गवामी सदाचारी भिक्षुओंकी बीबर, पिच्छपात सयनासन तथा रोपीकी आवश्यकताओंसे सेवा करता है । ऐसा करने वालोंका पुञ्ज रात दिन बढ़ता रहता है । शुभ करके वे स्वर्ग-लोकको प्राप्त होते हैं ।]

तब अनापपिच्छिक गृहपति जहाँ भगवान् ने जहाँ गया । पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया । हे गृहपति ! ये चार बातें ऐसी हैं जो इष्ट हैं, मनोरम हैं । अच्छी लगने वाली हैं (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ हैं । कौन सी चार बातें ? धर्मानुसार अपने भोग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति हो । वह पहली बात है जो इष्ट है । मनोरम है । अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है । भोग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियों तथा उपाध्यायों सहित मैं मज्ज्सी होऊँ, यह दूसरी बात है जो इष्ट है, मनोरम है । अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है । भोग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियों तथा उपाध्यायों सहित मज्ज्सी होनेपर फिर काल तक जीता रहूँ । तम्बी वायु हो यह तीसरी बात है जो इष्ट है । मनोरम है । अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है । भोग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार मज्ज्सी होनेपर, अपने सम्बन्धियों

तथा उपाध्यायो सहित चिर काल तक जीवित रहनेपर, लम्बी आयु प्राप्त होनेपर, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होऊ, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊ, यह चौथी बात है जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है।

“गृहपति ! ये जो चारो बातें इष्ट हैं, मनोरम हैं, अच्छी लगने वाली हैं (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ हैं, इन चारोकी प्राप्तिके चार साधन हैं। कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पत्ति, शील-सम्पत्ति त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा सम्पत्ति। गृहपति ! श्रद्धा-सम्पत्ति किसे कहते हैं ? हे गृहपति ! आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, त्यागतकी बोधि (प्राप्ति) में श्रद्धा रखता है—वह भगवान् अहंत् है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोकके ज्ञाता है, अनुपम है, (अकुशल-मार्गी) पुरुषोका दमन करने वाले सारथी है, देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता है, बुद्ध भगवान् है। गृहपति ! यह श्रद्धा-सम्पत्ति कहलाती है।

“गृहपति ! शील-सम्पत्ति किसे कहते हैं ? गृहपति ! आर्य-श्रावक प्राणी हिंसासे विरत होता है सुरा-मेरय-मद्य आदि जो प्रमाद-स्थल है उनसे विरत होता है। गृहपति ! यह शील-सम्पत्ति कहलाती है।

“गृहपति ! त्याग सम्पत्ति किसे कहते हैं ? गृहपति ! आर्य-श्रावक मात्सर्य रहित चित्तमे युक्त हो गृहवास करता है, त्यागी, मुक्त-हस्त, खैरात करने वाला, दान शील तथा दानी। गृहपति ! यह त्याग-सम्पत्ति कहलाती है।

“गृहपति ! प्रज्ञा-सम्पत्ति किसे कहते हैं ? गृहपति ! अभिध्या अर्थात् विषय-लोभसे युक्त चित्त वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। अकरणीयके करने तथा करणीय के न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है।

“गृहपति ! व्यापाद-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। अकरणीयके करने तथा करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है।

“गृहपति ! आलस्य-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। अकरणीयके करने तथा करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है।

“गृहपति ! उद्वतपन तथा कौकृत्य-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। अकरणीयके करने तथा

करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। गृहपति ! विचिकित्सा-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। अकरणीयके करने तथा करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है।

“गृहपति ! वह आर्य-भ्रातृ वह जानकर कि अभिध्या विषय-शोभ चित्तका उप-क्लेश (= मेल) है अभिध्या विषय-शोभ कभी चित्तके उप-क्लेशका त्याग करता है यह जानकर कि व्यापाद चित्तका उप-क्लेश है व्यापाद तपी चित्त-क्लेशका त्याग करता है यह जानकर कि धीन-मिद्व (= आत्मस्य) चित्तका उप-क्लेश है धीन-मिद्व कभी चित्त-क्लेशका त्याग करता है यह जानकर कि उद्वनपन तथा कीदृश्य चित्तका उप-क्लेश है उद्वनपन तथा कीदृश्य कभी चित्तके उप-क्लेशका त्याग करता है यह जानकर कि विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है विचिकित्सा कभी उप-क्लेशका त्याग करता है।

“और क्योंकि गृहपति ! यह जानकर कि अभिध्या कभी विषय शोभ चित्तका उपक्लेश है आर्य-भ्रातृ अभिध्यान्पी विषय शोभका प्रहास कर देता है यह जानकर कि व्यापाद चित्तका उपक्लेश है व्यापादका प्रहास कर देता है यह जानकर कि आत्मस्य चित्तका उपक्लेश है आत्मस्यका प्रहास कर देता है यह जानकर कि उद्वनपन कीदृश्य चित्तका उपक्लेश है उद्वनपन कीदृश्यका प्रहास कर देता है यह जानकर कि विचिकित्सा चित्तका उपक्लेश है विचिकित्साका प्रहास कर देता है—ऐसा होनेपर आर्य-भ्रातृ कहता है महाप्रज्ञावान् बहुस-श्रम शूक्ष्म-दर्शी प्रज्ञानिभिः। गृहपति ! यह प्रज्ञा-श्रम्यति कहता है।

गृहपति ! जो चार चीजें इष्ट हैं मनोरम हैं अच्छी लगने वाली हैं (विष्णु) बुद्धिधामें दुर्लभ हैं इन चारोंकी प्राप्तिके चार साधन हैं।

“गृहपति ! वह आर्य-भ्रातृ उत्साह और प्रयत्नसे बमाये हुए, बाहु-बलसे बमाये हुए, पत्नीसे बमाये हुए धर्मनिगार अजिन धिये हुए, शीघ्र पराधीनो प्राप्तकर चार चीजें करता है। कौनसी चार ? गृहपति ! वह आर्य-भ्रातृ उत्साह और प्रयत्नसे बमाये हुए, बाहुबलसे बमाये हुए, पत्नीसे बमाये हुए धर्मनिगार अजिन धिये हुए शीघ्र पराधीनो प्राप्तकर अपने आगवो मुठी करता है मगवा करता है मध्यम प्रकार मुठी रखता है आना-रिनाको मुठी करता है गंगावा करता है मध्यम प्रकार मुठी रखता है बुज-ज्जी-दान-वज्रियोको मुठी करता है मगवा करता है मध्यम प्रकार मुठी रखता है याद शोभाको मुठी करता है मयकन करता

है, सम्यक् प्रकार सुखी करता है, यह उसका पहला कर्तृत्व होता है, पहला प्रयास, सम्यक् परिभोग।

“और गृहपति। वह आर्य-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अर्जित किये हुए भोग्य-पदार्थोंसे जो आगसे, पानीसे, राजासे, चोरने, अप्रिय उत्तराधिकारीमें अथवा अन्य कोई वैसी ही आपदाओंसे आत्म-रक्षा करता है, आत्म कल्याण करता है। यह उसका दूसरा कर्तृत्व होता है, दूसरा प्रयास, सम्यक् परिभोग।

“और गृहपति। वह आर्य-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अर्जित किये हुए भोग्य-पदार्थोंसे पाँच बलि-कर्म^१ करता है, ज्ञाति-बलि, अतिथि-बलि, पूर्व-प्रेत-बलि, राज-बलि तथा देवता-बलि। यह उसका तीसरा कर्तृत्व होता है, प्रयास सम्यक् परिभोग।

“और हे गृहपति। वह आर्य श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अर्जित किये हुए भोग्य पदार्थोंसे जो श्रमण-ब्राह्मण मद-प्रमादसे विरत रहते हैं, क्षमाशील तथा सदाचारी होते हैं, अपने आपका अपने ही दमन करते हैं, अपने आपका अपने ही शमन करते हैं तथा अपने आपको अपने ही परिनिर्वृत करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंको अध्व-अग्र दक्षिणामें प्रतिष्ठित करते हैं, जो (प्रतिष्ठा) स्वर्ग-गमन का कारण होती है, जो सुख-विपाक देनेवाली होती है तथा जो स्वर्गकी सीढ़ी है। यह उसका चौथा कर्तृत्व होता है, प्रयास, सम्यक्-परिभोग।

“गृहपति। वह आर्य-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अर्जित किये हुए भोग्य पदार्थोंसे इन चार प्राप्त-कर्मोंका करने वाला होता है। गृहपति। इन चार प्राप्त-कर्मोंके अतिरिक्त किसी भी दूसरी प्रकारसे जिस किसीके भी भोग्य-पदार्थ क्षयको प्राप्त होते हैं, तो कहा जाता है कि उसके भोग्य-पदार्थ अनुचित-स्थान पर क्षयको प्राप्त हुए, अपात्रताको प्राप्त हुए, अयोग्य विधिसे क्षय हुए। गृहपति। इन चार प्राप्त-कर्मोंके अतिरिक्त किसी भी दूसरी प्रकारसे जिस किसीके भी भोग्य-पदार्थ क्षयको प्राप्त नहीं होते, तो कहा

१ मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायमें भी पाँच बलि-कर्म अथवा पाँच यज्ञोका विधान पाया जाता है। वे हैं (१) ब्रह्मयज्ञ, (२) पितृयज्ञ, (३) देवयज्ञ (४) भूतयज्ञ तथा (५) नृयज्ञ।

जाता है कि उसके भोग्य-पदार्थ अधिक-दगसे कामको प्राप्त हुए, पात्रताको प्राप्त हुए भोग्य-विशिष्टे सब हुए।

मुक्ता भोगा भता भग्ना भित्तिष्वा आपदासु मे
उद्यम्या बकिपणा विद्या भवो पञ्च बलीयता ॥
उपदिष्टता सीमवन्तो सम्प्रता ब्रह्मचारयो
यदर्थं भोग्य इच्छेय्य पण्डितो धरमानसं ॥

छो मे बतवो अनुप्यतो कठ अननुतापियं
एतं अनुत्तरं भग्नो अरियद्यमे छितो नरो

इहं केव नं पसंसस्ति वेण्व सध्मे च भोवति ॥

[भोग्य-पदार्थोंको स्वयं खाया-पिया मौकर-चाकरोका पावन-सोपन किया आपति पड़नेपर आत्मरक्षाकी उर्ध्व-अङ्ग बलिषा ही पाँच बलि-धर्म निये दीतवानों संवनवनों तथा ब्रह्मचारियोंकी सेवा की—इन्हीं सब अर्थोंकी पूर्ति करनेके लिये गृहस्थ भोग्य-पदार्थोंकी इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि मैंने अपने उद्देश्यको प्राप्त कर लिया मैंने ऐसा कार्य किया कि मुझे किसी भी प्रकारका अनुताप न हो। जो अपने इन गृहस्थोंका स्मरण करता है वह आर्ष-धर्ममें स्थित है। यहाँ इस लोकमें भी उसकी प्रशंसा होती है और वह स्वर्गमें भी आनन्दित होता है।]

तब अनाथ पिण्डिक गृहपति जहाँ भयवान् गये वहाँ गया पास जाकर भयवान् को प्रणामकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथ पिण्डिक गृहपतिको भयवाने यह कहा— गृहपति! ये चार मुख हैं जो गृहस्थ वाकप्रवीणोंको समय समय पर प्राप्त होने हैं। बीससे चार? (भोग्य-पदार्थोंके) होनेका मुख (भोग्य-पदार्थोंके) बोलनेका मुख अच्छी न होनेका मुख तथा गिराये होनेका मुख। गृहपति! (भोग्य-पदार्थोंके) होनेका मुख बीसमा हीमा है? गृहपति! किसी पुन-पुनके चरमें लेने भोग्य-पदार्थ होने हैं जो उनके उल्लाह और प्रयत्नसे बचाया होता है बाटवभने बचाया होता है पत्नीनेमे बचाया होता है तथा धर्मनुसार बचाया होता है। उने इन बानका मुख होता है आनन्द होता है कि उसकी नाम भोग्य-पदार्थ है जिन्हें उने उल्लाह और प्रयत्नसे बचाया है बाटवभने बचाया है पत्नीनेमे बचाया है तथा धर्मनुसार बचाया है। गृहपति! यही (भोग्य-पदार्थोंके) होनेका मुख कहना है।

“गृहपति ! (भोग्य-पदार्थोंके) भोगनेका सुख कौनसा होता है ? गृह-पति ! एक कुल-पुत्र ऐसे भोग्य-पदार्थोंको भोगता है जिन्हें उसने उत्साह और प्रयत्नसे कमाया होता है, बाहुबलसे कमाया होता है, पसीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार कमाया होता है और वह उनसे पुण्य-कर्म करता है। वह जब ऐसे भोग्य-पदार्थोंको भोगनेसे जो उसके उत्साह और प्रयत्नसे कमाया होता है, बाहुबलसे कमाया होता है, पसीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार कमाया होता है, भोगता है और उनसे पुण्य करता है तो उसे इससे सुख प्राप्त होता है, उसे इससे आनन्द प्राप्त होता है। गृहपति ! यही (भोग्य-पदार्थों) के भोगनेका सुख है।

“गृहपति ! ऋणी न होनेका सुख कौनसा होता है ? गृहपति ! एक कुल-पुत्र को किसीका कुछ नहीं देना होता, न थोड़ा और न अधिक। उसे यह सोच कि मुझे किसीका कुछ नहीं देना है, थोड़ा या अधिक सुख प्राप्त करता है, आनन्द प्राप्त करता है। गृहपति ! यही ऋणी न होनेका सुख है।

“गृहपति ! निर्दोष होनेका सुख कौनसा होता है ? गृहपति ! एक कुल-पुत्र निर्दोष कार्य कर्मसे युक्त होता है, निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, निर्दोष मनके कर्मसे युक्त होता है। उसे यह सोचकर कि मैं निर्दोष काम-कर्मसे युक्त हूँ, निर्दोष वाणी कर्मसे युक्त हूँ, निर्दोष मनके कर्मसे मुक्त हूँ, सुख प्राप्त होता है, आनन्द प्राप्त होता है। गृहपति ! यही निर्दोष होनेका सुख है। गृहपति ! ये चार सुख हैं, जो किसी भी काम-भोगी गृहस्थको समय-समय पर, वक्त-वक्त पर प्राप्य होने चाहिये।

अनवज्जसुख भत्वा अथो अत्यि सुख सरे,

भुञ्ज भोग सुख मच्चो ततो पञ्चा विपस्सति ।

विपस्समानो जानाति उभो भोगे सुमेघसो,

अनवज्जसुखस्सेत कल नाग्घति सोळसिति ॥

[निर्दोष होनेके सुखको जान ले और भोग्य-पदार्थोंके होने तथा उनके भोगने के सुखका स्मरण करे। आदमी भोगोंके भोगनेके सुखका अनुभव करता हुआ प्रज्ञासे विचार करता है। जो बुद्धिमान् है वह पूर्वोक्त तीनो सुखो और निर्दोषताके सुखको जानता है। ये पूर्वोक्त सुख निर्दोषताके सुखके तीसरे हिस्सेके भी बराबर नहीं है।]

भिक्षुओ, जिन घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है, वे घर ब्रह्ममय हैं। भिक्षुओ, जिन घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है वे घर पूर्वाचार्यमय होते हैं, भिक्षुओ, जिन जिन घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है वे घर देवता-मय होते हैं, भिक्षुओ, जिन घरोंमें

माता-पिता की पूजा होती है वे घर आतिथ्य-मय होते हैं। भिक्षुओं द्वारा कहते हैं माता-पिताको भिक्षुओं पूर्वाचार्य कहते हैं माता-पिताको भिक्षुओं देवता कहते हैं माता-पिताको भिक्षुओं अतिथि कहते हैं माता-पिताको। यह किसमिये ? भिक्षुओं माता-पिता अपनी सन्तानके जनक होते हैं पोषण करने वाले हैं तथा यह लोक दिखाने वाले होते हैं।

ब्रह्माति मातापितरो पुज्याचीरमाति बुध्वरे,
ब्राह्मणेभ्यो न पुत्रानि पश्यान् अनुकम्पया
तस्माहि मे नमस्तेभ्य सकरेभ्योऽथ पश्चितो ॥

[माता पिता ही ब्रह्मा कहलाते हैं माता-पिता ही पूर्वाचार्य कहलाते हैं। माता-पिता अपनी सन्तानसे आतिथ्यके अधिकारी होते हैं। वे अपनी सन्तान पर दया करने वाले होते हैं। इसमिये जो बुद्धिमान् हैं उस चाहिये कि उन्हें नमस्कार करे, उनका सत्कार करे।]

अग्नेन जप पानेन वस्त्रेण समनेन च
उच्छादने(न) महापानेन पादान् शोचनेन च
ताव न परिचरिष्याम मातापितृषु पश्चित्ता
इह केन न पशसन्ति देव्य सत्ये च मोक्षति ॥

[जो पश्चित जन अन्न (= भोजन) पेय-पश्याची वस्त्रो तथा समनसग ओढ़ने महाने तथा पावोके शोने द्वारा माता-पिताकी सेवा करते हैं उनकी इस भोक्के प्रसन्न होती है और परलोक जानेपर स्वर्गमें आनन्दित होते हैं।]

भिक्षुओं जो इन चार बातोंसे मुक्त हो उसे ऐसा ही समझो जैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो। कीनसी चार बातोंसे ? प्राणी-हिंसा करने वाला होता है चोरी करने वाला होता है काम भीषो सम्बन्धी भिष्याचार करने वाला होता है तथा झूठ बोलने वाला होता है। भिक्षुओं जो इन चार बातोंसे मुक्त हो उसे ऐसा ही समझो जैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओं बुनियातमें चार तरहके लोभ हैं। कीनसे चार तरहके ? क्यको प्रमाण मानने वाले या रूपपर प्रसन्न धन्य (= लोभ) को प्रमाण मानने वाले या लोभ पर प्रसन्न (भीषर आदि लो) ब्रह्माको प्रमाण मानने वाले या ब्रह्मापर प्रसन्न धर्मको प्रमाण मानने वाले या धर्मपर प्रसन्न—भिक्षुओं बुनियातमें ये चार तरहके लोभ होते हैं।

ये चरूपेन पार्मिसु ये च घोसेन अन्वगु
 छन्दरागवसूपेता न ते जानन्ति त जन ॥
 अज्झत्तञ्च न जानाति वहिद्धा च न पस्सति,
 समत्तावरणो वालो सच्चै घोसेन वुह्ति ॥
 अज्झत्तञ्च न जानाति वहिद्धा च न पस्सति,
 वहिद्धा फलदस्सावी सो पि घोसेन वुह्ति ॥
 अज्झत्तञ्च पजानाति वहिद्धा च विपस्सति,
 (एव) विनीवरणदस्मावी न सो घोसेन वुह्ति ॥

[जो 'रूप' के पीछे भटकने वाले होते हैं तथा जो 'शब्द' के द्वारा बहाये ले जाते हैं ऐसे छन्द तथा रागके वशीभूत हुए जन उस 'जन' (के यथार्थ स्वरूप) को नहीं जानते। वह न अपने को ही जानता है, न बाह्य जगतको पहचानता है जो चारो ओरसे घिरा हुआ मूर्ख 'शब्द' के द्वारा बहाया ले जाया जाता है। वह भी न अपने आपको जानता है, न बाह्य जगतको पहचानता है जो वहिर्मुख होता है और जो शब्दके द्वारा ही बहाया ले जाया जाता है। वह अपने आपको जानता है और बाह्य जगतको भी पहचानता है, जो यथार्थ-दर्शी है और जो शब्दके द्वारा नहीं बहाया ले जाया जाता।]

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके? राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त तथा मान-युक्त। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके लोग हैं।

सारत्ता रजनीयेसु पियरूपाभिनन्दिनो,
 मोहेन अधमा सत्ता वद्धा वड्ढेन्ति बन्धन ॥
 रागजञ्च दोसजञ्च मोहजञ्चापविद्दसु,
 करोन्ति अकुसल कम्म सविषात दुवुद्दय ॥
 अविज्जा निवुता पोसा अन्धभूता अचक्खुका,
 यथा धम्मा यथा सत्ता न सेवन्ति न मज्जरे ॥

[जो रजनीय विषयोमें अनुरक्त रहते हैं, जो प्रिय रूपोका ही अभिनन्दन करने वाले हैं, वे मोहसे मूढ़ अधम जन अपना बंधन बढ़ाते हैं। अपण्डित-जन राग, द्वेष तथा मोहसे उत्पन्न, वर्तमान काल तथा भविष्य कालमें भी दुःख देनेवाले अकुशल कर्म करते हैं। जो अविद्यासे ग्रस्त होते हैं, जो अन्धे होते हैं तथा जो चक्षु-हीन होते हैं ऐसे राग-द्वेषके वशीभूत हुए प्राणी, हम ऐसे हैं—यह स्वीकार नहीं करते।]

एक समय भगवान् आबस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेठवनाग्राममें बिहार करते थे। उस समय साँप द्वारा उस लिये जालेके कारण एक भिक्षु मर गया था। उस बहुतसे भिक्षु वहाँ भगवान् के वहाँ गये पास जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओंको भगवान् ने यह कहा भन्ते ! यहाँ आबस्तीमें साँप द्वारा इसा जालेके कारण एक भिक्षु मर गया है। (भगवान् बोले) “यह भिक्षु निश्चय से चार सर्व-जनोंके प्रति मैत्री-भावना नहीं करता था। यदि वह इन चार सर्व-जनोंके प्रति मैत्री-भावना करता होता तो वह सर्व द्वारा इसा जा कर न मरता। वे सर्वराजकुल कौनसे हैं ? विश्वाश्र सर्वराजकुल एतपत्र सर्वराजकुल छम्मापुत्त सर्वराजकुल तथा क्हापीतम सर्वराजकुल। भिक्षुओ यह भिक्षु निश्चयसे इन चार सर्वराजकुलोंके प्रति मैत्री-भावना करने वाला नहीं था। यदि वह इन चार चार सर्वराज कुलोंके प्रति मैत्री-भावना करता तो वह सर्व द्वारा इसा जाकर न मरता। भिक्षुओ मैं अनुज्ञा होता हूँ कि अपने आपके घरजनके लिये अपनी हिंसावृत्तके लिये इन चार सर्वराजकुलोंके प्रति मैत्री-भावनाची जान।

विष्णुवेहि मे मेत्तं मेत्तं एतपत्रेहि मे
छम्मापुत्तेहि मे मेत्तं मेत्तं क्हापीतमवेहि मे ॥
अपाव्वेहि मे भित्तं मेत्तं दिपाव्वेहि मे
अनुप्वेहि मे मेत्तं मेत्तं अनुप्वेहि मे ॥
मा म अपाव्वो हित्ति मा म हित्ति दिपाव्वो
मा म अनुप्वो हित्ति मा म हित्ति अनुप्वो ॥
सब्बे सत्ता सब्बे वाक्का सब्बे जूना व वेवत्ता
सब्बे मत्ताणि वस्सन्तु मा कप्पि पापमायत्ता ॥
अप्यमाणो बुद्धो अप्यमाणो अम्मो अप्यमाणो सत्तवी
पक्कावत्ताणि सिरिमिपाणि अहिचिच्छाया

मगघरी उज्जायानि

मरवु मूनिवा वत्ता मे रक्खा वत्ता मे

परित्ता पटिक्कमण्णु भूताणि

माह् नमो अयक्को नमो सत्ताण मम्मामम्भुत्ताण ॥

[किरत्ताणि मेरी वनी है ऐतापायेनि मेरी मनी है छम्मापुत्ते मेरी वनी है तथा क्हापीतमोमकोमे भी मेरी वनी है। इनके बीच नहीं है ऐसे प्राणिमोमेनि भी मेरी वनी है वो पाँच धार्माणि भी मैत्री है अनुपायेनि मैत्री है तथा

बहुत पांव वालोंसे भी मैत्री है। बिना पांवका कोई प्राणी मुझे कष्ट न दे, दो पांववाला प्राणी मुझे कष्ट न दे, कोई चीपाया मुझे कष्ट न दे तथा कोई बहुत पांववाला मुझे कष्ट न दे। जितने सत्व है, जितने प्राणी हैं, जितने जानदार हैं सभीका कल्याण हो, कोई भी अकल्याणको प्राप्त न हो। बुद्ध (के गुण) असीम है, धर्म (के गुण) असीम है, सघ (के गुण) असीम है। ये जो रेंगनेवाले जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, कनखजूर हैं, मकड़ी हैं, छिपकली हैं, चूहे हैं—ये सभी सीमित हैं। मैंने आरक्षा की है, मैंने परित्राण (धर्म-देशना) का पाठ किया है। इसलिये इस प्रकारके सभी प्राणी लौट जायें अर्थात् मुझे कष्ट न दें। मैं भगवान्को तथा सात सम्यक् सम्बुद्धोंको प्रणाम करता हूँ।]

एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्र-कूट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय देवदत्तको गये चिरकाल नहीं हुआ था। तब भगवान्ने देवदत्तके सम्बन्धमें भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“भिक्षुओ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्म-वधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ! केलेका पेड़ अपने ही वधके लिये फल देता है, अपने ही पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है, वह उसके आत्म-वधके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, बाँस अपने वधके लिये फल देता है, अपने पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्म-वधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, सरकण्डा अपने वधके लिये फल देता है, अपने पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्म-वधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, खच्चरी अपने वधके लिये ही गर्भ-धारण करती है, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्म-वधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है।

फल चे कर्दलि हन्ति फल वेळुं फल नल

सक्कारो कापुरिस हन्ति गव्यो अस्सतरि यथा ॥

[केलेका फल उसके पेड़की हत्या करता है, वैसे ही बाँस और सरकण्डा भी, वैसे ही सत्कार दुष्ट आदमीको नष्ट कर डालता है जैसे खच्चरका गर्भ खच्चरको।]

१ विषयी सम्यक् सम्बुद्धसे लेकर सिद्धार्थ गौतम सम्यक् सम्बुद्ध तक भद्र-कल्प के सात सम्यक् सम्बुद्धोंसे अभिप्राय है।

भिक्षुओ प्रयत्न चार प्रकारके हैं। कौनसे चार प्रकारके? संवर-प्रयत्न
ग्रहाण-प्रयत्न भावना-प्रयत्न तथा अनुरक्षण-प्रयत्न। भिक्षुओ संवर-प्रयत्न क्या है?
भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्न करता है और सगाता है मनको काबूमें रखता है कि कोई
अक्रुशत पापमय क्या हो अभी तक उसने मनम अनुत्पन्न रहे उत्पन्न न हों।
भिक्षुओ यह संवर-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुओ! ग्रहाण-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्न करता
है और सगाता है मनको काबूमें रखता है कि जो अक्रुशत पापमय क्या उसने
मनमें उत्पन्न हो गये हों वे नष्ट हो जायें। भिक्षुओ यह ग्रहाण-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुओ! भावना-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्न
करता है और सगाता है मनको काबूमें रखता है कि जो अनुत्पन्न कुसम धर्म (= अच्छी
बातें) हो वे उत्पन्न हो जायें। भिक्षुओ यह भावना-प्रयत्न कहलाता है।

भिक्षुओ अनुरक्षण-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्न करता
है और सगाता है मनको काबूमें रखता है कि जो कुसम धर्म मनम उत्पन्न हो गये हैं
वे बने रहें उनका मोप न हो वे विपुलताकी प्राप्ति हो तथा वे धृष्टिकी प्राप्ति हो।
भिक्षुओ यह अनुरक्षण-प्रयत्न कहलाता है।

संवरों व ग्रहाण व भावना अनुरक्षण
एते पञ्चाना चत्तारो वेसितादिक्खवन्धुना
येहि भिक्षु इत्थातापि खम बुक्खस्स पापुणे ।

[आदित्य-बन्धु (तत्त्वमत्त) ने संवर-प्रयत्न ग्रहाण-प्रयत्न भावना-प्रयत्न
तथा अनुरक्षण-प्रयत्न इन चार प्रयत्नोंको उपदेश दिया है। इन चारों प्रयत्नोंकी
करने वाला भिक्षु बुद्धके समयको प्राप्त कर सकता है।]

भिक्षुओ जब राजा अध्यात्मिक होते हैं, तो साम्याधिकारी भी अध्यात्मिक हो
जाते हैं। साम्याधिकारियोंके अध्यात्मिक होनेपर ब्राह्मणगृहपति भी अध्यात्मिक
हो जाते हैं। ब्राह्मण गृहपतियोंके अध्यात्मिक होनेपर नियमों तथा जनपदोंके लोग भी
अध्यात्मिक हो जाते हैं। नियमों तथा जनपदोंके लोगोंके अध्यात्मिक होनेपर चौद
सूर्यकी गति विषम हो जाती है। चौद-सूर्यकी गति विषम हो जानेपर मन्त्रबोली
ताराबोली गति विषम हो जाती है। मन्त्रबोली ताराबोली गति विषम हो
जानेपर रात-दिनकी गति विषम हो जाती है। रात-दिनकी गति विषम
हो जानेपर महीने माघे-महीनेकी गति विषम हो जाती है। महीने माघे महीनेकी
गति विषम हो जानेपर ऋतुबोली वर्षोंकी गति विषम हो जाती है। ऋतुबोली

वर्षोंकी गति विषम हो जानेपर विषम हवायें चलने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। हवाओंकी गति विषम हो जानेपर, उनके टेढ़ा-मेढ़ा चलने लगने पर देवता क्रोधित हो जाते हैं। देवताओंके कुपित हो जानेपर देवता सम्यक् वर्षा नहीं बरसाते। देवताओंके सम्यक् वर्षा न बरसानेपर खेती ठीकसे नहीं पकती। ठीक से न पके धान्योंके खानेसे मनुष्य अल्पायु हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं तथा अनेक रोगोंसे ग्रसित हो जाते हैं।

भिक्षुओ, जब राजागण धार्मिक होते हैं तो राजाधिकारी भी धार्मिक हो जाते हैं। राज्याधिकारियोंके धार्मिक हो जानेपर ब्राह्मण-गृहपति भी धार्मिक हो जाते हैं। ब्राह्मण-गृहपतियोंके धार्मिक हो जानेपर निगमो तथा जनपदोंके लोग भी धार्मिक हो जाते हैं। निगमो तथा जनपदोंके लोगोंके धार्मिक हो जानेपर चाँद-सूर्यकी गति भी विषम नहीं होती। चाँद सूर्यकी गति विषम न रहनेपर नक्षत्रों ताराओंकी गति भी विषम नहीं रहती। नक्षत्रों ताराओंकी गति विषम न रहनेपर रात दिनकी गति विषम नहीं रहती। रात दिनकी गति विषम न रहनेपर महीने-आध महीनेकी गति विषम नहीं रहती। महीने आध-महीनेकी गति विषम न रहनेपर ऋतुओंकी, वर्षोंकी गति विषम नहीं रहती। ऋतुओंकी, वर्षोंकी गति विषम न रहनेपर विषम हवायें नहीं चलती टेढ़ी-मेढ़ी। हवाओंकी गति विषम न होनेपर, उनके टेढ़ा-मेढ़ा न चलनेपर देवता क्रोधित नहीं होते। देवताओंके क्रोधित न होनेपर देवता सम्यक् वर्षा बरसाते हैं। देवताओंके सम्यक् वर्षा बरसानेपर खेती ठीकसे पकती है। ठीकसे पके धान्योंके खानेसे मनुष्य दीर्घायु होते हैं, सुवर्ण होते हैं, बलवान् होते हैं तथा निरोग होते हैं।

गुह्यं चे तरमानान जिम्ह गच्छति पुगवो,
सव्वाते जिम्ह गच्छन्ति नेत्ते जिम्ह गते सति ॥

एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ठ सम्मतो,
सो चे अधम्म चरति पगेव इतरा पजा ॥

सव्वे रट्ठ दुख सेति राजा चे होति धम्मिको,
गुह्यं ये तरमानान उज्जु गच्छति पुंगवो ॥

सव्वा ते उज्जु गच्छन्ति नेत्ते उज्जुगते सती,
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ठसम्मतो ॥

सो चेव धम्म चरति पगेव इतरा पजा,
सव्व रट्ठ सुख सेति राजा चे होति धम्मिको

[यदि तैरती हुई गौर्वोके आगे आगे जाने वाला वृषभ टेढ़ा जाता है तो नेताके टेढ़ा जाने के कारण से सब टेढ़ी जाती है। इसी प्रकार मनुष्योंमें भी जो श्रेष्ठ

माना जाता है यदि वह धर्मके रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा अधार्मिक होता है तो साथ राष्ट्र सुखी होता है।

यदि तीरती हुई गाँवोंके आगे आगे जाने वाला भूपथ सीधा जाता है तो नेताके सीधा जानेके कारण वे सब सीधे जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों भी जो स्पष्ट माना जाता है यदि वह धर्मके रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा अधार्मिक होता है तो साथ राष्ट्र सुखी होता है।]

(१) अध्यात्मिक धर्म

मिथुनो चार बातोंसे युक्त मिथु नस्वान-मार्गका पथिक होता है और उसका जन्म आत्मबोधके समयमें लगा होता है। कौन सी चार बातोंसे ? मिथुनो 'मिथु, धीतवान् होता है बहुमुख होता है, प्रयत्न-शील होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। मिथुनो इन चार बातोंसे युक्त मिथु नस्वान-मार्गका पथिक होता है और उसका जन्म आत्मबोधके समयमें लगा होता है।

मिथुनो चार बातोंसे युक्त मिथु नस्वान-मार्गका पथिक होता है और उसका जन्म आत्मबोधके समयमें लगा रहता है। कौनसी चार बातोंसे ? वह मिथुनन विनर्त्ति युक्त होता है अध्यापक-विनर्त्ति युक्त होता है, अभिहिता-विनर्त्ति युक्त होता है तथा सम्यक्-दृष्टिसे युक्त होता है। मिथुनो इन चार बातोंसे युक्त मिथु नस्वान मार्गका पथिक होता है और उसका जन्म आत्मबोधके समयमें लगा रहता है।

मिथुनो जिस निजीमें चार बातें हो उसे असत्पुरुष जानना चाहिये। कौन-चार बातें ? मिथुनो जो असत्पुरुष होता है वह वह भी दूसरोंके अननुम नहता है जब उससे कोई नहीं पूछता पूछनेपर, प्रसन्न किये जानेपर तो बिना छोड़े बिना कभी किये पूरी तरहसे विस्तार पूर्वक दूसरोंके दुर्गुण कहने वाला होता है। मिथुनो ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। फिर मिथुनो जो असत्पुरुष होता है वह वह भी दूसरोंके गुण नहीं कहता जब उससे कोई पूछता है पूछनेपर प्रसन्न किये जानेपर तो छोड़कर, कभी करके बिना पूरी तरहसे बिना विस्तारके दूसरोंके गुण कहता है। मिथुनो ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। मिथुनो जो असत्पुरुष होता है वह वह अपने दुर्गुण नहीं कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता पूछनेपर, प्रसन्न किये जानेपर छोड़कर, कभी बिना पूरी तरहसे बिना विस्तारपूर्वक अपने दुर्गुण कहने वाला होता है। मिथुनो ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। मिथुनो जो असत्पुरुष है, वह वह भी अपने गुण कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता पूछने पर प्रसन्न किये जानेपर तो

बिना छोड़े, बिना कमी किये, पूरी तरहसे, विस्तार पूर्वक अपने गुण कहता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्तको असत्पुरुष जानना चाहिये।

भिक्षुओ, जिस किसीमें ये चार बातें हो उसे सत्पुरुष जानना चाहिये। कौनसी चार बातें? भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी दूसरोके अवगुण नहीं कहता जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछनेपर, प्रश्न किये जाने पर तो छोड़कर, कमी करके, बिना पूरी तरहसे, बिना विस्तारपूर्वक दूसरोके दुर्गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी दूसरोके गुण कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछे जानेपर, प्रश्न किये जानेपर तो बिना छोड़े, बिना कमी किये, पूरी तरहसे विस्तार-पूर्वक दूसरोके गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी अपने दुर्गुण कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछे जानेपर पर, प्रश्न किये जानेपर तो बिना छोड़े, बिना कमी किये, पूरी तरहसे, विस्तारपूर्वक अपने दुर्गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी अपने गुण नहीं कहता जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछे जानेपर, प्रश्न किये जानेपर तो छोड़कर कमी करके बिना पूरी तरहसे, बिना विस्तार पूर्वक अपने गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। भिक्षुओ, जिस किसीमें ये चार बातें हो उसे सत्पुरुष जानना चाहिये।

भिक्षुओ, जैसे नई बहु जिस रातको या जिस दिन घरमें लाई जाती है, उस समय उसके मनमें सासके प्रति, ससुरके प्रति, स्वामीके प्रति और तो और जो दास-कर्मकर लोग होते हैं, उनके प्रति भी बड़ा संकोच होता है, बड़ा लज्जा-भय बना रहता है। किन्तु बादमें परिचय बढ जानेपर, विश्वास बढ जानेपर वह सासको भी, ससुरको भी तथा स्वामीको भी कहती है कि हटो, तुम क्या जानते हो? इसी प्रकार भिक्षुओ, कोई भिक्षु जिस रात या जिस दिन घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ होता है उस समय उसके मनमें भिक्षुओके प्रति, भिक्षुणियोंके प्रति, उपासकोके प्रति, उपासिकाओंके प्रति, और तो और विहारोमें रहने वाले भावी-श्रमणोंके प्रति भी बड़ा संकोच रहता है, बड़ा लज्जाभय बना रहता है। किन्तु बादमें परिचय बढ जाने पर, विश्वास बढ जानेपर वह आचार्यको भी, उपाध्यायको भी कहता है कि हटो, तुम क्या जानते हो? इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम नवागत बहुके समान चित्तसे विहार करेंगे, भिक्षुओ यही सीखना चाहिये।

भिक्षुओं ये चार अग्र ह। कौन से चार? वीस-अग्र समाधि-अग्र प्रज्ञा अग्र तथा विमुक्ति-अग्र। भिक्षुओं ये चार अग्र हैं।

भिक्षुओं ये चार अग्र ह। कौनसे चार? रूप-अग्र वेग्ना-अग्र संज्ञा-अग्र तथा भवाग्र। भिक्षुओं ये चार अग्र हैं।

एक समय भगवान् कुसीनाराके पास गन्तोके छाम वनमें दो धाम-भूओंके बीच सटे से परिनिर्वाणके समय। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
— भिक्षुओं! भिक्षुओंने भगवान्को प्रत्युत्तर दिया— भद्रम्।” तब भगवान्ने यह कहा—भिक्षुओं यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके बारेमें धर्मके बारेमें सबके बारेमें मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके बारेमें सका हो वा सवेह हो तो भिक्षुओं पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने छास्ताके आमने-सामने रहे तब भी भगवान्से पूछ न सके।” ऐसा कहनेपर वे भिक्षु चुप रहे। दूसरी बार भी भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया— भिक्षुओं यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके बारेमें धर्मके बारेमें सबके बारेमें मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके बारेमें सका हो वा सवेह हो तो भिक्षुओं पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने छास्ताके आमने-सामने रहे तब भी भगवान्से न पूछ सके। ऐसा कहने पर दूसरी बार वे भिक्षु चुप रहे। तीसरी बार भी भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया— भिक्षुओं यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके बारेमें धर्मके बारेमें सबके बारेमें मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके बारेमें सका हो वा सवेह हो तो भिक्षुओं पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने छास्ताके आमने-सामने रहे। तब भी भगवान्से न पूछ सके।” ऐसा कहने पर तीसरी बार भी वे भिक्षु चुप रहे।

तब भगवान्ने फिर भिक्षुओंको आमन्त्रित किया— सम्मन्न है भिक्षुओं तुम छास्ताके प्रति तुम्हारा जो धीरम-भाव है उसके कारण भी न पूछो। इसलिये एक मित्र भी अपने दूसरे मित्रको कहकर पूछ सकता है। ऐसा कहनेपर भी वे भिक्षु चुप रहे। तब आयुष्मान् आत्मने भगवान्से कहा— मन्ते! आश्चर्य है। मन्ते! अश्नुत है। मैं इस भिक्षुसभके प्रति बड़ा प्रसन्न हूँ। इस भिक्षु सभमें एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके प्रति धर्मके प्रति सबके प्रति मार्गके प्रति वा प्रतिपत्तिके प्रति सका या सवेह नहीं है। आनन्द! तू ऐसा प्रसन्नताके कारण कह रहा है। किन्तु आत्मन् यह तबागतको ज्ञात ही है कि इस भिक्षुसभमें एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके प्रति धर्मके प्रति सबके प्रति मार्गके प्रति वा प्रतिपत्तिके प्रति सका या सवेह नहीं है। आनन्द! इन पाँच ही भिक्षुओंमें जो अन्तिम भिक्षु है वह भी सोटापन्न है। उसके भी पतन की सम्भावना नहीं उसके जोधि-प्राप्ति सुनिश्चित है।

भिक्षुओ, ये चार बातें अविचार्य हैं, इनका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इनका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। कौनसी चार बातें ? भिक्षुओ, जो बुद्धोका-बुद्ध-विषय है, यह अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, ध्यानी-का ध्यान-विषय अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, कर्म-विपाक अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, लोककी उत्पत्तिकी चिन्ता अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, ये चार बातें अविचार्य हैं, इनका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इनका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है।

भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, प्रति-ग्राहक से नहीं, किन्तु दायकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा (= दान), दायकसे नहीं, किन्तु प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा, न प्रतिग्राहकसे और न दायकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा, दायकसे भी और प्रतिग्राहकसे भी विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा। भिक्षुओ, प्रतिग्राहकसे नहीं किन्तु दायकसे दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है ? भिक्षुओ, यदि दायक शीलवान् होता है, कल्याणमार्गी होता है, और प्रतिग्राहक दुस्शील होते हैं, पापी होते हैं तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध नहीं होती, किन्तु दायकसे। भिक्षुओ दायकसे नहीं, किन्तु प्रतिग्राहकसे दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है ? भिक्षुओ, यदि प्रतिग्राहक शीलवान् होते हैं, कल्याणमार्गी होते हैं और दायक दुस्शील होता है, पापी होता है, तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होती है, दायक से नहीं। भिक्षुओ, कैसे दक्षिणा न दायकसे परिशुद्ध होती है और न प्रतिग्राहकसे ? भिक्षुओ, यदि दायक भी दुस्शील होते हैं, पापी होते हैं, तथा प्रतिग्राहक भी दुस्शील होते हैं, पापी होते हैं तो दक्षिणा न दायकसे विशुद्ध होती है और न प्रति-ग्राहकसे। भिक्षुओ, कैसे दक्षिणा दायकसे भी परिशुद्ध होती है और प्रति-ग्राहकसे भी ? भिक्षुओ, यदि दायक शीलवान् होते हैं तथा कल्याणमार्गी होते हैं तो दक्षिणा दायकसे भी विशुद्ध होती है और प्रति-ग्राहकसे भी। भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ हैं।

तव आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर, भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवानको

यह कहा—“ भन्ते ! इसका क्या कारण है इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किन्तु उसे हानि उठानी पड़ती है ? भन्ते ! इसका क्या कारण है इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी अभिमाया पूरी नहीं होती । भन्ते ! इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किन्तु उसकी अभिमाया पूरी होती है । भन्ते ! इसका क्या कारण है इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उससे दूसरोंकी अभिमाया पूरी होती है ?

“ सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता है कि भन्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके लिये कहता है वह नहीं देता । वह उस योगिसे व्युत्पन्न होकर वहाँ जन्म ग्रहण करता है । वह जिस जिस व्यापारको करता है उसीमें हानि उठता है ।

सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता है कि भन्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके लिये कहता है उसी आशयके अनुसार नहीं देता । वह उस योगिसे व्युत्पन्न होकर वहाँ जन्म ग्रहण करता है । वह जिस जिस व्यापारको करता है उसकी अभिमाया पूरी नहीं होती ।

“ सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता है कि भन्ते ! जिस चीज की आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके लिये कहता है उसी आशयके अनुसार देता है । वह उस योगिसे व्युत्पन्न होकर वहाँ जन्म ग्रहण करता है । वह जिस जिस व्यापारको करता है उसकी अभिमाया पूरी होती है ।

“ सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता है कि भन्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके लिये कहता है वह दूसरोंकी अभिमायाके अनुसार देता है । वह उस योगिसे व्युत्पन्न होकर वहाँ जन्म ग्रहण करता है । वह जिस जिस व्यापारको करता है उससे दूसरोंकी अभिमायाकी पूर्ति होती है ।

सारिपुत्र ! इसका यह कारण है इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किन्तु उसे हानि उठानी पड़ती है । सारिपुत्र ! इसका यह कारण है इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किन्तु उसकी अभिमाया पूरी नहीं होती । सारिपुत्र ! इसका यह कारण है इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किन्तु उसकी अभिमायाकी पूर्ति होती है ।

सारिपुत्र इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसे ही व्यापार करता है, किन्तु उससे दूसरीकी अभिलाषा पूरी होती है।

एक समय भगवान् कौमाम्बीमें विहार कर रहे थे घोमिताराममें। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। गम्भीर पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा “ भन्ते ! इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है कि स्त्रियाँ न सभामें बैठती हैं, न खेती आदि कोई काम करती हैं और न (व्यापार आदिके लिये) काम्योज जाती हैं ? ” “ आनन्द ! स्त्रियाँ क्रोधी स्वभावकी होती हैं। आनन्द ! स्त्रियाँ ईर्ष्यान्वु होती हैं। आनन्द ! स्त्रियाँ मात्सर्य-युक्त होती हैं। आनन्द ! स्त्रियाँ मूर्ख होती हैं। आनन्द ! यह हेतु है, यह कारण है जिसमें स्त्रियाँ न सभामें बैठती हैं, न (खेती आदि) कोई काम करती हैं और न (व्यापार आदिके लिये) काम्योज जाती हैं। ”

(४) श्रमणमचल वार्ग

भिक्षुओ, जिसमें ये चारो बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह हिंसा करने वाला होता है, वह चोरी करने वाला होता है, वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है तथा वह झूठ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चारो बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह हिंसा करनेसे विरत होता है, वह चोरी करनेसे विरत होता है, वह कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है तथा वह झूठ बोलनेसे विरत होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चारो बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया जैसा होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह झूठ बोलनेवाला होता है, वह चुगली खाने वाला होता है वह कठोर बोलने वाला होता है, वह बेकार बकवास करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। कौन सी चार बातें ? वह झूठ बोलने वाला नहीं होता, वह चुगली खाने वाला नहीं होता, वह कठोर बोलने वाला नहीं होता, वह बेकार बकवास

करनेवाला नहीं होता। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर स्वर्गमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है।

भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर गरुडमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है। कौनसी चार बातें? बिना विचार किये बिना परीक्षा किये निम्ननीयकी प्रशंसा करछा है। बिना विचार किये बिना परीक्षा किये प्रसङ्गीयकी निन्दा करता है। बिना विचार किये बिना परीक्षा किये अश्रद्धेय स्वसपर श्रद्धायुक्त होता है। बिना विचार किये बिना परीक्षा किये श्रद्धेय स्वसपर अश्रद्धायुक्त होता है। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर गरुडमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है।

भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर स्वर्गमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है। कौनसी चार बातें? विचार करके परीक्षा करके निम्ननीयकी निन्दा करछा है। विचार करके परीक्षा करके प्रसङ्गीयकी प्रशंसा करछा है। विचार करके परीक्षा करके अश्रद्धेय स्वसपर अश्रद्धायुक्त होता है। विचार करके परीक्षा करके श्रद्धेय स्वसपर श्रद्धायुक्त होता है। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर स्वर्गमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है।

भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर गरुडमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है। कौनसी चार बातें? वह क्रोधको महत्त्व देनेवाला होता है, सद्गुरुको नहीं। वह गुरुको महत्त्व देनेवाला होता है, सद्गुरुको नहीं। वह लाभको महत्त्व देनेवाला होता है, सद्गुरुको नहीं। वह सत्कारको महत्त्व देनेवाला होता है, सद्गुरुको नहीं। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर गरुडमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है।

भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर स्वर्गमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है। कौन सी चार बातें? वह सद्गुरुको महत्त्व देनेवाला होता है, क्रोधको नहीं। वह सद्गुरुको महत्त्व देनेवाला होता है, गुरुको नहीं। वह सद्गुरुको महत्त्व देनेवाला होता है, लाभको नहीं। वह सद्गुरुको महत्त्व देनेवाला होता है, सत्कारको नहीं। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर स्वर्गमें ज्ञान दिया गया वैसे होता है।

भिक्षुको दुनियामें चार तरहके जादमी हैं। कौनसे चार तरहके? अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला, अन्धकारसे प्रकाशमें जानेवाला, प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला, प्रकाशसे प्रकाशमें जानेवाला। भिक्षुको अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला

कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी नीच कुलमें पैदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, या वसफोड कुलमें, शिकारियोंके कुलमें, या रथ बनानेवाले (चर्मकार ?) कुलमें, या सफाई करनेवाले कुलमें, ऐसे कुलमें जो दरिद्र होता है, जहाँ खाने पीनेकी कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन वस्त्र तकलीफसे मिलता है। वह होता है दुर्वर्ण, दुर्दर्शनीय, बीना, रोग-बहुल, काना, लूला, लगडा, पक्ष-घात वाला। उसे खाना-पीना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला-गन्ध-विलेपन नहीं मिलता, सोने-रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेलवत्ती आदिकी प्राप्ति नहीं होती। वह शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरका त्याग करनेपर, मरनेपर, नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला होता है। भिक्षुओ, अन्धकारसे प्रकाशमें जानेवाला कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी नीच कुलमें पैदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, या वस-फोड कुलमें, या शिकारियोंके कुलमें, या रथ बनानेवाले (चर्मकार ?) कुलमें, या सफाई करनेवाले कुलमें, ऐसे कुलमें जो दरिद्र होता है, जहाँ खानेपीनेकी कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन-वस्त्र तकलीफसे मिलता है। वह होता है दुर्वर्ण, दुर्दर्शनीय, बीना, रोग-बहुल, काना, लूला, लगडा, पक्ष-घातवाला। उसे खाना-पीना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला-गन्ध-विलेपन नहीं मिलता, सोने-रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेल-वत्ती आदिकी प्राप्ति नहीं होती। वह शरीरसे शुभ कर्म करता है, वाणीसे शुभ कर्म करता है, मनसे शुभ कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे कुशल कर्म कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अन्धकारसे प्रकाशमें जानेवाला होता है।

भिक्षुओ, प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी ऊँच कुलमें जन्म ग्रहण करता है क्षत्रिय महासारवान् कुलमें, ब्राह्मण महासारवान् कुलमें अथवा गृहपति (= वैश्य) महासारवान् कुलमें, ऐसे कुलमें जो धनी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, जहाँ सोना चान्दी बहुत होता है, सम्पत्ति बहुत होती है, तथा धन-धान्य बहुत होता है। वह होता है सुन्दर, दर्शनीय, आकर्षक, पहले दर्जेके सौन्दर्यसे युक्त। उसे मिलते हैं अन्न-पान, वस्त्र, वाहन, माला-गन्ध-विलेपन, सोने-रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेल-वत्ती आदि। वह शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म

कर, घरीर छूटनेपर, मरनेपर नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला होता है।

भिक्षुओं प्रकाशसे प्रकाशमें जानेवाला कैसा होता है? भिक्षुओं एक आदमी ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान् कुलमें ब्राह्मण महासारवान् कुलमें मज्जा गृहपति (= वैश्य) महासारवान् कुलमें ऐसे कुलमें जो धनी होता है, ऐश्वर्य-घाटी होता है, वहाँ खेती बाँधी बहुत होता है, सम्पत्ति बहुत होती है तथा धन-धान्य बहुत होता है। वह होता है सुन्दर, दर्शनीय आकर्षक पहले दर्जेके सौन्दर्यसे युक्त। उसे मिलते हैं अन्न-मांस वस्त्र-बाहुन माता-गन्ध-विशेषन खोने-रङ्गनेका स्थान तथा पीपकके सिमे सेस बत्ती आदि। वह शरीरसे शुभ कर्म करता है। बाणीसे शुभ-कर्म करता है, मनसे शुभ-कर्म करता है। वह शरीर, बाणी तथा मनसे शुभ कर्मकर, घरीर छूटने पर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी प्रकाशसे प्रकाशमें जानेवाला होता है। भिक्षुओं दुनियामें ये चार तरहके आदमी होते हैं।

भिक्षुओं दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके? नीचेसे नीचेकी ओर जाने वाले नीचेसे ऊपरकी ओर जाने वाले ऊपरसे नीचेकी ओर जाने वाले तथा ऊपरसे ऊपरकी ओर जाने वाले। भिक्षुओं आदमी नीचेसे नीचेकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओं एक आदमी नीच कुलमें उत्पन्न होता है, जप्पास कुलमें वह शरीरसे दुष्कर्म करता है। बाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर बाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरवा त्याग करनेपर, मरनेपर, नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी नीचेसे नीचेकी ओर जानेवाला होता है।

भिक्षुओं आदमी नीचेसे ऊपरकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओं एक आदमी नीचकुलमें उत्पन्न होता है, जप्पास कुलमें वह शरीरसे शुभ कर्म करता है। बाणीसे शुभ कर्म करता है, मनसे शुभ कर्म करता है। वह शरीर, बाणी तथा मनसे शुभ कर्म कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी नीचेसे ऊपरकी ओर जानेवाला होता है।

भिक्षुओं आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओं एक आदमी ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान् कुलमें वह शरीरसे दुष्कर्म करता है। बाणीसे बुरा काम करता है। मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर बाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर जाता है।

भिक्षुओं आदमी ऊपरसे ऊपरकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओं एक आदमी ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान् कुलमें वह शरीर

वाणी तथा मनसे शुभ-कर्मकर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी ऊपरसे ऊपरकी ओर जाता है। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके लोग होते हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण। भिक्षुओ, आदमी अचल-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शैक्ष होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योग-क्षेमकी इच्छा करता हुआ विहरता है। भिक्षुओ, जैसे किसी मुकुट-धारी राजाका ज्येष्ठ पुत्र हो, जो अभिषेकके योग्य हो, किन्तु जिसका अभिषेक न हुआ हो और जो निश्चित रूपसे अभिषिक्त होनेवाला हो। इसी प्रकार भिक्षुओ, शैक्ष होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योग-क्षेमकी इच्छा करता हुआ धूमता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है।

भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु आस्रवोका क्षय करके अनास्रव चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करता है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके विमोक्षोका अनुभव करता हुआ नहीं विचरता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है।

भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ एक भिक्षु आस्रवोका क्षय कर प्राप्तकर विहार करता है और वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके विमोक्षोका अनुभव करता हुआ विचरता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पद्म-श्रमण होता है।

भिक्षुओ, आदमी श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्राय (दायको द्वारा स्वीकार करनेकी) प्रार्थना किये गये चीवरोका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोका अल्प मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये पिण्डपातका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये पिण्डपातका अल्प-मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये शयनासनका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये शयनासनका अल्प मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये रोगी-प्रत्यय-भैषज्य परिष्कारका ही उपभोगयोग करता है, प्रार्थना न किये गये रोगी-प्रत्यय भैषज्य परिष्कारका अल्प मात्रामें। जिन साथी भिक्षुओंके साथ विचरता है वह प्राय उसके साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी नहीं, अनुकूल ही वाणीका व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही, अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक-चैतसिक व्यवहार करते हैं।

जो पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं श्लेष्मसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, वायुसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं विद्योपसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं श्वेतु परिवर्तनसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं विषम-परिहारसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं (बध-बधनादि) उपक्रमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं अथवा कर्मफलके स्वरूप उत्पन्न वाले रोग होते हैं उसे वे रोग प्रायः नहीं होते। वह अस्म-रोगी होता है। जो चार वैतसिक ध्यात हैं जिनकी प्राप्तिसे इसी शरीरमें सुख-विहरण होता है वे चचे धूं ही बिना कठिनाईके सरलतासे प्राप्त हो जाते हैं। वह आत्मबोका शय करके अनात्म चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुको भ्रमणोंमें सुकुमार-भ्रमण होता है। भिक्षुको यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह भ्रमणोंमें सुकुमार-भ्रमण है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं भ्रमणोंमें सुकुमार-भ्रमण हूँ। भिक्षुको मैं ही प्रायः (वायुको द्वाप स्वीकार करनेकी) प्रार्थना किमे गये बीबरोका ही उपयोग करता हूँ प्रार्थना न किमे गये बीबरोका अल्प मात्रामें प्रायः प्रार्थना किमे गये पिच्छपातका ही उपयोग करता हूँ प्रार्थना न किमे गये पिच्छ-पातका अल्प मात्रामें प्रायः प्रार्थना किमे गये छयनासनका ही उपयोग करता हूँ प्रार्थना न किमे गये छयनासनका अल्पमात्रामें प्रायः प्रार्थना किमे गये रोगी-मरण्य-मैपज्य-परिष्कारका ही उपयोग करता हूँ प्रार्थना न किमे गये रोगी-मरण्य-मैपज्य-परिष्कारका अल्प मात्रामें। जिन भिक्षुओंके साथ विचरता हूँ वे प्रायः मेरे साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही अनुकूल ही वाणीका व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करते हैं प्रतिकूल कभी ही। वे अनुक्रम ही शारीरिक-वैतसिक व्यवहार करते हैं। जो पित्तसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं श्लेष्मसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं श्वेतु-परिवर्तनसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं विषम-परिहारसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं (बध बधनादि) उपक्रमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं अथवा कर्म फलके स्वरूप उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, वे रोग प्रायः मुझे नहीं होते। मैं अल्प रोगी हूँ। जो चार वैतसिक ध्यात हैं, जिन की प्राप्तिसे इसी शरीरमें सुख-विहरण होता है, मैं मुझे धूं ही बिना कठिनाई सरलतासे प्राप्त हूँ। मैं आत्मबोका शय करके अनात्म चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरमें जानकर, स्वयं साक्षात् कर, प्राप्तकर, विहार करता हूँ। भिक्षुको यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह भ्रमणोंमें सुकुमार भ्रमण

है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जाता सकता है कि मैं श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें चार-तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ?

अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण। भिक्षुओ, आदमी अचल-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु तीनो सयोजनोका क्षय करके स्रोतापन्न होता है, पतनकी सम्भावनासे परे, उसकी बोधि-प्राप्ति सुनिश्चित रहती है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु तीनो सयोजनोका क्षय करके राग, द्वेष तथा मोहको दुर्बल बना सकृदागामी होता है, वह एक ही बार इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु पतनकी ओर ले जाने वाले पाँचो सयोजनोका क्षय कर अनागामी वा ओपपातिक होता है, उसका वही (ब्रह्म लोकमें उत्पत्तिके अनन्तर) निर्वाण हो जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पद्म-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु आस्रवोका क्षय कर साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार होता है। भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ?

अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार। भिक्षुओ, आदमी अचल-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु सम्यक्-दृष्टि होता है, सम्यक्-सकल्पी होता है, सम्यक्-वाणी वाला होता है, सम्यक् कर्मान्त करनेवाला होता है, सम्यक् आजीविका वाला होता है, सम्यक्-व्यायाम करनेवाला होता है, सम्यक् स्मृतिवाला होता है तथा सम्यक् समाधिवाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु सम्यक्-दृष्टि होता है, सम्यक् सकल्पी होता है, सम्यक्-वाणीवाला होता है, सम्यक्-कर्मान्त करने वाला होता है, सम्यक् आजीविका वाला होता है, सम्यक्-व्यायाम करने वाला होता है, सम्यक् स्मृति वाला होता है तथा सम्यक् समाधि वाला होता है। वह सम्यक्-ज्ञानी होता है। वह सम्यक्-विमुक्ति प्राप्त होता है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके भोक्षका स्पर्श करता हुआ नहीं विचरता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कैसे होता है ?

मिथुनो मिथु सम्यक्-दृष्टि होता है सम्यक् संकल्पी होता है । सम्यक् भाषी वाता होता है सम्यक्-कर्मन्ति करनेवाला होता है सम्यक् आजीविका वाता होता है, सम्यक् व्यायाम करनेवाला होता है सम्यक् स्मृति वाता होता है तथा सम्यक् समाधिवाता होता है । वह सम्यक् आनी होता है । वह सम्यक् विमुक्ति प्राप्ति होता है । वह (चित्त) कायसे आठ प्रकारके मोक्षका स्पर्श करता हुआ बिचरता है । मिथुनो इस प्रकार आरामी पद्म-भ्रमण होता है । मिथुनो आरामी भ्रमणोमें भ्रमण-सुकुमार कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथु प्राय (दायकों द्वारा स्वीकार करने की) प्रार्थना किये गये बीबरोका ही उपभोग करता है । प्रार्थना न किये गये बीबरोका अल्प मात्रामें

मिथुनो यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह भ्रमणोमें सुकुमार-भ्रमण है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं भ्रमणोमें सुकुमार-भ्रमण हूँ । मिथुनो दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं ।

मिथुनो दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं । कौनसे चार तरहके ? जल-भ्रमण पुष्परीक-भ्रमण पद्म-भ्रमण तथा भ्रमणोमें सुकुमार-भ्रमण । मिथुनो जल-भ्रमण कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथु रीस होता है अप्राप्त-वर्तुल वह अनुपम योग-सेमकी प्राप्तिकी कामना करता हुआ बिहार करता है । इस प्रकार मिथुनो ! आरामी जल-भ्रमण होता है । मिथुनो आरामी पुष्परीक-भ्रमण कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथु पाँच उपादान स्वन्धोके उदय और व्ययको देखता बिहार करता है—यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका अस्त होना है यह वेदना है यह सत्ता है ये सत्कार है यह विज्ञान है, यह विज्ञानकी उत्पत्ति है यह विज्ञानका अस्त होना है किन्तु वह (चित्त) कायसे आठ प्रकारके मोक्षको स्पर्श करता हुआ बिहार नहीं करता । इस प्रकार, मिथुनो आरामी पुष्परीक-भ्रमण होता है । मिथुनो आरामी पद्म-भ्रमण कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथु पाँच उपादान स्वन्धोके उदय और व्ययको देखता बिहार करता है—यह रूप है यह रूपकी उत्पत्ति है यह रूपका अस्त होना है यह वेदना है यह सत्ता है ये सत्कार है ये विज्ञान है यह विज्ञानकी उत्पत्ति है यह विज्ञानका अस्त होना है । वह (चित्त) कायसे आठ प्रकारके मोक्षको स्पर्श करता हुआ बिहार करता है । इस प्रकार मिथुनो आरामी पद्म-भ्रमण होता है । मिथुनो आरामी भ्रमणोमें भ्रमण-सुकुमार कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथु प्राय (दायकों द्वारा स्वीकार करने की) प्रार्थना किये गये बीबरोका ही उपभोग करता है । प्रार्थना न किये गये बीबरोका अल्प मात्रामें मिथुनो यदि किसीके बारेमें

ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही वारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओं दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

(५) असुर-वर्ग

भिक्षुओं, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? असुर-परिषद सहित असुर, देव-परिषद सहित असुर, असुर-परिषद सहित देव, देव-परिषद सहित देव। भिक्षुओं, असुरपरिषद सहित असुर कैसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है। उसकी परिषद भी दुश्शील होती है, पापी। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी असुर परिषद सहित असुर होता है। भिक्षुओं देवपरिषद् सहित असुर कैसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है। किन्तु उसकी परिषद शीलवान होती है, सदाचारपरायण। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी देव परिषद सहित असुर होता है। भिक्षुओं, आदमी असुर परिषद सहित देव कैसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी शीलवान् होता है, सदाचारी। किन्तु उसकी परिषद् होती है दुश्शील, पापी। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी असुर परिषद् सहित देव होता है। भिक्षुओं, आदमी देव परिषद् सहित देव कैसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी शीलवान् होता है सदाचार परायण। उसकी परिषद् भी शीलवान् होती है, सदाचार परायण। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी देव-परिषद सहित देव होता है। भिक्षुओं, दुनियामें ये चार प्रकार के लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओं, इस दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओं एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना। एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती है और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी। भिक्षुओं, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओं, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओं, एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञा की विदर्शना-भावना। एक आदमी

को चित्तकी समय-भावना भी सिद्ध रहती है और प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना भी। भिक्षुओं जिस किसीको चित्तकी समय-भावना सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये कि वह चित्तकी समय-भावनामें प्रतिष्ठित होकर प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना की सिद्धिके लिये प्रयास करे। समय बीतनेपर उसे चित्तकी समय-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त रहती है और प्रज्ञाकी विवर्धना-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। भिक्षुओं जिस किसीको प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना सिद्ध हो और चित्तकी समय-भावना सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये वह प्रज्ञाकी विवर्धना-भावनामें प्रतिष्ठित होकर चित्तकी समय-भावनाकी सिद्धिके लिये प्रयास करे। समय बीतनेपर उसे प्रज्ञाकी विवर्धना-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त रहती है और चित्तकी समय-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। और भिक्षुओं जिस किसीको न चित्तकी समय-भावनाकी सिद्धि हो और न प्रज्ञाकी विवर्धना-भावनाकी सिद्धि हो उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-वर्गोंकी प्राप्तिके लिये विशेष कोशिस करे, प्रयास करे, उत्साहसे काम ले बिना उसके स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे मुक्त हो। भिक्षुओं जैसे किसीके कपड़ोंमें आग लग आग चिरके बाल ही बाल उठे तो वह उन कपड़ोंकी या अपने चिरके बालोंकी आग बुझानेके लिये ही कोशिस करता है प्रयास करता है, उत्साहसे काम लेता है बिना पीछे हटे स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे मुक्त होता है, इसी प्रकार भिक्षुओं उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-वर्गोंकी प्राप्तिके लिये विशेष कोशिस करे, प्रयास करे, उत्साहसे काम ले बिना उसके स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे मुक्त हो। समय बीतनेपर उसे चित्तकी समय-भावना भी सिद्ध हो जाती है प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना भी सिद्ध हो जाती है। भिक्षुओं जिस किसीको चित्तकी समय-भावना भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना भी सिद्ध हो तो भिक्षुओं उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-वर्गोंमें प्रतिष्ठित होकर आये आत्मवर्गके क्षय के लिये प्रयास करे। भिक्षुओं बुद्धिबलमें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओं इस बुद्धियोग चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके? भिक्षुओं एक आदमीको चित्तकी समय-भावना सिद्ध रहती है किन्तु उसे प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना सिद्ध नहीं रहती। भिक्षुओं एक आदमीको प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना सिद्ध रहती है किन्तु उसे चित्तकी समय-भावना सिद्ध नहीं रहती। भिक्षुओं एक आदमीको न चित्तकी समय-भावना सिद्ध रहती है न प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना। भिक्षुओं एक आदमीको चित्तकी समय-भावना भी सिद्ध रहती है प्रज्ञाकी विवर्धना-भावना भी। भिक्षुओं, जिन किसीको चित्तकी समय-भावना सिद्ध है किन्तु

प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध न हो, उस आदमीको चाहिये कि वह जिसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो उसके पास जाय और उससे पूछे—आयुष्मान् ! सस्कारोंके प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिये ? सस्कारोका कैसे विचार करना चाहिये ? सस्कारोका कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी दृष्टिके अनुसार अपनी जानकारीके अनुसार बतायेगा—आयुष्मान् ! सस्कारोंके प्रति ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये, सस्कारोका इस प्रकार विचार करना चाहिये, सस्कारोका इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । समय बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना दोनों प्राप्त रहेंगी । भिक्षुओ, जिस किसीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो किन्तु चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध न हो, उस आदमी को चाहिये कि वह जिसे चित्तकी शमथ भावना सिद्ध हो उस आदमीके पास जाय और उससे पूछे—आयुष्मान् ! चित्तको कैसे सभालना चाहिये ? चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ? चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये ? चित्तको कैसे स्थिर करना चाहिये ? वह उसे अपनी (सम्यक्) दृष्टि तथा जानकारीके अनुसार कहेगा कि चित्तको कैसे सभालना चाहिये, चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ? चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये, चित्तको कैसे स्थिर करना चाहिये ? समय बीतनेपर उसे प्रज्ञा की विदर्शना-भावना और चित्तकी शमथ-भावना दोनों प्राप्त रहेंगी ।

भिक्षुओ, जिस किसीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो और न प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो, उस आदमीको चाहिये कि जिस आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो, जिस आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो वह उसके पास जाये और पूछे—आयुष्मान् ! आयुष्मान् चित्तको कैसे सभालना चाहिये ? चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ? चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये ? चित्तको कैसे स्थिर करना चाहिये ? सस्कारोंके प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिये ? सस्कारोका कैसे विचार करना चाहिये ? सस्कारोका कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी (सम्यक्) दृष्टिके अनुसार, अपनी जानकारीके अनुसार कहेगा कि चित्तको कैसे सभालना चाहिये, चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये, चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये, चित्तको कैसे स्थिर करना चाहिये ? सस्कारोंके प्रति ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये ? सस्कारोंका इस प्रकार विचार करना चाहिये ? सस्कारोका इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । समय बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विदर्शना भावना दोनों प्राप्त रहेंगी ।

भिक्षुओ, जिस आदमीको चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी सिद्ध हो तो भिक्षुओ, उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-

धर्मोंमें प्रतिष्ठित होकर जागे जागवोंके शयके लिये प्रयास करे। भिक्षुओं पुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओं पुनियामें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? न आत्म-हितमें लगा हुआ और न पर-हितमें लगा हुआ पर-हितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हितमें नहीं आत्म-हितमें लगा हुआ किन्तु पर-हितमें नहीं आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओं जैसे दमसानकी सफाई हो जो लोगों सिरोंसे जल खी हो और जिसके बीच में नूँह लगा हुआ हो वह न माँवमें ही सफाईके काम जाती है और न बंदतम। भिक्षुओं वैसा ही मैं उस आदमीको कहता हूँ कि जो न आत्म-हितमें लगा रहता है और न पर-हितमें। भिक्षुओं जो आदमी पर-हितमें लगा रहता है और आत्म-हितमें नहीं वह पहले लोगों प्रकारके लोगोंमें बढिया है श्रेष्ठतर है। भिक्षुओं जो आदमी आत्म-हितमें लगा रहता है किन्तु पर-हितमें नहीं वह पहले तीनों प्रकारके लोगोंमें बढिया है श्रेष्ठतर है। भिक्षुओं जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें लगा रहता है वह इन चारों प्रकारके लोगोंमें अग्र है श्रेष्ठ है प्रमुख है उत्तम है प्रवर है। भिक्षुओं जैसे गी से बूझ होता है बूझसे खी खीसे मक्खन मक्खनसे बी बीसे सुख बी—सुख बी ही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार भिक्षुओं जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें लगा रहता है वह इन चारों प्रकारके लोगोंमें अग्र है, श्रेष्ठ है प्रमुख है उत्तम है प्रवर है। भिक्षुओं पुनियामें ये चार प्रकारके लोग हैं।

भिक्षुओं पुनियामें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? आत्म-हितमें लगा हुआ किन्तु पर-हितमें नहीं पर-हितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हितमें नहीं—न आत्म-हितमें लगा हुआ न पर-हितमें आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें लगा हुआ।

भिक्षुओं आदमी कैसे आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु, पर-हितमें नहीं। भिक्षुओं एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा होता है किन्तु दूसरोंको रागको जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता अपने द्वेषको जीतनेमें लगा होता है किन्तु दूसरोंको द्वेषको जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता अपने मोह (= मूढता) को जीतनेमें लगा होता है, किन्तु दूसरोंको मोहको जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु पर-हितमें नहीं।

भिक्षुओं आदमी कैसे पर-हितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं ? भिक्षुओं एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा नहीं होता किन्तु दूसरोंको रागके जीतनेकी प्रेरणा देता है अपने द्वेषको जीतनेमें लगा नहीं होता किन्तु दूसरोंको

द्वेषके जीतनेकी प्रेरणा देता है, अपने मोहको जीतनेमें नहीं लगा होता, किन्तु दूसरोको मोहके जीतनेकी प्रेरणा देता है—इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी पर-हित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं।

भिक्षुओ, आदमी कैसे न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें ? भिक्षुओ, एक आदमी न अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, न द्वेषको रागके जीतनेकी प्रेरणा देता है, न अपने द्वेषको जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोको द्वेषके जीतनेकी प्रेरणा देता है, न अपने मोहको जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोको मोहके जीतनेकी प्रेरणा देता है—इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है, न पर-हितमें।

भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, दूसरोको रागके जीतनेकी प्रेरणा देता है, अपने द्वेषको जीतनेमें लगा होता है, दूसरोको द्वेषके जीतनेकी प्रेरणा देता है, अपने मोहको जीतनेमें लगा होता है, दूसरोको मोहके जीतनेकी प्रेरणा देता है—इस तरह प्रकार भिक्षुओ, आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनों में लगा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरह के लोग हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? आत्म-हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नहीं, परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं, न आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें, आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हितमें लगा होता है, किन्तु परहितमें नहीं। भिक्षुओ, एक आदमी कुशल-धर्मोको शीघ्र ग्रहणकर लेनेवाला होता है, सुने हुए धर्मोको धारण कर सकने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार करनेवाला होता है, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक् प्रकार जानकर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला नहीं होता, आकर्षक भाषण देने वाला नहीं होता, वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नहीं होता, वह अपने साथियोको (मार्ग) दिखाने वाला नहीं होता, उत्साहित करनेवाला नहीं होता, बढ़ावा देनेवाला नहीं होता, प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु परहितमें नहीं।

भिक्षुओ, आदमी कैसे परहितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोको शीघ्र ग्रहण कर सकनेवाला नहीं होता, सुने हुए धर्मोको धारण कर सकनेवाला नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार कर सकनेवाला नहीं होता, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक् प्रकार जानकर तदनुसार

आचरण करनेवाला नहीं होता किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, आकर्षक भाषण देने सकनेवाला होता है वह विमग्न स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त होता है, वह अपने छात्रियोंको (मार्ग) दिखानेवाला होता है, उत्साहित करनेवाला होता है, बड़ावा देनेवाला होता है, प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ इस प्रकार आदमी परहितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं।

भिक्षुओ आदमी कैसे न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें। भिक्षुओ एक आदमी कुशल धर्मोंको शीघ्र ग्रहण कर सकने वाला नहीं होता सुने हुए धर्मोंको आचरण कर सकनेवाला नहीं होता आचरण किये हुए धर्मोंके अर्थका विचार कर सकनेवाला नहीं होता वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक प्रकार जानकर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता। वह सुन्दर भाषण कर सकनेवाला नहीं होता। आकर्षक भाषण देने वाला नहीं होता। वह विमग्न स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट, अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नहीं होता वह अपने छात्रियोंको (मार्ग) दिखाने वाला नहीं होता उत्साहित करनेवाला नहीं होता बड़ावा देनेवाला नहीं होता प्रसन्न करने वाला नहीं होता। भिक्षुओ इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेवाला होता है, न परहित करनेवाला।

भिक्षुओ आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा होता है? भिक्षुओ एक आदमी कुशल धर्मोंको शीघ्र ग्रहण कर लेनेवाला होता है सुने हुए धर्मोंको आचरण कर सकने वाला होता है आचरण किये हुए धर्मोंके अर्थका विचार कर सकने वाला होता है वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक प्रकार जानकर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है। वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, आकर्षक भाषण देने वाला होता है। वह विमग्न स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट, अर्थको व्यक्त करने वाली वाणीसे युक्त होता है। वह अपने छात्रियोंको (मार्ग) दिखाने वाला होता है उत्साहित करनेवाला होता है बड़ावा देने वाला होता है, प्रसन्न करने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा रहता है, । भिक्षुओ बुद्धियार्थे चार तरहके लोभ विद्यमान हैं।

भिक्षुओ बुद्धियार्थे ये चार तरहके लोभ हैं। कौनसे चार तरहके? आत्म-हितमें लगा हुआ किन्तु परहितमें नहीं परहितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हितमें नहीं न आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ भिक्षुओ बुद्धियार्थे ये चार प्रकारके लोभ विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? आत्म-हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नहीं, परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं, न आत्म-हितमें लगा हुआ, न परहितमें, आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हितमें लगा हुआ होता है, किन्तु पर-हितमें नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसामें विरत होता है, किन्तु दूसरोको प्राणातिपातसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं चोरी करनेसे विरत रहता है किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं काम मिथ्याचारसे विरत होता है किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारमें विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं झूठ बोलनेसे विरत होता है, किन्तु दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंका सेवन करनेसे विरत रहता है, दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी आत्म-हित करनेमें लगा होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नहीं।

भिक्षुओ, आदमी कैसे परहित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं। भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं तो प्राणी-हिंसासे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चोरीसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं झूठ बोलनेसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी परहित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं।

भिक्षुओ, किस प्रकार आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है और न परहितमें लगा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी न तो स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है, न दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न तो स्वयं चोरीसे विरत होता है, न दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, न दूसरोको काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं झूठ बोलनेसे विरत होता है, न दूसरोको

आचरण करनेवाला नहीं होता किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, आकर्षक भाषण वे सकनेवाला होता है वह विमल स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त होता है वह अपने साधियोंको (मार्ग) दिखानेवाला होता है, उत्साहित करनेवाला होता है बढ़ावा देनेवाला होता है प्रसन्न करनेवाला होता है। मिश्रुओ इस प्रकार आदमी परहितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं।

मिश्रुओ आदमी कैसे न आत्म-हितमें लगा होता है न परहितमें। मिश्रुओ एक आदमी कुछन धर्मोंको शीघ्र ग्रहण कर सकने वाला नहीं होता सुने हुए धर्मोंको धारणकर सकनेवाला नहीं होता धारण किये हुए धर्मोंके अर्थका विचार कर सकनेवाला नहीं होता वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक् प्रकार जानकर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता। वह सुन्दर भाषण कर सकनेवाला नहीं होता। आकर्षक भाषण देने वाला नहीं होता। वह विमल स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नहीं होता वह अपने साधियोंको (मार्ग) दिखाने वाला नहीं होता उत्साहित करनेवाला नहीं होता बढ़ावा देनेवाला नहीं होता प्रसन्न करने वाला नहीं होता। मिश्रुओ इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेवाला होता है न परहित करनेवाला।

मिश्रुओ आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा होता है? मिश्रुओ एक आदमी कुछन धर्मोंको शीघ्र ग्रहण कर लेनेवाला होता है सुने हुए धर्मोंको धारण कर सकने वाला होता है धारण किये हुए धर्मोंके अर्थका विचार कर सकने वाला होता है, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक् प्रकार जानकर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है। वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है आकर्षक भाषण वे सकने वाला होता है। वह विमल स्वच्छ निर्दोष स्पष्ट अर्थको व्यक्त करने वाली वाणीसे युक्त होता है। वह अपने साधियोंको (मार्ग) दिखाने वाला होता है उत्साहित करनेवाला होता है, बढ़ावा देने वाला होता है प्रसन्न करने वाला होता है। मिश्रुओ इस प्रकार आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा रहता है। मिश्रुओ बुनियातमें चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

मिश्रुओ बुनियातमें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके? आत्म-हितमें लगा हुआ किन्तु परहितमें नहीं परहितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हितमें नहीं न आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ मिश्रुओ बुनियातमें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके लोग विद्यमान है। कौनसे चार तरहके ?

आत्म-हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नहीं, परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं, न आत्म-हितमें लगा हुआ, न परहितमें, आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हितमें लगा हुआ होता है, किन्तु पर-हितमें नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है, किन्तु दूसरोको प्राणातिपातसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं चोरी करनेसे विरत रहता है किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं काम मिथ्याचारसे विरत होता है किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता; स्वयं झूठ बोलनेसे विरत होता है, किन्तु दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता, स्वयं सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोका सेवन करनेसे विरत रहता है, दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी आत्म-हित करनेमें लगा होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नहीं।

भिक्षुओ, आदमी कैसे परहित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं। भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं तो प्राणी-हिंसासे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चोरीसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं झूठ बोलनेसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोके सेवनसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोके सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी परहित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं।

भिक्षुओ, किस प्रकार आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है और न परहितमें लगा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी न तो स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है, न दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न तो स्वयं चोरीसे विरत होता है, न दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, न दूसरोको काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं झूठ बोलनेसे विरत होता है, न दूसरोको

झूठ बोलनेसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। न स्वयं भुरा-मेरम-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहता है। न बूसरोंको भुरा-मेरम-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुको इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेमें लगा होता है। न परहित में भगा होता है।

भिक्षुको आदमी किस प्रकार आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा होता है? भिक्षुको एक आदमी स्वयं भी प्राची-हिंसासे बिरल होता है। बूसरोंको भी प्राची-हिंसासे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं भी चोरीसे बिरल होता है, बूसरोंको भी चोरीसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं भी कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरल होता है। बूसरोंको भी काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं भी झूठ बोलनेसे बिरल होता है, बूसरोंको भी झूठ बोलनेसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं भी भुरा-मेरम-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहता है। बूसरोंको भी भुरा-मेरम-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुको आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा रहता है। भिक्षुको दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

उस समय पोतलिय परित्राजक जहाँ भगवान् ने वहीं गया। पाँच चाकर भगवानका कुसल-श्रेम पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए पोतलिय परित्राजक को भगवानने कहा “पोतलिय! सत्तारमे चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके? पोतलिय! एक आदमी समय समयपर जो निन्दनीय है उसकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है, किन्तु जो प्रशंसनीय है उसकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला नहीं होता। पोतलिय! एक आदमी समय समय पर जो प्रशंसनीय है उसकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है किन्तु जो निन्दनीय है उसकी यथार्थ निन्दा करने वाला नहीं होता। पोतलिय! एक आदमी समय समय पर न निन्दनीयकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है न प्रशंसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। पोतलिय! एक आदमी समय समयपर निन्दनीयकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है प्रशंसनीय की यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। पोतलिय! सत्तारमे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। पोतलिय! इन चार प्रकारके लोगोंमें ॥ तुम्हें कौनसी प्रकारके लोग अधिक अच्छे-बेच्छतर प्रतीत होते हैं? पोतलिय! इस सत्तारमे चार प्रकारके लोग हैं कौनसे चार प्रकारके? है पोतलिय! एक आदमी समय समयपर जो निन्दनीय है उसकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है किन्तु जो प्रशंसनीय है उसकी यथार्थ प्रशंसा

करने वाला नहीं होता। हे गौतम ! एक आदमी समय समयपर जो प्रशसनीय है उसकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है, किन्तु जो निन्दनीय है उसकी यथार्थ निन्दा करने वाला नहीं होता। हे गौतम ! एक आदमी समय समयपर न निन्दनीयकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है, न प्रशसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। हे गौतम एक आदमी समय समयपर निन्दनीयकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है, प्रशसनीय की यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। हे गौतम ! ससारमें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। इन चार प्रकारके लोगोमेंसे जो समय समयपर न निन्दनीयकी यथार्थ निन्दा करने वाला होता है, न प्रशसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है, मुझे हे गौतम ! अधिक अच्छा, श्रेष्ठतर प्रतीत होता है। यह किस लिये ? क्योंकि हे गौतम ! उपेक्षा करना बड़ी अच्छी बात है।”

“पोतलिय ! इस ससारमें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ?

पोतलिय ! इस ससारमें ये चार प्रकारके लोग हैं। हे पोतलिय ! इन चार प्रकारके लोगोमें जो समयपर निन्दनीयकी निन्दा करता है, जो समय समयपर प्रशसनीय की प्रशंसा करता है वह इन चार प्रकारके लोगोमें अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है। ऐसा क्यों ? पोतलिय ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है।

“गौतम ! इस ससारमें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ?

हे गौतम ! इस ससारमें ये चार प्रकारके लोग हैं। हे गौतम ! इन चार प्रकारके लोगोमें जो समयपर निन्दनीयकी निन्दा करता है, जो समयपर प्रशसनीयकी प्रशंसा करता है वह इन चार प्रकारके लोगोमें अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है। ऐसा क्यों ? हे गौतम ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है।

“बहुत अच्छा है हे गौतम ! बहुत अच्छा है हे गौतम ! जैसे कोई उल्टेको सीधाकर दे, अथवा ढकेको उघाड़ दे, अथवा मार्ग-भ्रष्टको मार्ग दिखा दे अथवा अन्धेरेमें प्रदीप जला दे ताकि आँख वाले चीजोको देख सके। इस प्रकार गौतमने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित कर दिया। यह मैं आप गौतमकी शरण ग्रहण करता हूँ, धर्मकी तथा भिक्षुसंघकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप गौतम आजसे मेरे शरीरमें प्राण रहने तक मुझे उपासकरूपसे स्वीकार करें।

(१) बलाहक वर्ग

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको निमन्त्रित किया—“भिक्षुओ !” भिक्षुओने प्रति उत्तर दिया—“भदन्त ।” तब भगवान्ने यह कहा—

झूठ बोलनेसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है न स्वयं सुरा-भेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहता है न दूसरोको सुरा-भेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुको इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेमें लगा होता है न परहित में लगा होता है।

भिक्षुको आदमी किस प्रकार आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा होता है? भिक्षुको एक आदमी स्वयं भी प्राणी-हिंसासे बिरल होता है दूसरोको भी प्राणी-हिंसासे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं भी चोरीसे बिरल होता है, दूसरोको भी चोरीसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं भी कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरल होता है दूसरोको भी काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं भी झूठ बोलनेसे बिरल होता है, दूसरोको भी झूठ बोलनेसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं भी सुरा-भेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहता है, दूसरोको भी सुरा-भेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरल रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुको आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा रहता है। भिक्षुको दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

उस समय पोतलिय परिव्राजक जहाँ भयवान् थे वहाँ गया। पास जाकर भयवानका कुशल-कीम पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए पोतलिय परिव्राजक को भयवानने कहा "पोतलिय! संसारमें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके? पोतलिय! एक आदमी समय समयपर जो निम्बनीय है उसकी यथार्थ निम्बा करने वाला होता है किन्तु जो प्रयत्नशील है उसकी यथार्थ प्रयत्ना करने वाला नहीं होता। पोतलिय! एक आदमी समय समय पर जो प्रयत्नशील है उसकी यथार्थ प्रयत्ना करने वाला होता है, किन्तु जो निम्बनीय है उसकी यथार्थ निम्बा करने वाला नहीं होता। पोतलिय! एक आदमी समय समय पर न निम्बनीयकी यथार्थ निम्बा करने वाला होता है न प्रयत्नशीलकी यथार्थ प्रयत्ना करने वाला होता है। पोतलिय! एक आदमी समय समयपर निम्बनीयकी यथार्थ निम्बा करने वाला होता है प्रयत्नशील की यथार्थ प्रयत्ना करने वाला होता है। पोतलिय! संसारमें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। पोतलिय! इन चार प्रकारके लोगोंमें से तुम्हें कौनसी प्रकारके लोग अधिक अच्छे सेव्यतर प्रीति होते हैं? पीतम! इस संसारमें चार प्रकारके लोग हैं कौनसे चार प्रकारके? है पीतम! एक आदमी समय समयपर जो निम्बनीय है उसकी यथार्थ निम्बा करने वाला होता है किन्तु जो प्रयत्नशील है उसकी यथार्थ प्रयत्ना

नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, जातकका, अद्भुतधर्मका, वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःखका समुदाय है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला होता है, बरसने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह वादल गरजने वाला होता है, बरसने वाला नहीं, मैं भिक्षुओ, उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे बरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं ? भिक्षुओ एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी बरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह वादल बरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं, भिक्षुओ, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे न गरजने वाला होता है, न बरसने वाला। भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न गरजने वाला होता है, न बरसने वाला। जैसे भिक्षुओ, वह वादल न गरजने वाला होता है, न बरसने वाला, भिक्षुओ, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे गरजने वाला और बरसने वाला होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है, सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला और बरसने वाला होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वादल गरजने वाला और बरसने वाला होता है, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ससारमें ये चार आदमी वादलोसे समानता रखते हैं।

“मिथुनो बाबल चार तरफ़के होते हैं। कौनसे चार तरफ़के? गरजने वाले किन्तु बरसने वाले नहीं। बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं। न गरजने वाले न बरसने वाले। गरजने वाले तथा बरसने वाले। मिथुनो ये चार प्रकारके बाबल होते हैं। मिथुनो इसी प्रकार संसारमें बाबलोंसे समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग होते हैं। कौनसे चार प्रकारके? गरजने वाले किन्तु बरसने वाले नहीं। बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं। न गरजने वाले न बरसने वाले। गरजने वाले भी और बरसने वाले भी। मिथुनो एक आदमी कैसे गरजने वाला होता है किन्तु बरसने वाला नहीं? मिथुनो एक आदमी बोलने वाला होता है, किन्तु करने वाला नहीं। इस प्रकार मिथुनो आदमी गरजने वाला होता है, किन्तु बरसने वाला नहीं। जैसे मिथुनो वह वास्तव गरजता है बरसता नहीं। मिथुनो बीसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो एक आदमी कैसे बरसने वाला होता है किन्तु गरजने वाला नहीं? मिथुनो एक आदमी करने वाला होता है किन्तु बोलने वाला नहीं। इस प्रकार मिथुनो आदमी बरसने वाला होता है गरजने वाला नहीं। मिथुनो जैसे वह बाबल बरसता है गरजता नहीं। मिथुनो, बीसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो एक आदमी कैसे न गरजने वाला होता है न बरसने वाला। मिथुनो एक आदमी न बोलने वाला होता है न करने वाला। इस प्रकार मिथुनो आदमी न गरजने वाला होता है न बरसने वाला। मिथुनो जैसे वह बाबल न गरजता है, न बरसता है, मिथुनो बीसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो जैसे एक आदमी गरजने वाला भी होता है बरसने वाला भी होता है? मिथुनो एक आदमी बोलने वाला भी होता है करने वाला भी होता है। इस प्रकार मिथुनो आदमी गरजने वाला भी होता है बरसने वाला भी होता है। मिथुनो जैसे वह बाबल गरजने वाला भी होता है, बरसने वाला भी होता है। मिथुनो बीसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो समारमें बाबलोंमें समानता रखने वाले ये चार तरफ़के लोग हैं।

मिथुनो बाबल चार तरफ़के होते हैं। कौनसे चार तरफ़के? गरजने वाले किन्तु बरसने वाले नहीं। बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं। न गरजने वाले न बरसने वाले। गरजने वाले तथा बरसने वाले। मिथुनो ये चार प्रकारके बाबल होते हैं। मिथुनो इसी प्रकार समारमें बाबलोंमें समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग होते हैं। कौनसे चार प्रकारके? गरजने वाले किन्तु बरसने वाले नहीं। बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं। न गरजने वाले न बरसने वाले। गरजने वाले भी और बरसने वाले भी। मिथुनो आदमी कैसे गरजने वाला होता है किन्तु बरसने वाला

नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, जातकका, अद्भुतधर्मका, वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःखका समुदाय है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःखका निरोध है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला होता है, वरसने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह वादल गरजने वाला होता है, वरसने वाला नहीं, मैं भिक्षुओ, उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे वरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं ? भिक्षुओ एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी वरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह वादल वरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं, भिक्षुओ, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे न गरजने वाला होता है, न वरसने वाला। भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। वह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न गरजने वाला होता है, न वरसने वाला। जैसे भिक्षुओ, वह वादल न गरजने वाला होता है, न वरसने वाला, भिक्षुओ, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे गरजने वाला और वरसने वाला होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है, सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला और वरसने वाला होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वादल गरजने वाला और वरसने वाला होता है, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ससारमें ये चार आदमी बादलोंसे समानता रखते हैं।

मिस्रुओ ये चार तरहके बड़े होते हैं। कौनसे चार तरहके? चासी किन्तु डफा हुआ डफा हुआ किन्तु मुँह खुला हुआ चासी और मुँह खुला हुआ भरा हुआ तथा बका हुआ। मिस्रुओ ये चार प्रकारके बड़े होते हैं।

इसी प्रकार मिस्रुओ इस संसारमें इन बड़ोंसे ही समानता रखने वाले चार तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके? चासी किन्तु डफा हुआ भरा हुआ किन्तु मुँह खुला चासी और मुँह खुला हुआ भरा हुआ और डफा हुआ। मिस्रुओ आदमी कैसे चासी किन्तु डफा हुआ होता है? मिस्रुओ एक आदमीका चलना फिरना प्रियकर होता है देखना-मासना प्रियकर होता है (अगोका) सिक्कोड़ना कैसाना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह कुछ निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता मिस्रुओ डफा हुआ होता है वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिस्रुओ आदमी कैसे भरा हुआ किन्तु मुँह खुला हुआ होता है? मिस्रुओ एक आदमीका चलना फिरना प्रियकर नहीं होता है देखना-मासना प्रियकर नहीं होता है (अगोका) सिक्कोड़ना कैसाना प्रियकर नहीं होता है तथा संघाटी-पात्र-बीबरका धारण करना प्रियकर नहीं होता है। किन्तु वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। मिस्रुओ इस प्रकार आदमी भरा हुआ किन्तु मुँह खुला होता है। मिस्रुओ जैसे वह भरा भरा हुआ किन्तु मुँह खुला होता है वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिस्रुओ आदमी कैसे चासी और मुँह खुला हुआ होता है? मिस्रुओ एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता है, देखना-मासना प्रियकर नहीं होता है (अगोका) सिक्कोड़ना कैसाना प्रियकर नहीं होता है तथा संघाटी-पात्र-बीबर धारण करना प्रियकर नहीं होता है। वह यह कुछ है वह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह कुछ निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है वह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। मिस्रुओ इस प्रकार आदमी चासी और मुँह खुला होता है। मिस्रुओ जैसे वह भरा चासी और मुँह खुला होता है वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिस्रुओ आदमी कैसे भरा हुआ और डफा हुआ होता है? मिस्रुओ एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है देखना-मासना प्रियकर होता है (अगोका) सिक्कोड़ना कैसाना प्रियकर होता है तथा संघाटी-पात्र-बीबरका धारण करना प्रियकर होता है। वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे जानता है। मिस्रुओ

स प्रकार आदमी भरा हुआ और ढका हुआ होता है। भिक्षुओ, जैसे वह घड़ा भरा हुआ और ढका हुआ होता है, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, इस ससारमें, इन घड़ोंसे ही समानता रखने वाले चार तरहके आदमी हैं।

भिक्षुओ, चार तरहके तालाब होते हैं। कौनसे चार तरहके ? उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला, गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला, उथला और उथला प्रतीत होने वाला, गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला, भिक्षुओ, ये चार तरहके तालाब होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ इन तालाबोंके ही समान ससारमें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? उथले किन्तु गहरे प्रतीत होने वाले, गहरे किन्तु उथले प्रतीत होने वाले, उथले और उथले प्रतीत होने वाले, गहरे और गहरे प्रतीत होने वाले। भिक्षुओ आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, (अँगोका) सिकोडना-फैलाना प्रियकर होता है, तथा सघाटी-पात्र-चीवरका धारण करना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता

यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे, वह तालाब होता है उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

“ भिक्षुओ, आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियकर नहीं होता, अँगोका सिकोडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर नहीं होता। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे ही वह तालाब होता है गहरा, किन्तु उथला प्रतीत होने वाला—वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी उथला और उथला प्रतीत होने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियकर नहीं होता, अँगोका सिकोडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर नहीं होता। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता

मिथुनो में चार तरहके मूढ़ होते हैं। कौनसे चार तरहके? खाली किन्तु डका हुआ डका हुआ किन्तु मुंह खुला हुआ खाली और मुंह खुला हुआ भरा हुआ तथा डका हुआ। मिथुनो में चार प्रकारके मूढ़ होते हैं।

इसी प्रकार मिथुनो इस संसारमें इन चारोंसे ही समागता रहने वाले चार तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके? खाली किन्तु डका हुआ भरा हुआ किन्तु मुंह खुला खाली और मुंह खुला हुआ भरा हुआ और डका हुआ। मिथुनो आदमी कैसे खाली किन्तु डका हुआ होता है? मिथुनो एक आदमीका चमत्कारना प्रियकर होता है देखना-भासना प्रियकर होता है (अगोका) सिकोड़ना फैलाना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह कुछ निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता मिथुनो डका हुआ होता है वैसे ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिथुनो आदमी कैसे भरा हुआ किन्तु मुंह खुला हुआ होता है? मिथुनो एक आदमीका चमत्कारना प्रियकर नहीं होता है देखना-भासना प्रियकर नहीं होता है (अगोका) सिकोड़ना फैलाना प्रियकर नहीं होता है तथा संघाटी-पाव-बीबरका धारण करना प्रियकर नहीं होता है। किन्तु वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे जानता है। मिथुनो इस प्रकार आदमी भरा हुआ किन्तु मुंह खुला होता है। मिथुनो जैसे वह बड़ा भरा हुआ किन्तु मुंह खुला होता है वैसे ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिथुनो आदमी कैसे खाली और मुंह खुला हुआ होता है? मिथुनो एक आदमीका चमत्कारना प्रियकर नहीं होता है देखना-भासना प्रियकर नहीं होता है (अगोका) सिकोड़ना फैलाना प्रियकर नहीं होता है तथा संघाटी-पाव-बीबरका धारण करना प्रियकर नहीं होता है। वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह कुछ निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। मिथुनो इस प्रकार आदमी खाली और मुंह खुला होता है। मिथुनो जैसे वह बड़ा खाली और मुंह खुला होता है, वैसे ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

मिथुनो आदमी कैसे भरा हुआ और डका हुआ होता है? मिथुनो एक आदमीका चमत्कारना प्रियकर होता है देखना-भासना प्रियकर होता है, (अगोका) सिकोड़ना फैलाना प्रियकर होता है तथा संघाटी-पाव-बीबरका धारण करना प्रियकर होता है। वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। मिथुनो

भिक्षुओ, आदमी कैसे कच्चा और कच्चा लगनेवाला होता है ? भिक्षुओ, भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियकर नहीं होता, अगोका सुकेडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघाटी-पात्र-जीवर धारण करना प्रियकर नहीं होता। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है।

यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है। इस प्रकार आदमी कच्चा और कच्चा लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे वह आम होता है कच्चा और कच्चा लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे पका और पका लगने वाला होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, अगोका सिकोडना-फैलाना प्रियकर होता है तथा सघाटी-पात्र-जीवर धारण करना प्रियकर होता है। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार आदमी पका और पका लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे ही वह आम होता है पका और पका लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, ससारमें आमोंसे ही समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग हैं।

भिक्षुओ, चार प्रकारके चूहे होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? विल खोदने वाला, किन्तु उममे रहने वाला नहीं, रहने वाला किन्तु विल खोदने वाला नहीं, न विल खोदने वाला, न रहने वाला, खोदने वाला और रहने वाला। भिक्षुओ, ये चार तरहके चूहे होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, ससारमें इन चूहोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? (विल) खोदने वाले, किन्तु रहने वाले नहीं, रहने वाले (विल) खोदने वाले नहीं, न खोदने वाले और न रहने वाले, खोदने वाले तथा रहने वाले।

भिक्षुओ, आदमी कैसे विल खोदने वाला होता है, किन्तु रहने वाला नहीं। भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह दुःख निरोध गामिनी प्रतपदा है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी '(विल) खोदने वाला होता है, किन्तु रहने वाला नहीं। भिक्षुओ, जैसा वह वूहा होता है विल खोदने वाला, किन्तु उसमें रहने वाला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

है। इस प्रकार आदमी उभसा और उभसा प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओं जैसे ही वह ठाताव होता है उभसा और उभसा प्रतीत होने वाला बैसा ही मैं उस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओं आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है देखना-भालना प्रियकर होता है, तथा सघाटी-यात्र-बीबर धारण करना प्रियकर होता है। यह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख-निरोध की ओर से जाने वाला मार्ग है यह यथावत् स्नते जानता है। इस प्रकार आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओं जैसे ही वह ठाताव है गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला—बैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओं इन ठातावोंके ही समान सत्कारमें चार तरहके लोग हैं।

भिक्षुओं आम चार प्रकारके होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे किन्तु पके लगने वाले पके किन्तु कच्चे लगने वाले कच्चे और कच्चे लगने वाले पके और पके लगने वाले। इसी प्रकार भिक्षुओं सत्कारमें जामोसे ही समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे किन्तु पके लगने वाले पके किन्तु कच्चे लगने वाले कच्चे और कच्चे लगने वाले पके और पके लगने वाले।

भिक्षुओं आदमी कैसे कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता है ? भिक्षुओं एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है देखना-भालना प्रियकर होता है (जैंगोका) सिक्कोड़ना-कैलाना प्रियकर होता है तथा सघाटी-यात्र-बीबर धारण करना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दुःख है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह दुःख निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। भिक्षुओं इस प्रकार आदमी कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता है। भिक्षुओं जैसे वह आम होता है कच्चा किन्तु पका लगने वाला बैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओं आदमी कैसे पका किन्तु कच्चा लगने वाला होता है ? भिक्षुओं एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता देखना-भालना प्रियकर नहीं होता (अनोका) सिक्कोड़ना-कैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघाटी-यात्र-बीबर धारण करना प्रियकर नहीं होता किन्तु वह यह दुःख है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोधकी ओर से जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ-रूपसे जानता है। भिक्षुओं इस प्रकार आदमी पका किन्तु कच्चा लगने वाला होता है। भिक्षुओं जैसे वह आम होता है पका किन्तु कच्चा लगने वाला बैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे कच्चा और कच्चा लगनेवाला होता है ? भिक्षुओ, भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियकर नहीं होता, अगोका सुकेडना-फँलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर नहीं होता । वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है ।

यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है । इस प्रकार आदमी कच्चा और कच्चा लगने वाला होता है । भिक्षुओ, जैसे वह आम होता है कच्चा और कच्चा लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे पका और पका लगने वाला होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, अगोका सिकोडना-फँलाना प्रियकर होता है तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर होता है । वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है । इस प्रकार आदमी पका और पका लगने वाला होता है । भिक्षुओ, जैसे ही वह आम होता है पका और पका लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । भिक्षुओ, ससारमें आमोंसे ही समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग हैं ।

भिक्षुओ, चार प्रकारके चूहे होते हैं । कौनसे चार प्रकारके ? विल खोदने वाला, किन्तु उसमें रहने वाला नहीं, रहने वाला किन्तु विल खोदने वाला नहीं, न विल खोदने वाला, न रहने वाला, खोदने वाला और रहने वाला । भिक्षुओ, ये चार तरहके चूहे होते हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ, ससारमें इन चूहोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं । कौनसे चार प्रकारके ? (विल) खोदने वाले, किन्तु रहने वाले नहीं, रहने वाले (विल) खोदने वाले नहीं, न खोदने वाले और न रहने वाले, खोदने वाले तथा रहने वाले ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे विल खोदने वाला होता है, किन्तु रहने वाला नहीं । भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका । किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता यह दुःख निरोध गामिनी प्रतपदा है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी ‘(विल) खोदने वाला होता है, किन्तु रहने वाला नहीं । भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता है विल खोदने वाला, किन्तु उसमें रहने वाला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ ।

आवमी कैसे रहने वाला होता है किन्तु बिल खोदने वाला नहीं। भिक्षुओं एक आवमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका गेय्यका वेय्याकरणका गाथाका उदानका इतिवृत्तका आतकका अद्भुत-धर्मका तथा वेदस्तका। किन्तु वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोध गामिनी प्रतिपदा है यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओं आवमी रहने वाला होता है, किन्तु (बिल) खोदने वाला नहीं। भिक्षुओं वैसे वह जूहा होता है रहने वाला किन्तु (बिल) खोदने वाला नहीं वैसे ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओं आवमी कैसे न (बिल) खोदने वाला होता है न रहने वाला ? भिक्षुओं एक आवमी धर्मका पाठ नहीं करता है—सूत्रका गेय्यका वेय्याकरणका गाथाका उदानका इतिवृत्तका आतकका अद्भुत-धर्मका तथा वेदस्तका। वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है यह कुछ निरोध गामिनी प्रतिपदा है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है। इस प्रकार भिक्षुओं आवमी न (बिल) खोदने वाला होता है न रहने वाला। भिक्षुओं वैसे वह जूहा होता है न खोदने वाला और न रहने वाला वैसे ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओं आवमी कैसे (बिल) खोदने वाला और रहने वाला होता है ? भिक्षुओं एक आवमी धर्मका पाठ करता है—सूत्रका गेय्यका वेय्याकरणका गाथाका उदानका इतिवृत्तका आतकका अद्भुत-धर्मका तथा वेदस्तका। वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोध गामिनी प्रतिपदा है यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओं आवमी बिल खोदने वाला और रहने वाला होता है। भिक्षुओं वैसे वह जूहा होता है (बिल) खोदने वाला और रहने वाला वैसे ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओं ससारमें इन जूहोंसे ही समानता रखने वाले बार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओं बार प्रकारके भूपम होते हैं। कौनसे बार प्रकारके ? अपनी नीमोंके प्रति अच्छ किन्तु पराई नीमोंके प्रति नहीं पराई नीमोंके प्रति अच्छ किन्तु अपनी नीमोंके प्रति नहीं अपनी और पराई नीमोंके प्रति अच्छ न अपनी नीमोंके प्रति अच्छ और न पराई नीमोंके प्रति अच्छ। भिक्षुओं ये बार प्रकारके भूपम होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, इस ससारमें इन पक्षोंसे ही समानता रखने वाले बार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे बार प्रकारके ? अपनी नीमोंके प्रति अच्छ किन्तु पराई नीमोंके प्रति नहीं पराई नीमोंके प्रति अच्छ किन्तु अपनी नीमोंके प्रति नहीं अपनी और पराई नीमोंके प्रति अच्छ न अपनी नीमोंके प्रति अच्छ और न

पराई गौओंके प्रति चण्ड। भिक्षुओ, आदमी कैसे अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं? भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिपदको ही भयभीत करने वाला होता है, पराई परिपदको नहीं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं? जैसे भिक्षुओ वह वृषभ होता है अपनी ही गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं, वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु अपनी गौओंके प्रति नहीं? भिक्षुओ, एक आदमी पराई परिपदको भयभीत करने वाला होता है, किन्तु अपनी परिपदको नहीं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु अपनी गौओंके प्रति नहीं। जैसे भिक्षुओ वह वृषभ होता है पराई गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु अपनी गौओंके प्रति नहीं, वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे अपनी गौओंके प्रति तथा पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है? भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिपदको भयभीत करने वाला होता है, पराई परिपदको भयभीत करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वृषभ होता है, अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे न अपनी गौओंके प्रति तथा न पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है? भिक्षुओ, एक आदमी न अपनी परिपदको भयभीत करता है, न पराई परिपदको भयभीत करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, न पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वृषभ होता है न अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है न पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, इस ससारमें इन वृषभोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, चार प्रकारके वृक्ष हैं। कौनसे चार प्रकारके? निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान् वृक्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान् वृक्ष, सारवान् वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान् वृक्ष। इसी प्रकार भिक्षुओ, इस ससारमें वृक्षोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके? निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान् वृक्षोंसे

बिगड़ हुआ निस्तार बूझ निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ। भिक्षुओ आवमी कैसे निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है? भिक्षुओ एक आवमी स्वयं दुराचारी होता है पापी होता है उसकी परिपक्व भी वैसी ही होती है। इस प्रकार भिक्षुओ आवमी निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है। भिक्षुओ जैसे वह निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है, वैसा ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ आवमी कैसे सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है? भिक्षुओ एक आवमी स्वयं दुराचारी होता है पापी होता है किन्तु उसकी परिपक्व उससे जलती होती है। इस प्रकार भिक्षुओ आवमी सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है। भिक्षुओ जैसे वह सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ निस्तार बूझ होता है वैसा ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ आवमी कैसे निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है। भिक्षुओ एक आवमी स्वयं सदाचारी होता है कस्यायमार्याँ किन्तु उसकी परिपक्व उससे जलती होती है। इस प्रकार भिक्षुओ आवमी निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है। भिक्षुओ जैसे वह निस्तार बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है वैसा ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ आवमी कैसे सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है। भिक्षुओ एक आवमी स्वयं सदाचारी होता है कस्यायमार्याँ; उसकी परिपक्व भी वैसी ही होती है। इस प्रकार भिक्षुओ आवमी सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है। भिक्षुओ जैसे वह सारवान् बूझोंसे बिगड़ हुआ सारवान् बूझ होता है वैसा ही मैं इस आवमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ इस ससारमें इन बूझोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं।

भिक्षुओ चार प्रकारके सर्प हैं विपैसा किन्तु भोर विपैसा नहीं भोर विपैसा विपैसा नहीं विपैसा और भोर विपैसा न विपैसा और न भोर विपैसा। भिक्षुओ ये चार प्रकारके सर्प हैं। इस प्रकार भिक्षुओ इस ससारमें इस चार प्रकारके सर्पोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके लोग हैं? विपैसा किन्तु भोर विपैसा नहीं भोर विपैसा विपैसा नहीं विपैसा और भोर विपैसा न विपैसा और न भोर विपैसा।

भिक्षुओ आवमी कैसे विपैसा किन्तु भोर विपैसा नहीं होता? भिक्षुओ एक आवमी प्रायः मोहित होता रहता है किन्तु उसका मोह अधिक देर तक नहीं

ठहरता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी विपैला किन्तु घोर विपैला नहीं होता। जैसे भिक्षुओ, वह सर्प होता है विपैला, किन्तु घोर विपैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे घोर विपैला किन्तु विपैला नहीं होता ? भिक्षुओ, एक आदमी प्रायः क्रोधित नहीं होता, किन्तु उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी घोर विपैला, किन्तु विपैला नहीं होता। जैसे भिक्षुओ, वह सर्प होता है घोर विपैला, किन्तु विपैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे विपैला और घोर विपैला दोनों होता है। भिक्षुओ, एक आदमी प्रायः क्रोधित होता है, साथ ही उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी विपैला और घोर विपैला होता है। जैसे भिक्षुओ, वह सर्प होता है विपैला और घोर-विपैला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ।

भिक्षुओ, आदमी कैसे न विपैला और न घोर विपैला होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी न प्रायः क्रोधित होता है और न उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न विपैला होता है और न घोर विपैला होता है। जैसे भिक्षुओ वह सर्प होता है न विपैला और न घोर-विपैला, वैसा ही मैं उस आदमीके बारेमें, कहता हूँ। भिक्षुओ, इस ससारमें सापोसे समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं।

(२) केसी वर्ग

उस समय अश्वोका दमन करनेवाले केसी नामका सारथि जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर हुए अश्वोका दमन करने वाले केसी नामके सारथीको भगवान्‌ने यह कहा “हे केसी ! तू प्रसिद्ध अश्व-दमन-सारथि है। हे केसी तू अश्वोको कैसे साधता है ? ” “ भन्ते ! मैं अश्वोको कोमलतासे भी साधता हूँ कठोरतासे भी साधता हूँ, कोमलता-कठोरतासे भी साधता हूँ। ”

“ हे केसी ! यदि कोई घोड़ा कोमलतासे भी कावूमें नहीं आता, कठोरतासे भी कावूमें नहीं आता, कोमलता-कठोरतासे भी कावूमें नहीं आता, तो तুম उस घोड़ेका क्या करते हो ? ”

“ भन्ते ! यदि कोई घोड़ा कोमलतासे भी कावूमें नहीं आता, कठोरतासे भी कावूमें नहीं आता, कोमलता-कठोरतासे भी कावूमें नहीं आता, तो मैं उस घोड़ेको मारता हूँ। यह किस लिये ? यह इसी लिये कि मेरी आचार्य-परम्पराकी

बहामी न हो। लेकिन मन्ते भगवान् आप तो पुरुषोंका दमन करने वाले सारथी हैं। आप पुरुषोंका दमन कैसे करते हैं।”

“केसी ! मैं क्रोमलतासे भी पुरुषोंका दमन करता हूँ कठोरतासे भी पुरुषोंका दमन करता हूँ क्रोमलता-कठोरतासे भी पुरुषोंका दमन करता हूँ। केसी ! क्रोमलतासे दमन करने का मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह सारी सम्बन्धी सञ्चरितता है, यह सारी सञ्चरितता का शुभ परिणाम है यह बाणीकी सञ्चरितता है यह बाणीकी सञ्चरितता का शुभ परिणाम है, यह मनकी सञ्चरितता है, यह मनकी सञ्चरितताका शुभ परिणाम है ये देव (योनि) है यह मनुष्य (योनि) है और हे केसी ! कठोरतासे दमन करनेका मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह सारी दुरञ्चरितता है यह सारी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह बाणीकी दुरञ्चरितता है, यह बाणीकी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह मनकी दुरञ्चरितता है यह मनकी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह मरक है, यह विरजनीन (योनि) है यह प्रेत योनि है। और हे केसी ! क्रोमलता-कठोरतासे दमन करनेका मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह सारी सञ्चरितता है यह सारी सञ्चरितताका शुभपरिणाम है यह सारी दुरञ्चरितता है यह सारी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है, यह बाणी की सञ्चरितता है, यह बाणीकी सञ्चरितताका शुभपरिणाम है यह बाणीकी दुरञ्चरितता है यह बाणीकी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह मनकी सञ्चरितता है यह मनकी सञ्चरितताका शुभ परिणाम है, यह मनकी दुरञ्चरितता है यह मनकी दुरञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह देव (योनि) है यह मनुष्य (योनि) है यह मरक (योनि) है यह विरजनीन (योनि) है यह प्रेत (योनि) है।”

“मन्ते ! यदि कोई आरमी न क्रोमलतासे सुधरता है, न कठोरतासे सुधरता है, न क्रोमलता-कठोरतासे सुधरता है तो भगवान् उस आरमीका क्या करते हैं ?

“केसी ! यदि कोई आरमी क्रोमलतासे भी नहीं सुधरता कठोरतासे भी नहीं सुधरता क्रोमलता कठोरतासे भी नहीं सुधरता तो हे केसी ! मैं उस आरमीको मारता हूँ।”

भगवान् ! आपके लिये प्राणी-हिंसा करना योग्य नहीं है और आप कहते हैं कि मैं ऐसे आरमीको मारता हूँ ?

“केसी ! यह सच है कि प्राणी-हिंसा करना तत्प्राप्त के योग्य है किन्तु हे केसी ! जो आरमी न क्रोमलतासे सुधरता है, न कठोरतासे सुधरता है न क्रोमलता-कठोरतासे सुधरता है उसे तत्प्राप्त इस योग्य नहीं ज समझते कि उसको उपदेश दिया

जाय, उसका अनुशासन किया जाय और जो उसके विज्ञ साथी है वे भी उसे इस योग्य नहीं समझते कि उसको उपदेश दिया जाय, उसका अनुशासन किया जाय । केसी । आर्य-विनय (= बुद्धधर्म) के हिमावसे यह आदमीका वध करना ही है कि न तो तयागत उस इस योग्य समझे कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया जाय और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य समझे कि उसको उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया जाय । ”

“ भन्ते ! यह उसका सु-वध ही है कि न तयागत ही उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया जाय और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया जाय बहुत मुन्दर हैं भन्ते । यह बहुत मुन्दर हैं भन्ते भगवान् मुझे आजसे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक समझे । ”

“ भिक्षुओ, राजाके जिस अच्छे घोडेमें ये चार बातें होती हैं वह राजाके योग्य होता है, राजा का योग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है । कौनसी चार बातें ? ऋजु होना, वेग, क्षमा, शुचिता । भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त अच्छा घोडा राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है ।

इसी प्रकार चार बातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है । कौन सी चार बातोंसे युक्त ? ऋजुता, गति, क्षमा तथा शुचिता । भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है लोगोका अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है ।

भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके अच्छे घोडे विद्यमान् हैं । कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओ, एक अच्छा घोडा चावुककी छाया देखकर ही सभल जाता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इस से बचनेके लिये कुछ करूँ ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोडा होता है । भिक्षुओ, दुनियामें यह प्रथम अच्छा घोडा होता है ।

भिक्षुओ, एक दूसरा अच्छा घोडा चावुककी छाया ही देखकर नहीं सभलता है, किन्तु वालोकी जडोंमें वीघे जानेसे सभल जाता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचनेके लिये कुछ करूँ ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोडा होता है । भिक्षुओ, दुनियामें यह दूसरा अच्छा घोडा होता है ।

बदनामी न हो। लेकिन भस्ते भयवान् आप लीं पुस्वोंका दमन करने वाले सारथी हैं। आप पुस्वोंका दमन कैसे करते हैं।”

“केसी ! मैं कोमलतासे भी पुस्वोंका दमन करता हूँ कठोरतासे भी पुस्वोंका दमन करता हूँ कोमलता-कठोरतासे भी पुस्वोंका दमन करता हूँ। केसी ! कोमलतासे दमन करने का मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह घाटीर सम्बन्धी सञ्चरितता है यह घाटीर सञ्चरितता का शुभ परिणाम है यह बाजीकी सञ्चरितता है यह बाजीकी सञ्चरितता का शुभ परिणाम है यह मनकी सञ्चरितता है, यह मनकी सञ्चरितताका शुभ परिणाम है ये बेब (योनि) है यह मनुष्य (योनि) है और हे केसी ! कठोरतासे दमन करनेका मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह घाटीर सञ्चरितता है यह घाटीर सञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह बाजीकी सञ्चरितता है यह बाजीकी सञ्चरितताका दुष्परिणाम है, यह मनकी सञ्चरितता है यह मनकी सञ्चरितताका दुष्परिणाम है, यह नरक है यह तिरछीन (योनि) है यह प्रेत योनि है। और हे केसी ! कोमलता-कठोरतासे दमन करनेका मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह घाटीर सञ्चरितता है यह घाटीर सञ्चरितताका शुभपरिणाम है यह घाटीर सञ्चरितता है यह घाटीर सञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह बाजीकी सञ्चरितता है यह बाजीकी सञ्चरितताका शुभपरिणाम है यह बाजीकी सञ्चरितता है यह बाजीकी सञ्चरितताका दुष्परिणाम है, यह मनकी सञ्चरितता है यह मनकी सञ्चरितताका शुभ परिणाम है, यह मनकी सञ्चरितता है यह मनकी सञ्चरितताका दुष्परिणाम है यह बेब (योनि) है, यह मनुष्य (योनि) है यह नरक (योनि) है यह तिरछीन (योनि) है, यह प्रेत (योनि) है।”

“भस्ते ! यदि कोई आदमी न कोमलतासे सुधरता है न कठोरतासे सुधरता है, न कोमलता-कठोरतासे सुधरता है तो भयवान् उस आदमीका क्या करते हैं ?

केसी ! यदि कोई आदमी कोमलतासे भी नहीं सुधरता कठोरतासे भी नहीं सुधरता कोमलता कठोरतासे भी नहीं सुधरता तो हे केसी ! मैं उस आदमीको मारता हूँ।

भयवान् ! आपके लिये प्राणी -हिंसा करना योग्य नहीं है और आप कहते हैं कि मैं ऐसे आदमीको मारता हूँ ?

केसी ! यह सच है कि प्राणी-हिंसा करना तथामत के अयोग्य है किन्तु हे केसी ! जो आदमी न कोमलतासे सुधरता है न कठोरतासे सुधरता है न कोमलता-कठोरतासे सुधरता है उसे तथामत इस योग्य नहीं है समझते कि उसको उपदेश दिया

फिर भिक्षुओ, एक भला आदमी ऐसा होता है, वह न यह सुनता है कि अमुक-गाँव या निगममे अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया है, न वह यह देखता है किसी स्त्री या पुरुषको दुखी अथवा मरा हुआ। उसका रिश्तेदार वा रक्तसम्बन्धी दुखी होता है वा मर गया होता है। वह उससे सवेगको प्राप्त होता है, वैराग्यको प्राप्त होता है, वैराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता हो, प्रयत्न करनेसे वह (चित्त-) कायसे परम सत्य का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बीधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोड़ा जो न तो चावुककी छाया देखकर सभलता है, न वालोकी जडोमें बीधे जानेसे सभलता है, किन्तु चमड़ी बीधे जानेसे सभल जाता है। वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस भद्र आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह तीसरा भला आदमी होता है।

फिर भिक्षुओ एक भला आदमी ऐसा होता है वह न यह सुनता है कि अमुक गाँव या निगममे अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया है, न वह यह स्वयं देखता है किसी स्त्री या पुरुषको स्वयं मरा हुआ। न उसका कोई रिश्तेदार वा रक्त-सम्बन्धी मरा होता है, बल्कि वह स्वयं दुःखद तीव्र, चमकने वाली, कटु, अरुचिकर, प्रतिकूल प्राण ले लेने वाली जैसी शारीरिक वेदनाओका अनुभव करता है। वह उससे सवेगको प्राप्त होता है, वैराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता है, प्रयत्न करनेसे वह (चित्त) काय से परम सत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बीधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोड़ा, जो न तो चावुककी छाया देखकर सभलता है, न वालोकी जडोमें बीधे जानेसे सभलता है, न चमड़ी बीधे जानेसे सभलता है, बल्कि हड्डी बीधे जानेसे सभलता है। वैसा ही भिक्षुओ, मैं इस भद्र आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह चौथा भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके भले आदमी विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये चार वाते होती हैं वह राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है। कौनसी चार बातें? भिक्षुओ, राजाका हाथी श्रोता होता है, मारने वाला होता है, सहन करने वाला होता है, तथा जाने वाला होता है।

मिथुनो एक तीसरा अच्छा बड़ा बाबूककी छाया ही देखकर नहीं संभलता है न बालोकी जड़ोंमें बीघे जानेसे ही संभलता है वह जमड़ीके बीघे जानेसे संभलता है भागने लगता है सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा मैं इससे बचनेके लिये कुछ करूँ? मिथुनो ऐसा भी एक अच्छा बड़ा होता है। मिथुनो, दुनियामें यह तीसरा अच्छा बड़ा होता है।

मिथुनो एक बीघा अच्छा बड़ा बाबूककी छाया ही देखकर संभलता है न बालोकी जड़ोंमें बीघे जानेसे ही संभलता है न जमड़ीके बीघे जानेसे ही संभलता है वह हड़कीके बीघे जानेसे संभलता है भागने लगता है सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा मैं इससे बचनेके लिये कुछ करूँ? मिथुनो ऐसा भी एक अच्छा बड़ा होता है। मिथुनो दुनियामें यह बीघा अच्छा बड़ा होता है। मिथुनो दुनिया में ये चार प्रकारके अच्छे बड़े विद्यमान हैं।

इसी प्रकार मिथुनो दुनियामें ये चार प्रकारके अच्छे लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके? मिथुनो एक भला आदमी सुनता है कि जमुक गाँवमें का नियम मैं एक स्त्री या पुरुष बुद्धि है या मर गया है। उससे उसे सबेरा प्राप्त होता है वैराग्य प्राप्त होता है वैराग्य-मुक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता है प्रयत्न करनेसे वह (चित्त) कामसे परम सत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बीध कर देखता है। जैसे मिथुनो वह अच्छा बड़ा बाबूककी छाया देखकर संभल जाता है वैसे ही मिथुनो मैं इस भद्र आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो ऐसा भी कोई कोई भला आदमी होता है। मिथुनो दुनियामें यह पहला भला आदमी होता है।

फिर मिथुनो एक भला आदमी ऐसा होता है वह यह सुनता नहीं कि जमुक गाँव या नियममें जमुक स्त्री या पुरुष बुद्धि है जन्मा मर गया है बल्कि वह स्वयं देखता है कि किसी स्त्री या पुरुषकी बुद्धि या मर गया। उससे उसे सबेरा प्राप्त होता है वैराग्य प्राप्त होता है वैराग्य-मुक्त चित्तवाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता है प्रयत्न करनेसे वह (चित्त) कामसे परम सत्यका साक्षात्कार करता है प्रज्ञासे बीधकर देखता है। जैसे मिथुनो वह अच्छा बड़ा बालोकी छाया देखकर तो नहीं संभलता है किन्तु बालोकी जड़ोंमें बीघे जानेसे संभल जाता है। वैसे ही मिथुनो मैं इस भद्र आदमीके बारेमें कहता हूँ। मिथुनो ऐसा भी कोई कोई भला आदमी होता है। मिथुनो दुनियामें यह दूसरा भला आदमी होता है।

नष्ट कर देता है, उत्पन्न हुए व्यापाद (= द्वेष) वितर्कको उत्पन्न हुए बिहिंसा वितर्कको उत्पन्न पापी अकुशल सकल्पोको सहन नहीं करता है, त्याग देता है, हरा देता है, दूरकर देता है, नष्ट कर देता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, मारने वाला होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु ठण्डका, गरमीका, भूखका, प्यासका सहन करने वाला होता है। वह डक मारने वाले, मच्छर हवा, धूप तथा रेंगने वाले जानवरोंके सम्पर्कको सहन करने वाला होता है। वह दुःख दुर्वचनको सहन करने वाला होता है। वह ऐसी शारीरिक वेदनाओका— जो दुःख हो, जो तीव्र हो, जो तीक्ष्ण हो, जो कड़वी हो, जो प्रतिकूल हो, जो अच्छी न लगती हो, जो प्राण हर लेने वाली हो—सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, जिस दिशामें भिक्षु पहले नहीं गया है उस दीर्घ मार्गमें, जो यह सब सत्कारोंका शमन है, सब उपाधियोंका त्याग है, तृष्णाका क्षय है, वैराग्य है, निरोध है, निर्वाण है, उस तक शीघ्र ही जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इन चार बातोंमें उक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है लोगोंके लिये पुण्य क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, ये चार अवस्थाये होती हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, एक ऐसी अवस्था होती है, जब किसी बातका करना अच्छा भी नहीं लगता और उसके करनेसे अनर्थ भी होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं लगता है किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा लगता है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ (अहित) होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा लगता है और उसके करनेसे हित होता है।

भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जब किसी बातका करना अच्छा भी न लगता हो और उसके करनेसे अनर्थ भी होता हो तब ऐसी बात दोनों कारणोंमें न करने योग्य मानी जाती है, क्योंकि उसका करना अच्छा नहीं लगता है, इस कारणसे भी वह अकरणीय मानी जाती है और क्योंकि उसके करनेसे अनर्थ होता है इस कारणसे भी वह अकरणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी बात दोनों कारणोंसे न करने योग्य मानी जाती है।

मिथुनो राजाका हाथी श्रोता कैसे होता है ? मिथुनो राजाके हाथीको उसका हाथीबान जो कुछ भी करनेको कहता है चाहे उसने वह बात पहले भी नहीं हो और चाहे न भी हो वह उसे ध्यान देकर मनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे, काग देकर सुनता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी श्रोता होता है।

मिथुनो राजाका हाथी मारने वाला कैसे होता है ? मिथुनो सघाममें जमा हुआ राजाका हाथी हाथीको भी मारता है, हाथीबानको भी मारता है थोड़ेको भी मारता है घुबलवारको भी मारता है रक्को भी मारता है सारथीको भी मारता है तथा पैदल-सेनाको भी मारता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी मारने वाला होता है।

मिथुनो राजाका हाथी सहन करने वाला कैसे होता है ? मिथुनो सघाममें जमा हुआ राजाका हाथी रक्षियोंके प्रहारको सहन करने वाला होता है, तीरोंके प्रहारको छलवारोंके प्रहारको कुल्हाड़ियोंके प्रहारको सहन करने वाला होता है। वह डोस मृष्य सब डीपी आदिके शत्रुको सहन करने वाला होता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी सहन करने वाला होता है।

मिथुनो राजाका हाथी जाने वाला कैसे होता है ? मिथुनो राजाके हाथीको हथबान जिस किसी भी विषामें भेजता है चाहे वह उस विषामें पहले जमा हो और चाहे न जमा हो वह सीधे ही उधर जाने वाला होता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी जाने वाला होता है। इसी प्रकार मिथुनो राजाके जिस हाथीमें ये चार बर्तों होती हैं राजाका वह हाथी राजाके योग्य होता है राजाका योग्य होता है वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है।

इसी प्रकार मिथुनो जो भिक्षु इन चार बातोंसे युक्त होता है वह आदिष्य करने योग्य होता है भोगोंके लिये पुण्यशेष होता है। कौनसी चार बातोंसे ? मिथुनो भिक्षु श्रोता होता है मारने वाला होता है सहने वाला होता है तथा जाने वाला होता है।

मिथुनो भिक्षु श्रोता कैसे होता है ? मिथुनो वह भिक्षु जब तत्काल द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश किया जाता है उस समय वह उसे ध्यान देकर, मनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे, काग देकर सुनता है। मिथुनो इस प्रकार भिक्षु श्रोता होता है।

मिथुनो भिक्षु मारनेवाला कैसे होता है ? मिथुनो वह भिक्षु उत्पन्न हुए काम-विवर्तकों को सहन नहीं करता है खाम देता है, झूटा देता है दूर कर देता है,

नष्ट कर देता है, उत्पन्न हुए व्यापाद (= द्वेष) वितर्कको उत्पन्न हुए विहिंसा वितर्कको उत्पन्न पापी अकुशल सकल्पोको सहन नहीं करता है, त्याग देता है, हरा देता है, दूरकर देता है, नष्ट कर देता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, मारने वाला होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु ठण्डका, गरमीका, भूखका, प्यासका सहन करने वाला होता है। वह डक मारने वाले, मच्छर हवा, धूप तथा रेंगने वाले जानवरोंके सम्पर्कको सहन करने वाला होता है। वह दुग्ध दुर्बचनको सहन करने वाला होता है। वह ऐसी शारीरिक वेदनाओका— जो दुःख हो, जो तीव्र हो, जो तीक्ष्ण हो, जो कड़वी हो, जो प्रतिकूल हो, जो अच्छी न लगती हो, जो प्राण हर लेने वाली हो—सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, जिस दिशामें भिक्षु पहले नहीं गया है उस दीर्घ मार्गसे, जो यह सब सस्कारोंका शमन है, सब उपाधियोंका त्याग है, तृष्णाका क्षय है, वैराग्य है, निरोध है, निर्वाण है, उस तक शीघ्र ही जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे उक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है लोगोंके लिये पुण्य क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, ये चार अवस्थायें होती हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, एक ऐसी अवस्था होती है, जब किसी बातका करना अच्छा भी नहीं लगता और उसके करनेसे अनर्थ भी होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं लगता है किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा लगता है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ (अहित) होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा लगता है और उसके करनेसे हित होता है।

भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जब किसी बातका करना अच्छा भी न लगता हो और उसके करनेसे अनर्थ भी होता हो तब ऐसी बात दोनों कारणोंसे न करने योग्य मानी जाती है, क्योंकि उसका करना अच्छा नहीं लगता है, इस कारणसे भी वह अकरणीय मानी जाती है और क्योंकि उसके करनेसे अनर्थ होता है इस कारणसे भी वह अकरणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी बात दोनों कारणोंसे न करने योग्य मानी जाती है।

मिथुनो राजाका हाथी ओठा कैसे होता है ? मिथुनो राजाके हाथीको उसका हाथीघान जो कुछ भी करनेको कहता है चाहे उसने वह बात पहले भी की हो और चाहे न की हो वह उसे ध्यान देकर मनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे काग देकर सुनता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी ओठा होता है।

मिथुनो राजाका हाथी मारने वाला कैसे होता है ? मिथुनो सपाममें जमा हुआ राजाका हाथी हाथीको भी मारता है हाथीघानको भी मारता है बोरेको भी मारता है घुबसवारको भी मारता है रथको भी मष्ट करता है चारवीको भी मारता है तथा पैदल-सेनाको भी मारता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी मारने वाला होता है।

मिथुनो राजाका हाथी सहन करने वाला कैसे होता है ? मिथुनो सपाममें गया हुआ राजाका हाथी क्षत्रियोंके प्रहारको सहन करने वाला होता है, तीरोंके प्रहारको तलवारोंके प्रहारको कुल्हाड़ियोंके प्रहारको सहन करने वाला होता है। वह डोल मृगंय सब जीवों आदिके सम्बन्धोंको सहन करने वाला होता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी सहन करने वाला होता है।

मिथुनो राजाका हाथी जाने वाला कैसे होता है ? मिथुनो राजाके हाथीको हथवान् जिस किसी भी विद्यामें मेजता है चाहे वह उस विद्यामें पहले गया हो और चाहे न गया हो वह हीन ही उन्नत जाने वाला होता है। मिथुनो इस प्रकार राजाका हाथी जाने वाला होता है। इसी प्रकार मिथुनो राजाके जिस हाथीमें ये चार बातें होती हैं, राजाका वह हाथी राजाके योग्य होता है राजाका योग्य होता है वह राजाका एक अंग ही मिला जाता है।

उसी प्रकार मिथुनो जो मिथु इन चार बातोंसे मुक्त होता है वह आदिभ्य करने योग्य होता है जो योग्यके लिये पुण्यजन होता है। कीनची चार बातोंसे ? मिथुनो मिथु ओठा होता है मारने वाला होता है सहने वाला होता है तथा जाने वाला होता है।

मिथुनो मिथु ओठा कैसे होता है ? मिथुनो वह मिथु जब तथामत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश किया जाता है उस समय वह उसे ध्यान देकर, मनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे काग देकर सुनता है। मिथुनो इस प्रकार मिथु ओठा होता है।

मिथुनो मिथु मारनेवाला कैसे होता है ? मिथुनो वह मिथु उत्पन्न हुए काम-वितर्क को सहन नहीं करता है त्याग देता है हटा देता है, दूर कर देता है,

चाहिये, मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमे प्रमाद नही करना चाहिये, भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टिको छोडना चाहिये, सम्यक्-दृष्टिका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नही करना चाहिये ।

भिक्षुओ, जब भिक्षुकी शारीरिक दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे शारीरिक सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, वाणीकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उमे वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मनकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उमे मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मिथ्या-दृष्टि परित्यक्त रहती है, सम्यक्-दृष्टिका अभ्यास रहता है, वह पारलौकिक (?) मरणसे नही घबराता ।

भिक्षुओ, आत्म-हित चाहने वालेको चार विषयोमे अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये । किन चार विषयोमें ? रागके विषयमें मेरा चित्त अनुरक्त न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृति की रक्षा करनी चाहिये । द्वेषके विषयमें मेरा चित्त दुष्ट (= क्रोधित) न हो—इस विषयमे आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये । मोहके विषयोमें मेरा चित्त मूढ न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये । मदके विषयोमें मेरा चित्त प्रमादी न हो—इस विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये ।

भिक्षुओ, क्योंकि जब वीत-राग हो जानेके कारण, रागके विषयोमें कोई भिक्षु अनुरक्त नही रहता, वीत-द्वेष हो जानेके कारण द्वेषके विषयोमें कोई भिक्षु द्वेषी नही रहता, वीत-मोह हो जानेके कारण मोहके विषयमें कोई मूढ़ नही रहता, वीत-मद हो जानेके कारण मदके विषयमे कोई प्रमादी नही रहता तो वह न डरता है, न काँपता है, न अस्थिर होता है, न त्रासको प्राप्त होता है और न किसी भी अपने या पराये श्रमणको उसे कुछ कहनेकी जरूरत रहती है ।

भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है । कौनसे चार ? यहाँ तथागत उत्पन्न हुए—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है । यहाँ तथागतने अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किया—भिक्षुओ श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है । यहाँ तथागतने अनुपम धर्मचक्र प्रवर्तित किया—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है । यहाँ तथागतने

मित्रको राजाका हाथी बोला कर
उमका हाथीबान जो कुछ भी करनेको कहला
और बाहे न भी हो वह उसे ब्याज देकर म
देकर मुक्त है। मित्रको इस प्रकार राजा

मित्रको राजाका हाथी मारने क
जका हुआ राजाका हाथी हाथीको भी मारना
भी मारना है युद्धकारको भी मारना है
मारना है तथा वैश्य-मेनाको भी मारना
मारने जाना होता है।

मित्रको राजाका हाथी सहन
नवानेमें क्या हुआ राजाका हाथी सहन
धीराह प्रहारको समझानेके प्रहारको मुक्त
है। वह क्षम मुक्त गज डोन्डी बाँधे
मित्रको इस प्रकार राजाका हाथी सहन क

मित्रको राजाका हाथी जाने का
हवातु जिस बिम्बी भी दिगम्बे भेजता है
पाने न दया हो कर भीष ही उपर जाने
हाथी जाने जाता होता है। इसी प्रकार
होती है राजाका वह हाथी राजाक व
राजाका एक भय ही दिना जाता है।

उसी प्रकार बिम्बी, जो बि
करने बोला होता है। लोनाह
मित्रको बिम्ब बोला होता है मारने
करने होता है।

चाहिये, मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये, भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टिको छोड़ना चाहिये, सम्यक्-दृष्टिका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।

भिक्षुओ, जब भिक्षुकी शारीरिक दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे शारीरिक सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, वाणीकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मनकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मिथ्या-दृष्टि परित्यक्त रहती है, सम्यक्-दृष्टिका अभ्यास रहता है, वह पारलौकिक (?) मरणसे नहीं घबराता।

भिक्षुओ, आत्म-हित चाहने वालेको चार विषयोंमें अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। किन चार विषयोंमें? रागके विषयमें मेरा चित्त अनुरक्त न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृति की रक्षा करनी चाहिये। द्वेषके विषयमें मेरा चित्त दुष्ट (= क्रोधित) न हो—इस विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मोहके विषयमें मेरा चित्त मूढ़ न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मदके विषयमें मेरा चित्त प्रमादी न हो—इस विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये।

भिक्षुओ, क्योंकि जब वीत-राग हो जानेके कारण, रागके विषयोंमें कोई भिक्षु अनुरक्त नहीं रहता, वीत-द्वेष हो जानेके कारण द्वेषके विषयोंमें कोई भिक्षु द्वेषी नहीं रहता, वीत-मोह हो जानेके कारण मोहके विषयमें कोई मूढ़ नहीं रहता, वीत-मद हो जानेके कारण मदके विषयमें कोई प्रमादी नहीं रहता तो वह न डरता है, न काँपता है, न अस्थिर होता है, न त्रासको प्राप्त होता है और न किसी भी अपने या पराये श्रमणको उसे कुछ कहनेकी जरूरत रहती है।

भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। कौनसे चार? यहाँ तथागत उत्पन्न हुए—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किया—भिक्षुओ श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम धर्मचक्र प्रवर्तित किया—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने

मिथुनो जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं लगता है किन्तु उसके करनेसे अर्थ (= हित) होता है तो ऐसी बातके करने न करनेमें ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है उसकी सामर्थ्यकी उसके धैर्यकी उसके पराक्रमकी। मिथुनो जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा नहीं लगता तो भी इसके करनेसे अर्थ (= हित) होता है। वह यह बात नहीं करता। उसका उस बातको न करना अनर्थ (= अहित) के लिये होता है किन्तु पण्डित सोचता है कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा नहीं लगता तो भी इसके करनेसे अर्थ (= हित) होता है। वह यह बात करता है। उसका उस बातको करना अर्थ (= हित) के लिये होता है।

मिथुनो जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा लगता है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ (= अहित) होता है तो ऐसी बातके करने न करनेमें ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है उसके सामर्थ्यकी उसके धैर्यकी उसके पराक्रमकी। मिथुनो जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा लगता है तो भी इसके करनेसे अनर्थ (= अहित) होता है। वह यह बात करता है। उसका उस बातको करना अनर्थ (= अहित) के लिये होता है। किन्तु पण्डित सोचता है कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा लगता है तो भी इसके करनेसे अनर्थ (= अहित) होता है। वह यह बात नहीं करता है। उसका उस बातको न करना अर्थ (= हित) के लिये होता है।

मिथुनो जब ऐसी अवस्था हो जब किसी बातका करना अच्छा भी लगता हो और उसके करनेसे अर्थ (= हित) भी होता हो तब ऐसी बात दोनों कारणोंसे करने योग्य मानी जाती है क्योंकि उसका करना अच्छा लगता है इस कारणसे भी वह करनीय मानी जाती है और क्योंकि उसके करनेसे अर्थ (= हित) होता है इस कारण से भी वह करनीय मानी जाती है। मिथुनो ऐसी बात दोनों कारणोंसे करने योग्य मानी जाती है। मिथुनो से चार अवस्थाएँ हैं।

मिथुनो चार विषयोंमें अप्रमाद करना चाहिये ? कौनसे चार विषयोंमें ? मिथुनो धार्मिक पुण्यरिक्तताको छोड़ना चाहिये धार्मिक मुचरिक्तता जम्मा करना चाहिये इन विषयोंमें प्रमाद नहीं करना चाहिये मिथुनो वाणीकी पुण्यरिक्तताको छोड़ना चाहिये वाणीकी मुचरिक्तता जम्मा करना चाहिये इन विषयोंमें प्रमाद नहीं करना चाहिये मिथुनो मन्त्री पुण्यरिक्तताको छोड़ना

चाहिये, मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये, भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टिको छोड़ना चाहिये, सम्यक्दृष्टिका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।

भिक्षुओ, जब भिक्षुकी शारीरिक दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे शारीरिक सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, वाणीकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मनकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मिथ्या-दृष्टि परित्यक्त रहती है, सम्यक्दृष्टिका अभ्यास रहता है, वह पारलौकिक (?) मरणसे नहीं घबराता।

भिक्षुओ, आत्म-हित चाहने वालेको चार विषयोंमें अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। किन चार विषयोंमें? रागके विषयमें मेरा चित्त अनुरक्त न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृति की रक्षा करनी चाहिये। द्वेषके विषयमें मेरा चित्त दुष्ट (= क्रोधित) न हो—इस विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मोहके विषयोंमें मेरा चित्त मूढ न हो—इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मदके विषयमें मेरा चित्त प्रमादी न हो—इस विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये।

भिक्षुओ, क्योंकि जब वीत-राग हो जानेके कारण, रागके विषयोंमें कोई भिक्षु अनुरक्त नहीं रहता, वीत-द्वेष हो जानेके कारण द्वेषके विषयोंमें कोई भिक्षु द्वेषी नहीं रहता, वीत-मोह हो जानेके कारण मोहके विषयोंमें कोई मूढ नहीं रहता, वीत-मद हो जानेके कारण मदके विषयोंमें कोई प्रमादी नहीं रहता तो वह न डरता है, न काँपता है, न अस्थिर होता है, न त्रासको प्राप्त होता है और न किसी भी अपने या पराये श्रमणको उसे कुछ कहनेकी जरूरत रहती है।

भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। कौनसे चार? यहाँ तथागत उत्पन्न हुए—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किया—भिक्षुओ श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम धर्मचक्र प्रवर्तित किया—भिक्षुओ, श्रद्धावान् कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने

निष्पामिषेय निर्वाण-प्राप्तसे परिनिर्वाण प्राप्त किया—मिथुनो भद्रावान् कुलपुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सबेग उत्पन्न होता है। मिथुनो भद्रावान् कुलपुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दर्शनसे सबेग उत्पन्न होता है।

मिथुनो ये चार भय हैं। कौनसे चार? जन्म-मय जरा-मय रोम-मय तथा मृत्युका भय। मिथुनो ये चार भय हैं।

मिथुनो ये चार भय हैं। कौनसे चार? जमिसे भय जलसे भय राज्यसे भय तथा चोरसे भय। मिथुनो ये चार भय हैं।

(३) भय-वर्ण

मिथुनो ये चार भय हैं। कौनसे चार भय? आत्म-निष्ठाका भय बूझों द्वारा निमित्त होनेका भय बन्ध मिलनेका भय दुर्गतिका भय। मिथुनो आत्म-निष्ठाका भय कौनसा होता है? मिथुनो कोई सोचता है यदि मैं सरीरसे बुरचरित्रता कर्सेगा बाकीसे बुरचरित्रता कर्सेगा मनसे बुरचरित्रता कर्सेगा तो हो सकता है कि मेरा अपना-आप नील भी बृष्टिसे मेरी गहरी करे। वह आत्म-निष्ठाके भयसे भयभीत होकर सारीरिक बुरचरित्रता छोड़ सारीरिक सुचरित्रताका अभ्यास करता है बाकीकी बुरचरित्रता छोड़ बाकीकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है मनकी बुरचरित्रता छोड़ मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है वह अपने आपको परिशुद्ध बनाने रखता है—मिथुनो यह आत्म-निष्ठाका भय कहलाता है।

मिथुनो बूझों द्वारा निमित्त होनेका भय कौनसा होता है? मिथुनो कोई सोचता है यदि मैं सरीरसे बुरचरित्रता कर्सेगा बाकीसे बुरचरित्रता कर्सेगा मनसे बुरचरित्रता कर्सेगा तो हो सकता है कि बूझों की बृष्टिसे मेरी गहरी करें। वह परनिष्ठाके भयसे भयभीत होकर सारीरिक बुरचरित्रता छोड़ सारीरिक सुचरित्रताका अभ्यास करता है बाकीकी बुरचरित्रता छोड़ बाकीकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, मनकी बुरचरित्रता छोड़ मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है वह अपने भावको परिशुद्ध बनाने रखता है—मिथुनो यह परनिष्ठाका भय कहलाता है।

मिथुनो बन्ध-मय कौनसा होता है? मिथुनो कोई देखता है कि जो चोर होता है जो अपराधी होता है उसे राजाके लोग नागा प्रकारके बन्धोंसे बन्धित करते हैं—बालकसे भी पीटते हैं बेटोंसे भी पीटते हैं, गृन्धरसे भी पीटते हैं, हाथ भी छेद देते हैं पाँव भी छेद देते हैं हाथ-पाँव भी छेद देते हैं कान भी छेद देते हैं नाक भी छेद देते हैं बाग-नाक भी छेद देते हैं छोपड़ी मिनासकर उसमें बर्म कोहा भी डाल

देते हैं, वालो सहित मिरकी चमडी उखाडकर खोपडीसे ककरोको भी रगडते हैं, सडासीसे मुंह खोलकर उसमें दीपक भी जला देते हैं, सारे शरीरपर तेल-वत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देते हैं, हाथपर तेल-वत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देते हैं, गलेसे गिट्टे तककी चमडी भी उतार देते हैं, गलेमे कटि-प्रदेश तककी चमडी और कटि-प्रदेशसे गिट्टे तक की चमडी भी उतार देते हैं, दोनो कोह्नियो तथा दोनो घुटनोमें मेखे ठोककर जमीनपर भी लिटा देते हैं, उभय-मुख कांटे गाड-गाडकर चमडी, मांस तथा नसे भी नचोट लेते हैं, सारे शरीरकी चमडीको कार्पापण कार्पापण भर काट डालते हैं, शरीरको जहाँ-तहाँ शम्भ्रोमे पीटकर उसपर कधी भी फेरते हैं, एक करवट लिटाकर कानमेंमे मेख भी गाड देते हैं, चमडीको विना हानि पहुँचाये अन्दर-अन्दर हड्डी भी पीस डालते हैं, उबलता-उबलता तेल भी डाल देते हैं, कुत्तोसे भी कटवाते हैं, जीते जी सूलीपर भी लटकाते हैं तथा तलवारमे सिर भी काट डालते हैं।

उसके मनमे ऐसा होता है कि जिस तरहके पाप कर्मके करनेसे चोरको, अपराधीको, राजके लोग नाना प्रकारके दण्ड देते हैं, चावुकसे भी पीटते हैं तलवार से भी मिर काट डालते हैं, यदि मैं ऐसा पाप कर्म करूँगा तो मुझे भी राजाके आदमी पकडकर इसी प्रकारके नाना तरहके दण्ड देंगे, चावुकसे भी पीटेंगे, बेंतसे भी पीटेंगे, मुगदरमे भी पीटेंगे, हाथ भी छेद देंगे, पाँव भी छेद देंगे, हाथ-पाँव भी छेद देंगे, कान भी छेद देंगे, नाक भी छेद देंगे, कान-नाक भी छेद देंगे, खोपडी निकालकर उसमें गर्म लोहा भी डाल देंगे, वालो सहित सिरकी चमडी उखाडकर खोपडीको ककडोसे भी रगडेंगे, सण्डासीसे मुंह खोलकर उसमें दीपक भी जला देंगे, सारे शरीरपर तेल-वत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देंगे, हाथपर तेल-वत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देंगे, गलेसे गिट्टे तककी चमडी भी उतार देंगे, दोनो कोह्नियो तथा दोनो घुटनोमें मेखें ठोककर जमीनपर भी लिटा देंगे, उभय-मुख काटे गाड-गाड कर चमडी, मांस तथा नसे भी नचोट लेंगे, सारे शरीरकी चमडीको कार्पापण कार्पापण भर काट डालेंगे, शरीरको जहाँ तहाँसे पीटकर उसपर कधी भी करेंगे, एक करवट लिटाकर कानमें मेख भी गाड देंगे, चमडीको विना हानि पहुँचाये अन्दर अन्दर हड्डी भी पीस डालेंगे, उबलता उबलता तेल भी डाल देंगे, कुत्तोमे भी कटवा देंगे, जीते जी सूलीपर लटकाएँगे तथा तलवारसे सिर भी काट डालेंगे।

वह दण्ड-भयसे दूसरोकी चीजें लूटता हुआ नही घूमता है। भिक्षुओ, इसे दण्ड-भय कहते हैं।

मिथुनो दुर्गतिमय कौनसा होता है ? मिथुनो कोई सोचता है कि सारी रिक्त बुद्धकर्मका परलोकमें बुरा दुष्परिणाम होता है। बाकीके बुद्धकर्मका परलोकमें बड़ा दुष्परिणाम होता है। मनके बुद्धकर्मका परलोकमें बड़ा दुष्परिणाम होता है। यदि मैं शरीर, बाणी तथा मनसे बुद्धकर्म कर्केगा तो यह होगा कि मैं शरीर छुटनेपर, मरनेके अनन्तर मरकमें उत्पन्न होऊँ। दुर्गतिको प्राप्त होऊँ। यह दुर्गतिके भयसे सारीरिक्त दुश्चरित्रताको छोड़ शारीरिक्त सुचरित्रताका अभ्यास करता है। बाकीकी दुश्चरित्रताको छोड़ बाणीकी सुचरित्रताका अभ्यास करता है। मनकी दुश्चरित्रताको छोड़ मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करता है। यह अपने आपको परिशुद्ध बनाने रबता है। मिथुनो इसे दुर्गति भय कहते हैं। मिथुनो ये चार भय हैं।

मिथुनो जो कोई भी पानीमें उतरने, उसके सामने ये चार भय होते हैं। कौनसे चार ? जहरोका भय मगर-मच्छका भय भैंसरका भय और महामच्छका भय। मिथुनो जो कोई पानीमें उतरता है उसे इन चारो भयोंका सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मिथुनो भ्रष्टा पूर्वक बरसे बेबर हुए प्रभावित मिथुनो भी इन चार भयोंका सामना करना पड़ता है। कौनसे चार भयोंका ? जहरोके भयका मगर-मच्छके भयका भैंसरके भयका महामच्छके भयका।

मिथुनो जहरोका भय कौनसा होता है ? मिथुनो भ्रष्टापूर्वक बरसे बेबर प्रभावित हुआ एक भिक्षु सोचता है मैं जन्म जन्मभरणसे बिरा हूँ। सोकसे रोने-पीनसे दुःखसे क्षीर्णत्वसे पक्षतापसे बिरा हूँ। दुःखमें पैसा हूँ। दुःखमें सिपटा हूँ। क्या अच्छा हो कि इस समस्त दुःखका अन्त कर सकूँ। उसको इस प्रकार प्रभावित हुए को उसके साथी मिथु उपदेश देते हैं। अनुशासन करते हैं—इस प्रकार तुझे जाना-जाना करना चाहिये इस प्रकार तुझे देखना-सालना करना चाहिये इस प्रकार तुझे सिनुडना चाहिये इस प्रकार तुझे पैसाजाना चाहिये तथा इस प्रकार तुझे संघाटी पात्र भीबरकी आरण करना चाहिये। उसके मनमें होता है कि बरपर रहते समय हम ही जहरोको उपदेश देते हैं अनुशासन करते हैं अब ये हमको उपदेश देने योग्य अनुशासन करने योग्य समझते हैं। मानो हम इनके पुत्र हो। हम इनके नाती हो। यह श्रेष्ठित हो। असुष्ठ हो। (बुद्ध) शिक्षाको छोड़ हीन-मार्गी हो जाता है। यह कहलाता है मिथुनो। मिथुनो जहरोके भय-भीत हो शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाता। मिथुनो जहरोका भय यह क्रोध-पक्षतापका ही पर्याय है। मिथुनो यही जहरोका भय कहलाता है।

मिथुनो मगर-मच्छका भय कौनसा होता है ? मिथुनो भ्रष्टापूर्वक बरसे बेबर प्रभावित हुआ एक भिक्षु सोचता है मैं जन्म जन्मभरणसे बिरा हूँ। सोकसे

रोने-पीटनेसे दुःखसे, दौर्मनस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फसा हूँ, दुःखमें लिपटा हूँ। क्या अच्छा हो कि इस समस्त दुःखका अन्तकर सकूँ? उसको इस प्रकार प्रव्रजित हुए को, उसके साथी भिक्षु उपदेश देते हैं, अनुशासन करते हैं—यह तुझे खाना चाहिये, यह तुझे न खाना चाहिये, यह तुझे भोजन करना चाहिये, यह तुझे भोजन न करना चाहिये, यह तुझे चखना चाहिये, ये तुझे न चखना चाहिये, यह तुझे पीना चाहिये, यह तुझे न पीना चाहिये, विहित ही तुझे खाना चाहिये, अविहित नहीं खाना चाहिये, विहित ही तुझे भोजन करना चाहिये, अविहित तुझे भोजन न करना चाहिये, विहित ही तुझे चाटना चाहिये, अविहित तुझे न चाटना चाहिये, विहित ही तुझे पीना चाहिये, अविहित तुझे न पीना चाहिये, समय पर तुझे पीना चाहिये, असमय तुझे न पीना चाहिये, समय पर तुझे खाना चाहिये, असमय तुझे न खाना चाहिये, समयपर तुझे भोजन करना चाहिये, असमयपर तुझे भोजन न करना चाहिये, समय पर तुझे चाटना चाहिये, असमय पर न चाटना चाहिये। उसके मनमें होता है, कि हम पहले घरपर रहते समय जो चाहते थे खाते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं खाते थे, जो चाहते थे भोजन करते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं करते थे, जो चाहते थे चखते थे, जो नहीं चाहते थे, नहीं चखते थे, जो चाहते थे पीते थे, जो नहीं चाहते थे, नहीं पीते थे, विहित भी खाते थे, अविहित भी खाते थे, विहित भी भोजन करते थे, अविहित भी भोजन करते थे, विहित भी चखते थे, अविहित भी चखते थे, विहित भी पीते थे, अविहित भी पीते थे, समय पर भी खाते थे, असमयपर भी खाते थे, समयपर भी भोजन करते थे, असमयपर भी भोजन करते थे, समयपर भी चखते थे, असमयपर भी चखते थे, समयपर भी पीते थे, असमयपर भी पीते थे, श्रद्धावान गृहस्थ लोग हमें दिनमें असमयपर जो कुछ भी प्रणीत आहार देते हैं, ऐसे लगता है कि उसके विषयमें भी यह हमारे मुँहपर पट्टी बाधना चाहते हैं। यह सोच वह क्रोधित होता है, असन्तुष्ट होता है और शिक्षाका त्यागकर हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं मगरमच्छ भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुओ, मगर-मच्छ अथ यह पेटुपनका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यही मगर-मच्छ मय कहलाता है।

भिक्षुओ, भवर-भय कौनसा होता है? भिक्षुओ, श्रद्धापूर्वक घरसे वेधर अव्रजित हुआ एक भिक्षु सोचता है—मैं जन्म-जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे रोने-पीटने से, दुःखसे दौर्मनस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फँसा हूँ, दुःखमें घिरा हूँ। क्या अच्छा हो कि उस दुःखका अन्त कर सकूँ। इस प्रकार प्रव्रजित हुआ हुआ वह पूर्वान्ध

समय पहन कर, पवि-भीबर में गाँव या निगममें भिक्षार्थ प्रवेश करता है—असंयत शरीरसे असंयत बानीसे तथा असंयत चित्तसे युक्त होकर उसकी स्मृति अनुपस्थित रहती है और इन्द्रियाँ असंयत। वह वहाँ किसी गृहस्थ या गृहस्थ-मुनको देखता है पाषाण-इन्द्रियोंके विषयसे युक्त समर्पित पिरा हुआ। उसके मनम होता है कि पहले गृहस्थ रहते समय पाषाण इन्द्रियोंके विषयसे युक्त रहे, समर्पित रहे बिदे रहे। मेरे चरणपर काम-भोगको भोगनेके साधन है। मैं भोगको भोगते हुए तथा पुण्यकर्म करते हुए रह सकता हूँ। क्यों न मैं विद्याको छोड़ हीन मार्गी बन भोगको भोगूँ और पुण्य कर्म? वह विद्या को छोड़ हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षुको यह कहनाता है भिक्षुका भँवर-भयसे भयभीत होकर विद्याका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुको भँवर भय पाषाण इन्द्रियोंके विषयोंका ही पर्याय है। भिक्षुको यह भय, भय कहनाता है।

भिक्षुको महा-भय का भय कौनसा होता है? भिक्षुको भ्रष्टापूर्वक चरसे बेचर प्रवृत्ति हुआ एक भिक्षु सोचता है—मैं जगम जगमरनसे चिरा हूँ लोकसे रोजी-पीटनेसे दुःखसे दीर्घमनसे पश्चात्तापसे चिरा हूँ दुःखमें फँसा हूँ दुःखमें चिरा हूँ। क्या अच्छा हो कि उस दुःखका अन्त कर सँधूँ! इस प्रकार प्रवृत्ति हुआ हुआ वह पूर्वाह्न समय पहनकर पाषाण भीबर से गाँव या निगममें भिक्षार्थ प्रवेश करता है—असंयत शरीरसे असंयत बानी से तथा असंयत चित्तसे युक्त होकर। उसकी स्मृति अनुपस्थित रहती है और इन्द्रियाँ असंयत। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है जो निर्बन्ध सी है ठीकसे डके नहीं है। उस निर्बन्ध सी उस ठीकसे बन्ध न पहले हुई स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके मनमें राग भर कर लेता है। रागके बन्धीभूत चित्तसे युक्त होकर वह विद्या को छोड़ हीन-मार्गी हो जाता है। भिक्षुको यह है भिक्षुका महाभय-भयसे भयभीत होकर विद्याका त्याग कर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुको महाभय-भय यह स्त्रीका ही पर्याय है। भिक्षुको यह कहनाता है महाभय भय। भिक्षुको ये चार भय हैं जिनका भ्रष्टापूर्वक चरसे बेचर हुए प्रवृत्ति भिक्षुको सामना करना पड़ता है।

भिक्षुको इस लोकमें चार प्रकारके आसनी विद्यमान है। कौनसे चार प्रकारके? भिक्षुको एक आसनी काम-भोगसे रहित अकुसल वर्णसे रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो बिहार करता है जो विचर्क-विचार युक्त होता है जो विवेकोत्पन्न होता है तथा जिसमें प्रीति-मुक्त विद्यमान रहता है। वह उसका गन्ना लेता है। वह उसम रमण करता है। वह उससे तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर उसीमें निमग्न रहकर उसी का प्रायः अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानसे युक्त

रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह ब्रह्मकायिक देवलोकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, ब्रह्मकायिक देवताओंकी कल्प भरकी आयु होती है। जो पृथक्-जन (= सामान्य जन) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर जितनी उन देवताओंकी आयु होती है उतनी आयु नहीं बिनाकर नरक लोकमें भी जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेतयोनिमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान् (बुद्ध) का श्रावक होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वहाँ बिता कर वही से परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ अश्रुत पृथक्-जन तथा धर्म-श्रुत आर्य श्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है जो कि गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें।

फिर भिक्षुओ, एक आदमी वितर्क और विचारोंके उपग्रामसे उत्पन्न अन्धकी प्रमत्तता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है, जिसमें न वितर्क होते हैं, न विचार, जो समाधि से उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैं। वह उसका मजा लेता है। वह उसमें रमण करता है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानसे युक्त रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह आमस्वर देवलोकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, आमस्वरमें देवताओंकी दो कल्पकी आयु होती है। जो पृथक् जन (= सामान्य जन) होता है वह आयु भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है उतनी आयु वही बिताकर नरक लोकमें जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत-योनि में भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान् (बुद्ध) का श्रावक होता है, वह आयु भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वहाँ बिताकर वही से परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ अश्रुत पृथक् जन तथा (धर्म-) श्रुत आर्य-श्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें।

फिर भिक्षुओ, एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त हो उपेक्षावान् वन विचरता है। वह स्मृतिमान् ज्ञानवान् होता है और (चित्त-) कायसे सुखका अनुभव करता है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्त करता है, जिसे पण्डित जन 'उपेक्षावान्' स्मृतिवान् सुखपूर्वक विहार करनेवाला कहते हैं। वह उसका मजा लेता है। वह उसमें रमण करता है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमें

निमग्न रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यान में मुक्त रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह शुभ-कृष्ण देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं शुभ-कृष्ण देवताओंकी चार कल्पकी आयु होती है। जो पूषक जन (= सामान्य जन) होता है वह आयु भर वही रहकर, जितनी भी उम्र देवताओंकी आयु होती है उतनी आयु वही बिठाकर नरक लोकमें जाता है। तिरस्वीन-योगिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत योगिमें भी जन्म-ग्रहण करता है। किन्तु जो भयवान् (बुद्ध) का श्रावक होता है वह आयुभर वही रहकर, जितनी उम्र देवताओंकी आयु होती है वह सब वही बिठाकर वहीसे परिनिर्बृत हो जाता है। भिक्षुओं अमृत पूषक जन तथा (धर्म) मृत जार्म श्रावकका यही अन्तर है। यही सेवा है यही विशेषता है जो कि यह मतिके सम्बन्धमें उत्पत्तिके सम्बन्धमें। और फिर भिक्षुओं एक आरभी पुत्र और पुत्र दोनोंके प्रधानसे धर्मनस्य और धर्मनस्य के पहले ही अस्त हुए रहनेसे (उत्पन्न) चतुर्ध ध्यानको प्राप्त करता है जिसमें न पुत्र होता है न पुत्र और होती है (केवल) ज्ञेया तथा स्मृतिकी परिपूर्ति। वह उसका मया सेवा है। वह उसमें रमण करता है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यानसे मुक्त रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह वैहङ्गम देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं वैहङ्गम देवताओंकी पाँच कल्पकी आयु होती है। जो पूषक जन (= सामान्य जन) होता है वह आयु भर वही रहकर, जितनी भी उम्र देवताओंकी आयु होती है उतनी आयु वही बिठाकर नरक लोकमें जाता है। तिरस्वीन-योगिमें भी उत्पन्न होता है प्रेत योगिमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भयवान् (बुद्ध) का श्रावक है वह आयु भर वही रहकर, जितनी उम्र देवताओंकी आयु होती है वह सब वही बिठाकर वहीसे परिनिर्बृत हो जाता है। भिक्षुओं अमृत पूषक-जन तथा (धर्म) मृत जार्म श्रावकका यही अन्तर है। यही सेवा है यही विशेषता है जो कि यह मतिके सम्बन्धमें उत्पत्तिके सम्बन्धमें। भिक्षुओं लोकमें ये चार प्रकारके आरभी विद्यमान हैं।

भिक्षुओं बुधियामे चार प्रकारके लोच विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओं एक आरभी काम भोगोंसे पूषक प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। यह जो कुछ भी रूप-मात्र है वेदना-मात्र है संज्ञा-मात्र है संस्कार मात्र है विज्ञान-मात्र है उम्र सभीको अमिल-स्वरूप कुछ-स्वरूप रोच-स्वरूप छोड़े स्वरूप सत्य-स्वरूप पीडा-स्वरूप बीमारी-स्वरूप पर-स्वरूप प्लात-स्वरूप धृम्य-स्वरूप तथा अनारम-स्वरूप देखाता है। वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, बुढ़ावात

देव लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक् जनो (= सामान्य जनो) की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है।

भिक्षुओ, फिर एक आदमी वितर्क-विचारोंका उपशमन कर द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, मज्ञा-मात्र है, मस्कार-मात्र है, विज्ञान-मात्र है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दुःख-स्वरूप, रोग-स्वरूप, फोड़े-स्वरूप, शाल्य-स्वरूप, पीडा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, पर-स्वरूप, न्हास, स्वरूप, शून्य-स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, मुद्धावास देव लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक् जनो (= सामान्य जनो) की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमी मैत्री युक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ विहार करता है वैसे ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे तिर्यक् दिशामें, सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोक को ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार करता है, जो मैत्री युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है, अप्रमाण होता है, वैर-रहित होता है, द्वेष-रहित होता है। वह उसका मजा लेता है। वह उसमें रमण करता है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस भावनामें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करनेवाला होकर, उसी भावनासे युक्त रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म-कायिक देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, ब्रह्म कायिक देवताओंकी आयु कल्प भर की होती है। जो पृथक् जन (= सामान्य जन) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओंकी आयु होती है, उतनी आयु वही बिताकर नरक लोकमें जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत योनिमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान् (बुद्ध) का श्रावक है वह आयु भर वही रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वही बिताकर वहीसे परिनिर्वृत्त हो जाता है। भिक्षुओ, अश्रुत पृथक् जन तथा (धर्म-) श्रुत आर्य-श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें।

फिर भिक्षुओ, एक आदमी करुणा युक्त चित्तसे मुदिता युक्त चित्तसे उपेक्षायुक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ विहार करता है वैसे ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक् दिशामें

सर्वत्र सबके लिये समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार करता है जो मंत्री-मुक्त होता है विद्याल होता महान् होता है अप्रमाण होता है वीर-रहित होता है डेय-रहित होता है। वह उसका मजा लेता है। वह उसमें रमण करता है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस भावनामें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी भावनासे मुक्त रहकर यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह व्यामस्वर देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं व्यामस्वर देवताओंकी आयु तो कल्प भरकी होती है। शुभ कृष्ण देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं शुभ कृष्ण देवताओंकी आयु चार कल्पकी होती है। वैहृष्ण देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं वैहृष्ण देवताओंकी आयु पाँच ही कल्प होती है। जो पुत्रक जन (= सामान्य जन) होता है वह जामुभर वही रहकर, जितनी भी उन देवताओंकी आयु होती है उतनी आयु वही बिताकर गरुड लोकमें जाता है तिरस्वीन योगिमें भी उत्पन्न होता है प्रेत योगिमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान् (बुद्ध) का श्रावक है वह जामुभर वही रहकर जितनी उन देवताओंकी आयु होती है वह सब वही बिताकर वहीसे निर्बृत्त हो जाता है भिक्षुओं अमृत पुत्रक-जन तथा (धर्म) भुक्त कार्य श्रावकका यही अन्तर है यही भेद है यही विशेषता है जो कि यह यतिके सम्बन्धमें उत्पत्तिके सम्बन्धमें। भिक्षुओं बुद्धिमानों में चार तरहके लोक विद्यमान हैं।

भिक्षुओं बुद्धिमानों में चार तरहके लोक विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? भिक्षुओं एक आदमी मंत्री-मुक्त चित्तसे एक विद्याको स्पर्श करता हुआ विहार करता है—वैसे ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे दिव्यक विद्यामें सर्वत्र सबके लिये समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार करता है जो मंत्री-मुक्त होता है विद्याल होता है महान् होता है असीम होता है वीर-रहित होता है डेय-रहित होता है। वह जो कुछ भी वप-नाश है वेदना-नाश है समा-नाश है संस्कार-नाश है विज्ञान-नाश है इन सभीको अनित्य-स्वरूप बुद्ध स्वल्प रोम-स्वरूप कोड़े-स्वरूप घाल्य-स्वरूप पीडा-स्वरूप बीमारी-स्वरूप पर-स्वरूप म्हास-स्वरूप दूष्य-स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। वह पाटीरने न रहनेपर, मरनेपर गुडावान देव-लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओं यह पुत्रक जनोकी अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है।

फिर भिक्षुओं एव आत्मी कल्याण-मुक्त चित्तमें मुक्ति प्राप्त चित्तमें उन्मा मुक्त चित्तमें एव विद्याको स्पर्श करता हुआ विहार करता है वैसे

ही दूसरी वंमे ही तीसरी वंमे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक् दिशामे, सर्वत्र, सबके लिये समस्त लोकको ऐमे चित्तमे स्पर्श करता हुआ विहार करता है जो मंत्री-युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है, अनीम होता है, वैर-रहित होता है, द्वेष-रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, सजा-मात्र है, सम्कार-मात्र है, विज्ञान-मात्र है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दुःख-स्वरूप, रोग-स्वरूप, फोडे-स्वरूप, शाल्य-स्वरूप, पीडा-स्वरूप, बीमागी-स्वरूप, न्हास-स्वरूप, धून्य-स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, सुद्धावास देवलोकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक्-जनोंकी अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, जब तयागत अर्हत् सम्यक्सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होता है तो उस समय चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनायें घटती हैं। कौन-सी चार? भिक्षुओ, जब बोधिसत्व तुपित-लोकसे च्युत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य सहित माताकी कोखमे गर्भ धारण करते हैं, उस समय सदेव समार लोकमें, ब्रह्म-लोकमें, श्रमण-ब्राह्मणों सहित देव-मनुष्योंमें, असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट, जो वह (चक्रवाल) लोकोंके बीचकी अन्धेरी होती है, असंवृत, अन्धकारपूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतने ऋद्धिमान्, इतने तेजस्वी चांद सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट। जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षुओ, तयागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत-घटना है जो घटती है।

फिर भिक्षुओ, जब बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त माताकी कोखसे बाहर आते हैं, उस समय सदेव समार लोकमें, ब्रह्म लोकमे, श्रमण-ब्राह्मणों सहित देव-मनुष्योंमें, असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट जो वह, (चक्रवाल—) लोकोंके बीचकी अन्धेरी होती है, असंस्कृत, अन्धकार-पूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतने ऋद्धिमान्, उतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट। जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुये हैं। भिक्षुओ, तयागत अर्हत् सम्यक्सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है, जो घटती है।

फिर भिक्षुओं जब तपागत अनुपम सम्यक सम्बोधको प्राप्त होते हैं उस समय सबैव समार भोक्त्रं ब्रह्म-भोक्त्रं धमण-ब्राह्मणों सहित देव-मनुष्योंमें असीम विद्याम प्रकाश होता है देवताओंके देवतानुभाषसे भी विधिष्ट ओ (चक्रवाल) भोक्त्रंकी बीचकी अन्धेरी होती है असंस्कृत अन्धकार पूर्ण और अन्धकार पूर्ण जहाँ जतने अदिमान् जतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ भी असीम विद्याम प्रकाश प्रकट होता है देवताओंके देवतानुभाषसे भी विधिष्टा । ओ दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक दूसरेकी जान सेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं । भिक्षुओं तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होनेपर यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है ओ घटती है ।

फिर भिक्षुओं जब तपागत अनुपम धर्मचक्र प्रवर्तित करते हैं उस समय सबैव समार भोक्त्रं ब्रह्म भोक्त्रं धमण-ब्राह्मणों सहित देव मनुष्योंमें असीम विद्याम प्रकाश प्रकट होता है देवताओंके देवतानुभाषसे भी विधिष्ट ओ यह (चक्रवाल) भोक्त्रंकी बीचकी अन्धेरी होती है असंस्कृत अन्धकार पूर्ण और अन्धकार पूर्ण जहाँ जतने अदिमान् जतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ भी असीम विद्याम प्रकाश प्रकट होता है देवताओंके देवतानुभाषसे भी विधिष्ट । ओ दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक दूसरेकी जान सेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुये हैं । भिक्षुओं तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होनेपर यह चौथी आश्चर्य-कर अद्भुत घटना है ओ घटती है । भिक्षुओं जब तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होता है तो उस समय ये चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनायें घटती हैं ।

भिक्षुओं तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होनेपर चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनायें घटती हैं । पहली चार ? भिक्षुओं यह प्रज्ञा आत्मस्मिन् रमण करने वाली है आत्मस्मिन् एव रहने वाली है आत्मस्मिन् उत्तेजित होने वाली है । ऐसी प्रज्ञा तपागतके अनात्मनिष्ठा धर्म देवता करनेपर उस धर्मको मुक्तती है ध्यान देती है चित्तको ज्ञान प्राप्तिगी और मुक्तगी है । भिक्षुओं तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होनेपर यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है ।

भिक्षुओं यह प्रज्ञा अभिमानमें रमण करने वाली है अभिमानमें उत्तेजित होने वाली है । ऐसी प्रज्ञा तपागतके द्वारा अभिमानको पीतनेके मिये धर्मोन्नेय दिये जानेपर उस धर्मको मुक्तगी है ध्यान देती है चित्तको ज्ञान प्राप्तिगी और मुक्तगी है । भिक्षुओं तपागत अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका प्राप्तिमान होनेपर यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है ।

भिक्षुओ, यह प्रजा अशान्तिमें रमण करने वाली है, अशान्तिमें रमण रहने वाली है, अशान्तिसे उत्तेजित होने वाली है, ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा शान्तिका धर्म उपदिष्ट किये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान प्राप्तिकी ओर झुकाती है। भिक्षुओ, तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है।

भिक्षुओ, यह प्रजा अविद्यासे ग्रसी हुई है, अविद्या रूपी अण्डेमें बंद है, अविद्यासे चारो ओरसे घिरी है। ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा अविद्याको जीत लेनेका धर्म उपदिष्ट किये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान-प्राप्तिकी ओर झुकाती है। भिक्षुओ, तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है। भिक्षुओ, तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर ये चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनायें घटती हैं।

भिक्षुओ, आनन्दमें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं। कौन-सी चार ? भिक्षुओ, यदि भिक्षु-परिषद् आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, भिक्षु-परिषद् अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुणी-परिषद् आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, भिक्षुणी-परिषद् अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है।

भिक्षुओ, यदि उपासक परिषद् आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, उपासक-परिषद् अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि उपासिका-परिषद् आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, उपासिका-परिषद् अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, आनन्दमें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं।

भिक्षुओ, चक्रवर्ती राजामें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें होती हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, यदि क्षत्रिय-परिषद् चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती

है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके भापनसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको क्षत्रिय-परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाती है और चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है।

भिक्षुको यदि ब्राह्मण-परिवर्त्तु चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके भापनसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको ब्राह्मण-परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाता है और चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है।

भिक्षुको यदि गृहपति-परिवर्त्तु चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके भापनसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको गृहपति-परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाती है और चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है।

भिक्षुको यदि वनप्रभ-परिवर्त्तु चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उस भापनसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको वनप्रभ परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाती है और चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है। भिक्षुको चक्रवर्ती राजामें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं।

इसी प्रकार भिक्षुको आनन्दमें भी चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं। कौन-सी चार? भिक्षुको यदि भिक्षु परिवर्त्तु आनन्दके दर्शनके लिये जाती है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि आनन्द भ्रमोपदेश देता है तो वह उसके भ्रमोपदेशसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको भिक्षु परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुको यदि भिक्षुजी-परिवर्त्तु भिक्षुको यदि उपासक-परिवर्त्तु भिक्षुको यदि उपासिका-परिवर्त्तु आनन्दके दर्शनके लिये जाती है तो वह वर्सनसे सन्तुष्ट हो जाती है यदि आनन्द भ्रमोपदेश देता है तो वह उसके भ्रमोपदेशसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुको उपासिका परिवर्त्तु अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुको आनन्द में ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं।

(४) पुद्गल-वर्ण

भिक्षुको दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके? भिक्षुको एक आदमीके न तो निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीन हुए रहते हैं न उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीन हुए रहते हैं और न मध्य-जनक संयोजन प्रहीन हुए रहते हैं।

भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुये रहते हैं और न भव-जनक सयोजन प्रहीण हुये रहते हैं ।

भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक सयोजन प्रहीण हुए नहीं रहते ।

भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुये रहते हैं तथा भव-जनक सयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं ।

भिक्षुओ, किस आदमीके न तो निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं और न भव-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं ? मकूदागामीके । भिक्षुओ, इस आदमीके न तो निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, न उत्पत्तिजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं और न भवजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं ।

भिक्षुओ, किस आदमीके निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुये रहते हैं और न भव-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं ? जो ऊध्व-स्रोत वाला होता है, जो ज्येष्ठतम देवताओं-के पास पहुँचने वाला होता है । भिक्षुओ, इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु न उत्पत्तिजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं और न भवजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं ।

भिक्षुओ, किस आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक-सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक सयोजन हुए नहीं रहते ? बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त करनेवाले अनागामीके । भिक्षुओ, इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक सयोजन प्रहीण हुए नहीं रहते ।

भिक्षुओ, किस आदमीके निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं, भव जनक सयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं ? अर्हतके । भिक्षुओ, इस आदमीके निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक सयोजन भी प्रहीण हुये रहते हैं, भव-जनक सयोजन भी प्रहीण हुये रहते हैं । भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं ।

मिथुनो इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके? ठीक उत्तर दे सकने वाला किन्तु सीधे उत्तर दे सकने वाला नहीं। सीधे उत्तर दे सकने वाला किन्तु ठीक उत्तर दे सकने वाला नहीं। ठीक उत्तर दे सकने वाला और सीधे उत्तर दे सकने वाला न। ठीक उत्तर दे सकने वाला और न सीधे उत्तर दे सकने वाला। मिथुनो दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

मिथुनो दुनियामें ये चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके? उपरोक्त हेतु ही, धर्मका ज्ञान देने वाला विस्तारसे धर्मोपदेश देनेपर धर्मको ज्ञान सकने वाला जन्म। धर्मको ज्ञान सकने वाला जन्मपर भी धर्मका उपदेश सुननेको मिले तब भी न ज्ञान सकने वाला। मिथुनो दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

मिथुनो दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके? प्रयासके फलपर निर्भर किन्तु कर्मके फलपर निर्भर नहीं। कर्मके फलपर निर्भर किन्तु प्रयासके फलपर निर्भर नहीं। प्रयास तथा कर्म दोनोंके फल पर निर्भर, न प्रयासके फलपर निर्भर और न कर्म के फलपर निर्भर। मिथुनो दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

मिथुनो दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके? सरोप बोध-बहुल अल्प-बोधी निर्बोध।

मिथुनो सरोप व्यक्ति कौन-सा होता है? मिथुनो एक आदमी सरोप धार्मिक कर्मसे युक्त होता है। सरोप बाणीके कर्मसे युक्त होता है, सरोप मनके कर्मसे युक्त होता है। मिथुनो इस प्रकार आदमी सरोप होता है।

मिथुनो बोध-बहुल व्यक्ति कैसे होता है? मिथुनो, एक आदमी अधिकतर सरोप धार्मिक कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर निर्बोध धार्मिक कर्मसे अधिकतर सरोप बाणीके कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर निर्बोध बाणीके कर्मसे अधिकतर सरोप मनके कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर निर्बोध मनके कर्मसे इस प्रकार मिथुनो आदमी बोध-बहुल होता है।

मिथुनो आदमी अल्प-बोधी कैसे होता है? मिथुनो एक आदमी अधिकतर निर्बोध धार्मिक कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर सरोप धार्मिक कर्मसे अधिकतर निर्बोध बाणीके कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर सरोप बाणीके कर्मसे अधिकतर निर्बोध मनके कर्मसे युक्त होता है। अल्पतर सरोप मनके कर्मसे इस प्रकार, मिथुनो, आदमी अल्प-बोधी होता है।

भिक्षुओ, आदमी किस प्रकार निर्दोष होता है ? भिक्षुओ, एक आद निर्दोष शारीरिक-कर्मसे युक्त होता है, निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, निर्द मनके कर्मसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी निर्दोष होता है। भिक्षु^३ द्धनियामें ये चार तरहके लोग हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? भिक्षु एक आदमी का न शील सम्पूर्ण होता है, न समाधि सम्पूर्ण होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण होती है। भिक्षुओ, एक आदमी का शील सम्पूर्ण होता है, किन्तु न समाधि सम्पूर्ण होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण होती है। भिक्षुओ, एक आदमी का शील सम्पूर्ण होता है, न समाधि सम्पूर्ण होती है, किन्तु प्रज्ञा सम्पूर्ण नहीं होती। भिक्षुओ, एक आदमी का शील भी सम्पूर्ण होता है, समाधि भी सम्पूर्ण होती है, प्रज्ञा भी सम्पूर्ण होती है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके आदमी विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं । कौनसे चार तरहके भिक्षुओ, एक आदमी न शीलको महत्वपूर्ण स्थान देनेवाला होता है और न उस शील पर आधिपत्य होता है, न समाधिको महत्व पूर्ण स्थान देनेवाला होता है समाधिपर अधिपत्य होता है, न प्रज्ञाको महत्व पूर्ण स्थान देनेवाला होता है, न प्रज्ञा आधिपत्य होता है ।

भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, उस शील पर आधिपत्य होता है, किन्तु वह न समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला है, न समाधि पर उसका आधिपत्य होता है, न प्रज्ञाको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, न प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य ही होता है।

भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, शील भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, समाधि उसका आधिपत्य भी होता है, किन्तु न प्रज्ञाको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है और न प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य भी होता है।

भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, शि भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, सम पर उसका आधिपत्य होता है, प्रजाको यह महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, प्र उसका आधिपत्य होता है । भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं ।

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके लोग हैं ?

एषा निहृष्टकाय निहृष्टचित्तः । भिक्षुको आरमी कैसे निहृष्टकाय अनिहृष्ट चित्त होता है ? भिक्षुको एक आरमी जंगलमें एकान्त रायनासनका सेवन करता है । वह काम-भोग सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । द्वेष-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । बिहिंसा-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । इस प्रकार भिक्षुको आरमी निहृष्टकाय होता है किन्तु अनिहृष्ट चित्त ।

भिक्षुको आरमी कैसे अनिहृष्टकाय निहृष्टचित्त होता है ? भिक्षुको एक आरमी जंगलमें एकान्त रायनासनका सेवन नहीं करता है । किन्तु वह वैष्णव-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । अद्वेष-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । अबिहिंसा-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । इस प्रकार भिक्षुको आरमी अनिहृष्टकाय निहृष्टचित्त होता है ।

भिक्षुको आरमी कैसे अनिहृष्टकाय अनिहृष्टचित्त होता है ? भिक्षुको एक आरमी न जंगलमें एकान्त रायनासनका सेवन करता है वह काम भोग सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । द्वेष-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । बिहिंसा सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । इस प्रकार भिक्षुको आरमी अनिहृष्टकाय अनिहृष्ट चित्त होता है ।

भिक्षुको आरमी कैसे निहृष्टकाय निहृष्टचित्त होता है ? भिक्षुको एक आरमी जंगलमें एकान्त रायनासनका सेवन करता है वह वैष्णव-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । अद्वेष-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । अबिहिंसा सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है । इस प्रकार भिक्षुको आरमी निहृष्टकाय निहृष्टचित्त होता है । भिक्षुको बुनियातमें ये चार तरहके भोग विद्यमान हैं ।

भिक्षुको ये चार धर्म-वचिक होने हैं । जीवनमें चार प्रकारके ? भिक्षुको एक धर्म-वचिक बोझ उपदेश देता है किन्तु अर्थ हीन । परिपक्व सार्वजनिक-निरर्थकता भेद समझनेमें कुशल नहीं होगी । भिक्षुको ऐसा धर्म-वचिक ऐसी परिपक्व द्वारा धर्म-वचिक ही गिना जाता है ।

भिक्षुको एक धर्म-वचिक बोझ उपदेश देता है किन्तु भारी । परिपक्व सार्वजनिक-निरर्थकता भेद समझनेमें कुशल होगी है । भिक्षुको ऐसा धर्म-वचिक ऐसी परिपक्व द्वारा धर्म-वचिक ही गिना जाता है ।

भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु निरर्थक। परिपद सार्थक निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल नहीं होती। ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिपद द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है।

भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु सार्थक। परिपद सार्थक-निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल होती है। ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिपद द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके धर्म-कथिक होते हैं।

भिक्षुओ, वादी चार प्रकारके होते हैं। भिक्षुओ, एक वादी होता है जो अर्थोंपर समाप्त हो जाता है, शब्दोंपर नहीं, भिक्षुओ, एक वादी होता है जो शब्दोंपर समाप्त हो जाता है, अर्थोंपर नहीं, भिक्षुओ, एक वादी होता है जो अर्थ और शब्द दोनोंपर समाप्त हो जाता है, भिक्षुओ एक वादी होता है जो न अर्थपर समाप्त होता है, न शब्दपर। भिक्षुओ, इसके लिये कोई स्थान नहीं, इसकी कोई गुंजायश नहीं कि चार पटिसम्भिता ज्ञानोंसे युक्त अर्थोंपर वा शब्दोंपर समाप्त हो जाय।

(५) आभा वर्ग।

भिक्षुओ, चार प्रकारकी आभा होती है। कौन-सी चार प्रकारकी? चन्द्रमाकी आभा, सूर्यकी आभा, अग्निकी आभा तथा प्रज्ञाकी आभा।

भिक्षुओ, इन चारों प्रकारकी आभाओंमें यही श्रेष्ठ, यह जो प्रज्ञाकी आभा है।

भिक्षुओ, चार प्रकारकी प्रभा होती है। कौनसे चार प्रकारकी? चन्द्रमाकी आभा प्रभा, सूर्यकी प्रभा, अग्निकी प्रभा तथा प्रज्ञाकी प्रभा। भिक्षुओ, इन चारों प्रकारकी प्रभाओंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाकी प्रभा है।

भिक्षुओ, चार प्रकारके आलोक हैं। कौनसे चार प्रकारके? चन्द्रमाका आलोक, सूर्यका आलोक, अग्निका आलोक तथा प्रज्ञाका आलोक। भिक्षुओ, इन चारों प्रकारके आलोकोंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका आलोक है।

भिक्षुओ, चार प्रकारके प्रकाश हैं। कौनसे चार प्रकारके? चन्द्रमाका प्रकाश, सूर्यका प्रकाश, अग्निका प्रकाश, तथा प्रज्ञाका प्रकाश। भिक्षुओ, इन चारों प्रकारके प्रकाशोंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका प्रकाश है।

भिक्षुओ, चार प्रकारकी ज्योतियाँ हैं। कौन-सी चार प्रकार की? चन्द्रमा की ज्योति, सूर्यकी ज्योति, अग्निकी ज्योति तथा प्रज्ञाकी ज्योति। भिक्षुओ, इन चारों प्रकारकी ज्योतियोंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाकी ज्योति।

भिक्षुओं में चार समय होते हैं। कौनसे चार? समयसे धर्म-श्रवण समयसे धर्म-वर्षा समयसे सम्य-श्रावना तथा समयसे विदर्शना-श्रावना। भिक्षुओं में चार समय होते हैं।

भिक्षुओं इन चार समयोंपर यदि सम्यक् प्रकार अम्भास किया जाय पुन पुन अम्भास किया जाय तो कमल आसनोंका क्षय हो जाता है। कौनसे चार समयोंपर? समयपर धर्म-श्रवण समयपर धर्म वर्षा समयपर सम्य-श्रावना समयपर विदर्शना-श्रावना। भिक्षुओं इन चार समयोंपर यदि सम्यक् प्रकार अम्भास किया जाय पुन पुन अम्भास किया जाय तो कमल आसनोंका क्षय हो जाता है।

भिक्षुओं जैसे पर्वतके ऊपर बोरकी बर्षा होनेसे बर्षाकी समाप्तिपर नीचे बहता हुआ पानी पर्वतकी कन्दराओं बराबे आदिको भर जाता है, कन्दरायें बराबे आदिके भर जानेपर छोटे-मोटे तालाब भर जाते हैं छोटे-मोटे तालाब भर जानेपर बड़े-बड़े तालाब भर जाते हैं बड़े बड़े तालाब भर जानेपर छोटी-छोटी नदियाँ भर जाती हैं छोटी-छोटी नदियाँ भर जानेपर बड़ी-बड़ी नदियाँ भर जाती हैं बड़ी-बड़ी नदियाँ भर जानेपर समुद्र सागर भर जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं इन चार समयोंपर यदि सम्यक् प्रकार अम्भास किया जाय पुन-पुन अम्भास किया जाय तो कमल आसनोंका क्षय हो जाता है।

भिक्षुओं में चार वाणीके सुचरित हैं। कौनसे चार? झूठ बोलना भुगनी जाना कठोर बोलना तथा बेकार बोलना। भिक्षुओं में चार वाणीके सुचरित हैं। कौनसे चार? राग बोलना भयभी न जाना भीडा बोलना व्यर्थ न बोलना। भिक्षुओं में चार वाणीके सुचरित हैं।

भिक्षुओं में चार सार-वस्तुये हैं। कौन-सी चार? सीत सार वस्तु है समाधि सार वस्तु है, प्रज्ञा सार वस्तु है विमुक्ति सार-वस्तु है। भिक्षुओं में चार सार-वस्तुये हैं।

द्वितीय पञ्चासकः।

(१) इन्द्रिय वर्ग

भिक्षुओं में चार इन्द्रियाँ हैं। कौन सी चार? अज्ञा-इन्द्रिय वीर्य-इन्द्रिय स्मृति-इन्द्रिय समाधि-इन्द्रिय। भिक्षुओं में चार इन्द्रियाँ हैं।

भिक्षुओं में चार वल हैं। कौनसे चार? अज्ञा-वल वीर्य-वल स्मृति-वल समाधि-वल। भिक्षुओं में चार वल हैं।

भिक्षुओं में चार वल हैं। कौनसे चार? प्रज्ञा-वल वीर्य-वल निर्दोषता-वल संग्रह-वल। भिक्षुओं में चार वल हैं।

भिक्षुओ, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? स्मृति-बल, समाधि-बल, निर्दोषता-बल, सग्रह बल । भिक्षुओ ये चार बल हैं ।

भिक्षुओ, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? ज्ञान-बल, भावना-बल, निर्दोषता-बल, सग्रह-बल । भिक्षुओ, ये चार बल हैं ।

भिक्षुओ, कल्पोंके ये चार असंख्य हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ, जब कल्प का विकास होता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने वर्षोंमें होता है, इतने सौ वर्षोंमें होता है, इतने हजार वर्षोंमें होता है अथवा इतने लाख वर्षोंमें होता है ।

भिक्षुओ, जब कल्प विकसित हुआ हुआ स्थित रहता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित रहता है ।

भिक्षुओ, जब कल्पका विनाश होता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने वर्षोंमें होता है, इतने सौ वर्षोंमें होता है, इतने हजार वर्षोंमें होता है, अथवा इतने लाख वर्षोंमें होता है ।

भिक्षुओ, जब कल्प विनष्ट होता हुआ स्थित रहता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित रहता है । भिक्षुओ, कल्पोंके ये चार असंख्य हैं ।

भिक्षुओ, दो प्रकारके रोग हैं । कौनसे दो ? शारीरिक रोग तथा मानसिक रोग । भिक्षुओ ऐसे प्राणी दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि हम वर्ष भर शारीरिक रोगसे निरोग रहे, दो वर्ष निरोग रहे, तीन वर्ष निरोग रहे, चार वर्ष निरोग रहे, पाँच वर्ष निरोग रहे, दस वर्ष निरोग रहे, बीस वर्ष निरोग रहे, तीस वर्ष निरोग रहे, चालीस वर्ष निरोग रहे, पचास वर्ष निरोग रहे, सौ वर्ष और उससे भी अधिक निरोग रहे । किन्तु भिक्षुओ, क्षीणास्रवोंके अतिरिक्त ऐसे प्राणी दुर्लभ हैं जो कह सकें कि हम मानसिक रोगसे एक क्षण भरके लिये भी निरोग रहे ।

भिक्षुओ, प्रव्रजितके ये चार रोग हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु महेच्छ होता है, दुःखी रहने वाला होता है, असन्तुष्ट होता है जैसे—तैसे चीवर-पिण्डपात (= भिक्षा) शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवश्यकताओंके वारेमें । वह महेच्छ होनेके कारण, दुःखी रहनेके कारण, असन्तुष्ट रहनेके कारण जैसे-तैसे चीवर-पिण्डपात (= भिक्षा) शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवश्यकताके वारेमें, पाप-पूर्ण इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयास करता है । वह प्रयास करता है लाभ-सत्कार प्रशंसाको प्राप्त करनेके लिये । वह उत्साह दिखाता है, कोशिश करता

है प्रयत्न करता है को प्राप्त करनेके लिये साम-सत्कार प्रशंसाके प्राप्त करनेके लिये। वह आत्मज्ञापनके लिये (यहस्थ) कुसुमके पास जाता है उसीके लिये उनके पास बैठता है उसीके लिये अयोपवेश देता है उसीके लिये मग्न-मृग तकली रोके रखता है। भिक्षुको प्रवर्जितके ये चार रोग हैं।

इसलिये भिक्षुको यह सीखना चाहिये कि हम यह कह नहीं सकते कि हमने अपने काम नहीं होने बस अनुष्ठान नहीं रहेंगे जैसे-जैसे बीमार पिण्ड-पाठ (= भिक्षा) सपनासन तथा रोगीकी बर्बाद आदिकी आवश्यकताओंके बारेमें। हम पापपूर्ण इच्छा की पूर्तिके लिये प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास नहीं करेंगे को प्राप्त करनेके लिये साम-सत्कार-प्रशंसाको प्राप्त करनेके लिये। हम ठण्ड गर्मी भूख प्यास बास मच्छर, हवा-धूप तथा रेंवेने वाले आनन्दोंके स्पर्शको सहन करने वाले होंगे। दुर्बलताके सहन करने वाले होंगे। बुद्धपूर्व तीव्र प्रहार, कटु, प्रतिकूल घुरी प्रानहुर सार्वरिक बैरनामोंके सहन करने वाले होंगे। भिक्षुको इसी प्रकार सीखना चाहिये।

उस समय आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया— आयुष्मान भिक्षुओं। उम भिक्षुओंने आयुष्मान सारिपुत्र को प्रतिबचन दिया— ‘आयुष्मान।’ आयुष्मान सारिपुत्रने यह कहा भिक्षुओं को कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुसल-धर्मों (= शुभ कर्मों) से मेरा ह्रास होगा। भयवानने इसे (कुसल-धर्मोंसे) पतित होना ही कहा है। कीन सी चार बातोंसे? रागकी अशुद्धता होनेसे द्वेषकी अशुद्धता होनेसे मोहकी अशुद्धता होनेसे और अमीर-विषयोम प्रज्ञा कपी अशुद्धी गति न होनेसे। भिक्षुओं को कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुसल-धर्मों (= शुभ-कर्मों) से मेरा ह्रास होगा। भयवानने इसे (कुसल-धर्मों) से पतित होगा ही कहा है। भिक्षुओं को कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुसल-धर्मों (= शुभ-कर्मों) से मेरा ह्रास न होगा भयवानने इसे कुसल-धर्मोंसे पतित न होगा ही कहा है। कीन सी चार बातोंसे? रागकी अशुद्धता होनेसे द्वेषकी अशुद्धता होनेसे मोहकी अशुद्धता होनेसे अमीर-विषयोम प्रज्ञा कपी अशुद्धी गति होनेसे। भिक्षुओं को कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुसल-धर्मोंसे मेरा ह्रास न होगा। भयवानने उसे कुसल-धर्मोंसे पतित न होगा ही कहा है।”

एक समय आनन्द कौसाम्बीके घोषिताराममें विहार कर रहे थे। तब एक भिक्षुणीने एक आदमीको बुलाया और कहा—“हे आदमी ! जहाँ आर्य आनन्द है, वहाँ जाकर मेरा नाम ले, आर्य आनन्दके चरणोंमें सिरसे प्रणाम कर और कह कि अमुक नामकी भिक्षुणी बहुत रोगिणी है। वह आर्य आनन्दके चरणोंमें सिरसे नमस्कार करती है और कहती है कि अच्छा होगा यदि आर्य आनन्द जहाँ भिक्षुणियों का विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है, वहाँ कृपाकर पधारें।” उस आदमीने उस भिक्षुणीको “अच्छा आर्य” कहा और जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे वहाँ पहुँचा। पहुँचकर आयुष्मान् आनन्दको प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस आदमीने आयुष्मान् आनन्दसे इस प्रकार निवेदन किया—“भन्ते ! अमुक नामकी भिक्षुणी रोगिणी है, दुःखी, अत्यन्त पीडित है। वह आयुष्मान् आनन्दके चरणोंमें सिरसे नमस्कार करती है और कहती है कि अच्छा होगा यदि आयुष्मान् आनन्द जहाँ भिक्षुणियोंका विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है वहाँ कृपा कर पधारें।” आयुष्मान् आनन्दने चुप रहकर स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् आनन्द पहनकर पात्र चीवर ले, जहाँ भिक्षुणियोंका विहार (उपाश्रय) था, वहाँ गये। उस भिक्षुणीने आयुष्मान् आनन्दको दूरसे आते हुए देखा। सिर तक अपनेको ढककर चारपाई पर लेट रही। तब आनन्द जहाँ वह भिक्षुणी थी, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर आयुष्मान् आनन्दने उस भिक्षुणीको इस प्रकार कहा—“वहन ! यह शरीर आहारसे उत्पन्न है। आहारके आश्रयसे है। आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये। वहन ! यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है। तृष्णाके आश्रयसे है। तृष्णाका त्याग करना चाहिये। वहन ! यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है। अभिमानके आश्रयसे है। अभिमानका त्याग करना चाहिये। वहन ! यह शरीर मयुनसे उत्पन्न है। भगवानने कहा है कि मयुन-कर्म सेतुके विनाशके समान है। वहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर आहारसे उत्पन्न है, आहारके आश्रयसे है, आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये, यह किस आशयसे कहा गया ? वहन ! भिक्षु सोच विचार कर ठीक तरहसे आहार ग्रहण करता है, न विनोदके लिये, न मदके लिये, न सजावटके लिये, बल्कि जबतक इस शरीरकी स्थिति है तब तक इसे बनाये रखनेके लिये, विहिंसाको दूर करनेके लिये, ब्रह्मचर्य (= श्रेष्ठ जीवन) की सहायताके लिये। मैं पुरानी वेदनाका क्षय कर दूंगा और नई वेदना न उत्पन्न होने दूंगा। मेरी (जीवन) यात्रा निर्दोष होगी और मेरा जीवन) विहरण सुखपूर्वक चलेगा। वह आगे चलकर आहारके आश्रयसे

(उत्पन्न होनेवाली) बाहार (की तृष्णा) का त्याग करता है। बहन् ! यह शरीर बाहारेसे सुमत्पन्न है आहार्यमित है आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये — यह जो कहा गया यह इसी मिये कहा गया।

“ बहन् ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है तृष्णाके आश्रयसे है, तृष्णाका त्याग करना चाहिये यह किस आश्रयसे कहा गया ? बहन् ! एक भिक्षु मुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आसन्नोका क्षय कर दिया है। वह अनासन्नचित्तकी विमुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मनमें होता है कि कभी मैं भी आसन्नोका क्षयकर

साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करूँगा। वह जागे चलकर, तृष्णासे उत्पन्न होने वाली तृष्णाका त्याग करता है। बहन् ! यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है। तृष्णाके आश्रयसे है। तृष्णाका त्याग करना चाहिये यह जो कहा गया है, इसी आश्रयसे कहा गया है।

बहन् ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है अभिमानके आश्रयसे है अभिमानका त्याग करना चाहिये यह किस आश्रयसे कहा गया ? बहन् ! एक भिक्षु मुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आसन्नोका क्षय कर दिया है। वह अनासन्नचित्त की विमुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मनमें होता है उस आमुष्मान् ने आसन्नोका क्षय कर दिया है। वह अनासन्नचित्तकी विमुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर साक्षात्कर प्राप्तकर विहार करता है। तो मैं भी क्यों न करूँ ? वह जागे चलकर मानसे उत्पन्न होने वाले अभिमानका त्याग करता है। बहन् ! यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है अभिमानके आश्रयसे है अभिमानका त्याग करना चाहिये यह जो कहा गया है इसी आश्रयसे कहा गया है।

“ बहन् ! यह शरीर मैत्रुणसे उत्पन्न है और मैत्रुणको समवायने मर्माबा (= सेतु) का भग करना कहा है।

तब वह भिक्षुजी चारपाइसे सटी उत्तरीय-बीवरको एक कब्जे पर बोझा आमुष्मान् जानन्के चरणोपर सिर रख आमुष्मान् जानन्के बोझी— भन्ते ! मेरे अपराधको क्षमा करे जैसे किसी अन्नके जैसे किसी मूखके जैसे किसी अकुशल करने वालेके। मैंने ऐसा किया। भन्ते ! आर्य जानन् मेरे अपराधको अपराध करके स्वीकार करें, भविष्यमें सयत् रहूँगी। बहन् ! तुने यह अपराध किया जैसे किसी अन्नके जैसे किसी मूखके जैसे किसी अकुशल करने वालेके। तुने ऐसा किया। क्योंकि बहन्

तू अपराधको अपराध मान धर्मानुसार स्वीकार करती है, हम तेरी इस स्वीकृतिको स्वीकार करते हैं। वंहन ! आर्य-विनय (बुद्धधर्म) में इसे उन्नतिका ही कारण माना जाता है, यह जो अपराधको अपराध मान लेना और भविष्यमें समयसे काम लेना । ”

भिक्षुओ, दुनियामें सुगत रहे अथवा सुगत-विनय (= बौद्धधर्म) रहे, वह बहुत जनोके हित, बहुत जनोके सुखके लिये, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिये, देवता तथा मनुष्योंके अर्थ (= लाभ) के लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! सुगत कौन है ? भिक्षुओ, तथागत दुनियामें उत्पन्न होते हैं, अहंत् सम्पक् सम्बुद्ध, विद्या तथा आचरणसे युक्त, सुगत, लोकके जानकार, अनुपम, पुरुषो को दमन करने वाले सारथी तथा देव-मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान् है ।

भिक्षुओ, सुगत-विनय कौन सी है ? वे भगवान् बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक संब्यञ्जन परिशुद्ध ब्रह्मचर्य (= श्रेष्ठ जीवन) का प्रकाश करते हैं । भिक्षुओ, इसे सुगत-विनय कहते हैं । इस प्रकार भिक्षुओ, दुनियामें सुगत रहे अथवा सुगत विनय रहे, वह बहुत जनोके हित, बहुत जनोके सुखके लिये, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिये, देवता तथा मनुष्योंके अर्थ (= लाभ) के लिये, हितके लिये, तथा सुखके लिये होगा ।

भिक्षुओ, ये चार बातें सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती हैं । कौन सी चार बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अनुचित शब्दोंसे मिश्रित दुर्गुहीत सूक्तोका पाठ करते हैं । भिक्षुओ, अनुचित शब्दों वाले सूक्तका अर्थ भी गलत होता है । भिक्षुओ, यह पहली बात है जो सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती है ।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु दुर्वचनीय होते हैं, दुर्वचनीय स्वभावसे युक्त, असमर्थ अनुशासनको ठीकसे ग्रहण न कर सकने वाले । भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती है ।

फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु बहुश्रुत होते हैं, आगमके जानकार होते हैं, धर्म-धर होते हैं, विनय-धर होते हैं, मातृका-धर होते हैं वे दूसरोको ठीकसे याद नहीं कराते हैं । उनके मरनेपर सूक्तोंका क्रम नष्ट हो जाता है, अक्षरण हो जाता है, । भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती है ।

फिर भिक्षुओ, स्थविर भिक्षु बहुत जोड़ू-वटोरू हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, पतनकी ओर पूर्वगामी हो जाते हैं, धर्मके विषयमें ढीले-ढीले हो जाते हैं । वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नहीं है, उसे हस्तगत करनेके लिये, जो

साक्षात् नहीं है उस साक्षात् करनेके लिये प्रयास नहीं करते। उनके पीछे जाने वाले लोग उनका अनुकरण करते हैं। वे भी बहुत जोड़-बटोर हो जाते हैं विचित्र हो जाते हैं पतनशी और पूर्वगामी हो जाते हैं धर्मके विषयमें झींसे-झांसे हा जाते हैं। वे अज्ञानकी प्राप्तिके लिये जो हस्तगत नहीं है उस हस्तगत करनेके लिये जो साक्षात् नहीं है उसे साक्षात् करनेके लिये प्रयास नहीं करते। भिक्षुभा यह भीषी बात है जो सज्जमेंके नष्ट होनेका अन्तर्धान होनेका कारण होती है।

भिक्षुओं वे बार बार सज्जमेंके नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। कौनसी बार जाने? भिक्षुओं भिक्षु उचित राशसे मिथित सुगृहीत मूलकोष पाठ करते हैं। भिक्षुओं उचित राशों वाले मूलका अर्थ भी ठीक होता है। भिक्षुओं यह पहली बात है जो सज्जमेंके नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है।

द्विः भिक्षुओं भिक्षु सुवच होते हैं सुवच-स्वभावसे मूल समर्थ अनुमानको ठीकसे ग्रहण कर सज्जमेंके लिये। भिक्षुओं यह दूसरी बात है जो सज्जमेंके नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है।

द्विः भिक्षुओं जो भिक्षु बह्मण होने हैं आपसके आचारा होने हैं धर्म-धर्म होने हैं विनयधर्म होने हैं आचारा-आचारा होने हैं वे बह्मणों की धर्मसे ग्रहण करते हैं। उनके करनेपर मूलकोषी परम्परा आत्मा रहती है प्रविष्टि रहती है। भिक्षुओं यह तीसरी बात है जो सज्जमेंके नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है।

द्विः भिक्षुओं स्वधर्म भिक्षु बह्मण जोड़-बटोर नहीं होने हैं विचित्र नहीं होने हैं पतन की ओर पूर्वगामी नहीं होने हैं धर्मके विषयमें झींसे-झांसे नहीं होने हैं। वे अज्ञानकी प्राप्तिके लिये जो हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत करनेके लिये जो साक्षात् नहीं है उसे साक्षात् करनेके लिये प्रयास करने हैं। उनके पीछे जानेवाले लोग उनका अनुकरण करते हैं। वे भी बह्मण जोड़-बटोर नहीं होने हैं विचित्र नहीं होने हैं पतन की ओर पूर्वगामी नहीं होने हैं धर्मके विषयमें झींसे-झांसे नहीं होने हैं। वे अज्ञानकी प्राप्तिके लिये जो हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत करनेके लिये जो साक्षात् नहीं है उस साक्षात् करनेके लिये प्रयास करने हैं। भिक्षुओं यह चौथी बात है जो सज्जमेंके नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है।

(२) अविद्या का

भिक्षुओं वे बार प्रविष्टि हैं। कौनसी बार? कुछ पूर्व-आपका विविध उद्देश-निर्देश कुछ-कुछ आपका विविध निर्देश कुछ-कुछ आपका विविध निर्देश। भिक्षुओं वे बार प्रविष्टि हैं।

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार? दुःखपूर्ण-साधना विलम्बित उद्देश्य-सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुख पूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि, सुखपूर्ण साधना-क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ दुःखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वभावसे ही तीव्र राग-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही तीव्र द्वेष-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही तीव्र मोह-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। उसकी पाँचो इन्द्रियाँ भी दुर्बल होती हैं—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण वह आसन्न-क्षयकी अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं दुःख पूर्ण साधना विलम्बित उद्देश्य-सिद्धि।

भिक्षुओ, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वभावसे ही तीव्र राग-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही तीव्र द्वेष-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही मोह-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होनेवाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव करता है। उसकी पाँचो इन्द्रियाँ सबल होती हैं—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके सबल होनेके कारण वह आसन्न-क्षयकी अवस्था को शीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं दुःख-पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि।

भिक्षुओ, सुखपूर्ण-साधना विलम्बित-सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वभावसे ही तीव्र राग-सम्पन्न नहीं होता। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव नहीं करता। स्वभावसे ही तीव्र द्वेष-सम्पन्न नहीं होता। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव नहीं करता है। स्वभावसे ही तीव्र मोह-सम्पन्न नहीं होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने वाले दुःख दीर्घमनस्यका अनुभव नहीं करता। उसकी पाँचो इन्द्रियाँ दुर्बल होती हैं—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय, तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण वह आसन्न-क्षयकी अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं, सुखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि।

भिक्षुको कुछ पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते हैं ? भिक्षुको एक आत्मवी स्वभावसे ही तीव्र राग सम्पन्न नहीं होता वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने कुछ बीर्मनस्यका अनुभव नहीं करता । स्वभावसे ही तीव्र द्वेष सम्पन्न नहीं होता । वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले कुछ बीर्मनस्यको अनुभव नहीं करता । स्वभावसे ही तीव्र मोह सम्पन्न नहीं होता । वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने वाले कुछ बीर्मनस्य का अनुभव नहीं करता । उसकी पाँचो इन्द्रियाँ सबल होती हैं—अज्ञा-इन्द्रिय बीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय । इन इन्द्रियोके सबल होनेके कारण वह आत्मव-सत्य की अवस्थाको शीघ्र प्राप्त करता है । भिक्षुको इसे कहते हैं कुछपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि ।

भिक्षुको ये चार प्रतिपदा हैं । कौन सी चार ? कुछ पूर्ण साधना विमम्बित उद्देश्य-सिद्धि, कुछ पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, कुछ पूर्ण साधना विनिम्बित-सिद्धि, कुछ पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि । भिक्षुको कुछ पूर्ण साधना विमम्बित-सिद्धि किसे कहते हैं ? भिक्षुको भिक्षु क्षरीरके प्रति अक्षुभ-भावना (विमुप्ता-भावना) करता है बाह्यरके प्रति प्रतिकूल (विमुप्ता) संज्ञा सभी जीवोंके प्रति अनाद्यतन भाव सभी संस्कारोंको अनित्य मानने वाला उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है । वह इन पाँच चीज-बलोंसे मुक्त हो विहार करता है—अज्ञा-बल लज्जा-बल (पाप) भीरुता बल बीर्य-बल तथा प्रज्ञा-बल । उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ दुर्बल होती हैं—अज्ञा-इन्द्रिय बीर्य-इन्द्रिय स्मृति-इन्द्रिय समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय । वह इन पाँचों इन्द्रियोके दुर्बल होनेके कारण आत्मव-सत्यकी अवस्थाको विमम्बसे प्राप्त करता है । भिक्षुको इसे कहते हैं कुछपूर्ण साधना विमम्बित सिद्धि ।

भिक्षुको कुछ पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते हैं ? भिक्षुको भिक्षु क्षरीरके प्रति अक्षुभ भावना (= विमुप्ता भावना) करता है और बाह्यरके प्रति प्रतिकूल (= विमुप्ता) संज्ञा । सभी जीवोंके प्रति अनाद्यतन भाव सभी संस्कारोंको अनित्य मानने वाला । उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है । वह इन पाँच चीज-बलोंसे मुक्त हो विहार करता है—अज्ञाबल लज्जा-बल (पाप) भीरुता बल बीर्य-बल तथा प्रज्ञाबल । उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सबल होती हैं—अज्ञा-इन्द्रिय बीर्य-इन्द्रिय स्मृति-इन्द्रिय समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय । वह इन पाँचों इन्द्रियोके सबल होनेके कारण आत्मव-सत्यकी अवस्थाको शीघ्र प्राप्त करता है । भिक्षुको इसे कहते हैं कुछपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि ।

भिक्षुओ, सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु काम-वितर्कोंसे रहित हो, दूरे विचारोंसे रहित हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर, विचरता है, जिसमें वितर्क और विचार रहता है, जो एकान्त-वासमे उत्पन्न होता है, जिसमे प्रीति और सुख रहते हैं। वह वितर्क और विचारोंके उपशमनसे अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरता है, जिसमें न वितर्क होते हैं, न विचार, जो समाधिसे उत्पन्न होता है और जिसमे प्रीति तथा सुख रहते हैं। वह प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षावान् बन विचरता है। वह स्मृतिमान् ज्ञानवान् होता है और (चित्त-) कायसे मुखका अनुभव करता है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरता है, जिसे पंडित जन 'उपेक्षावान्, स्मृतिवान्, सुखपूर्वक विहार करनेवाला' कहते हैं। वह मुख और दुःख—दोनोंके प्रहाणसे सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही अस्त हुए रहनेसे (उत्पन्न) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विचरता है, जिसमे न दुःख होता है, न सुख और होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है—श्रद्धा-बल, लज्जा-बल (पाप-) भीरुता-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-बल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ दुर्बल होती हैं—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण, आसन्न-क्षयकी अवस्थाको विलम्बमे प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि।

भिक्षुओ, सुख पूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु काम-वितर्कोंसे रहित हो, दूरे विचारोंसे रहित हो प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, जिसमें वितर्क और विचार रहता है जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होता है, जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं

द्वितीय-ध्यानको तृतीय-ध्यानको

• चतुर्थ-ध्यानको । वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है—श्रद्धा-बल, लज्जा-बल, (पाप-) भीरुता-बल, वीर्य-बल, तथा प्रज्ञा-बल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सबल होती हैं—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके सबल होनेके कारण आसन्न-क्षयकी अवस्थाको शीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं।

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा (= जीवन विधियाँ) हैं। कौन-सी चार ? अक्षमा-प्रतिपदा, क्षमा-प्रतिपदा, दमन-प्रतिपदा तथा शमन प्रतिपदा। भिक्षुओ,

एक आरमी गानी देनेवालेको यासी देता है जोध प्रकट करनेवालेके प्रति जोध प्रकट करता है। भगवन्ने वालेके साथ समझता है। भिक्षुओ यह असमा-प्रतिपदा है।

भिक्षुओ समा-प्रतिपदा किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक आरमी गानी देनेवालेको यासी नहीं देता जोध प्रकट करने वालेके प्रति जोध प्रकट नहीं करता। भगवन्ने वालेके साथ समझा नहीं करता। भिक्षुओ यह समा-प्रतिपदा है।

भिक्षुओ समन-प्रतिपदा क्या है? भिक्षुओ भिक्षु अपनी आँखसे किसी सुन्दर स्त्रीको देखता है। वह उसमें न आँख पड़ाता है न मया लेता है। क्योंकि वही भिक्षुके असमयमें सोम-द्वेष आदि अकुशल पापमय क्यास कर न कर लें। उन पापमय क्यासोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है। अपनी आँख को काबूमें रखता है, अपनी आँखपर संभ्रम रखता है। वह अपने कानसे सब सुनता है। नासिकासे सुगन्धि घूँघटा है। बिहारे रस चखता है। खरीरसे स्पर्श करता है। मनसे सोचता है (केचिन) उसमें न मन पड़ाता है न मया लेता है। क्योंकि वही मनके असमयमें सोम-द्वेष आदि अकुशल पापमय क्यास कर न कर लें। उन पापमय क्यासोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है। अपने मनको काबूमें रखता है। अपने मन पर संभ्रम रखता है। भिक्षुओ यह समन-प्रतिपदा है।

भिक्षुओ समन प्रतिपदा क्या है? भिक्षुओ भिक्षुके मनमें जो काम-वितर्क उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता छोड़ देता है। नष्ट कर देता है। मिटा देता है। जो जोध उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता छोड़ देता है। नष्ट कर देता है। मिटा देता है। जो हिंसक विचार उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता छोड़ देता है। नष्ट कर देता है। मिटा देता है। भिक्षुओ यह समन प्रतिपदा है। भिक्षुओ ये चार प्रतिपदा हैं।

भिक्षुओ ये चार प्रतिपदा हैं। कौन-सी चार? असमा-प्रतिपदा समा-प्रतिपदा समन-प्रतिपदा तथा समन प्रतिपदा। भिक्षुओ असमाप्रतिपदा किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक आरमी की तरह उष्ण भूख प्यास डंक मारने वाले जीव मच्छर, हवा रूप रेंगनेवाले जीवाके आघात दुःखत दुरागम बचनो तथा दुःख-दायी पीडा वदु, प्रतिभूत व्यर्थिकर, प्राय हर सांसारिक पीडाओंकी सहन कर सक्नेवाला नहीं होता। भिक्षुओ इसे असमा-प्रतिपदा कहते हैं।

भिक्षुओ समा-प्रतिपदा किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक आरमी की तरह उष्ण सहन कर सक्ने वाला होता है। भिक्षुओ इसे समा-प्रतिपदा कहते हैं।

भिक्षुओ, दमन-प्रतिपदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक भिक्षु अपनी आँखसे किसी रूपको देखकर कानसे शब्दको सुनकर नासिकासे सुगन्धि सूँघकर जिह्वासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है . मनसे सोचता है (लेकिन) उसमें न मन गडाता है, न मजा लेता है, क्योंकि कही मनके असयमसे लोभ-द्वेष आदि अकुशल पापमय खयाल घर न कर लें। उन पापमय, खयालोको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपने मनको काबूमें रखता है, अपने मनपर सयम रखता है। भिक्षुओ, यह दमन-प्रतिपदा है।

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःख-पूर्ण साधना विलम्बित उद्देश्य-सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि।

भिक्षुओ, इन प्रतिपदाओमें जो यह दुःखपूर्ण साधना-विलम्बित-सिद्धि है, यह दोनो दृष्टियोंसे हीन है, क्योंकि यह दुःख पूर्ण है, इसलिये भी यह हीन कहलाती है और क्योंकि सिद्धि विलम्बसे होती है इसलिये भी हीन कहलाती है। भिक्षुओ, यह प्रतिपदा दोनो दृष्टियोंसे हीन कहलाती है। भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि है, भिक्षुओ यह प्रतिपदा दुःखपूर्ण होनेसे हीन कहलाती है। भिक्षुओ जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, यह विलम्बसे सिद्धि प्राप्त होनेके कारण हीन कहलाती है। भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना क्षिप्रसिद्धि है, वह दोनो दृष्टियोंसे श्रेष्ठ कहलाती है। क्योंकि यह सुखपूर्ण है, इसलिये भी वह श्रेष्ठ कहलाती है और क्योंकि सिद्धि क्षिप्र होती है, इसलिये भी यह श्रेष्ठ कहलाती है। भिक्षुओ, यह प्रतिपदा दोनो दृष्टियोंसे प्रणीत कहलाती है। भिक्षुओ ये चार प्रतिपदा हैं।

उस समय आयुष्मान सारिपुत्र जहाँ आयुष्मान मौद्गल्यायन थे, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर आयुष्मान महामौद्गल्यायनके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम-पूछ चुकनेपर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान सारिपुत्रने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनसे यह पूछा—“आयुष्मान् ! ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। आयुष्मान् ! ये चार प्रतिपदा हैं। आयुष्मान् ! इन चारो प्रतिपदाओमें किस प्रतिपदाके अनुसार जीवन यापन करनेसे आपका चित्त आस्रवोंसे मुक्त हुआ ?” “आयुष्मान् सारिपुत्र ! ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःख पूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि।

आयुष्मान् ये चार प्रतिपदा हैं। इन चारों प्रतिपदाओंमेंसे जो यह सुखपूर्ण-साधना सिद्धि-सिद्धि नामी प्रतिपदा है इसीके अनुसार जीवन यापनसे मरत भित्त आसनोंसे मुक्त हुआ।

उस समय आयुष्मान् महामीद्गम्यायन जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र ने बहो गये। आकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ कुछल-शेगनी बातचीत की। कुछल-शेग पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् महामीद्गम्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह पूछा—“आयुष्मान् सारिपुत्र ! ये चार प्रतिपदाये हैं। कौनसी चार ? सुखपूर्ण साधना विनम्वसे सिद्धि सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विनम्वसे सिद्धि सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। आयुष्मान् ! सारिपुत्र ये चार प्रतिपदाये हैं। इन चार प्रतिपदाओंमेंसे किस प्रतिपदाके अनुसार जीवन-यापन करनेसे आसनोंसे भित्त विमुक्त हुआ ?” आयुष्मान् मीद्गम्यायन ! चार प्रतिपदाये हैं। कौनसी चार ? सुखपूर्ण साधना विनम्वसे सिद्धि सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि सुखपूर्ण साधना विनम्वसे सिद्धि सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। आयुष्मान् ये चार प्रतिपदाये हैं। इनमें से जो यह सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि प्रतिपदा है उसके अनुसार जीवन यापन करनेसे भित्त आसनोंसे मुक्त हुआ।

मिथुनो बुनियामें चार प्रकारके जोय विद्यमान हैं। कौनसे चार ? मिथुनो एक आदमी इसी जन्ममें ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। मिथुनो एक आदमी मरणपर सस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। मिथुनो एक आदमी इसी जन्ममें असस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है। मिथुनो एक आदमी मरणपर असस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। मिथुनो आदमी सरीर रहते ही कैसे ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है ? मिथुनो मिथु सरीरके प्रति अशुभ-भावना (= विगुप्ता भावना) करता है और बाह्यारके प्रति प्रतिकूल। (= विगुप्ता) सत्ता। सभी लोकोंके प्रति अनासक्त मन। सभी सस्कारोंको अनित्य मानने वाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रसिद्धि होता है। वह इन पांच शीघ्र-बलसे युक्त हो विहार करता है—भङ्गा-बल मन्वा-बल (पाप-) भीला बल नीर-बल तथा प्रज्ञा-बल। उसकी ये पांच इन्द्रिया सबल होती हैं—भङ्गा-इन्द्रिय नीर-इन्द्रिय स्मृति-इन्द्रिय समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पांच इन्द्रियोंके सबल होने के कारण इसी सरीरसे ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। मिथुनो आदमी मरणपर कैसे ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है ? मिथुनो मिथु सरीरके प्रति अशुभ-भावना (विगुप्ता भावना) करता है और बाह्यारके

प्रति प्रतिकूल (= जिगुप्सा) सजा। सभी लोकोंके प्रति अनासक्त भाव। सभी-सस्कारोंको अनित्य मानने वाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण मुप्रतिष्ठित होता है। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है—श्रद्धा-बल, लज्जा-बल, (पाप-), भीरुता-बल, वीर्य-बल, तथा प्रज्ञा-बल। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ दुर्बल होती है। वह इन इन्द्रियोंके मृदु (दुर्बल) होनेके कारण, शरीरके छूटनेपर असस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, आदमी इसी शरीरमें कैसे असस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु काम-वितर्कसे पृथक् हो चतुर्य-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है—श्रद्धा-बल, लज्जा-बल, (पाप-)भीरुता-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-बलसे। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ सबल होती है—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके सबल होनेके कारण इसी शरीरमें असस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी इसी शरीरमें असस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, आदमी कैसे शरीरके छूटनेपर असस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है ? भिक्षुओ, काम-वितर्कसे पृथक् हो चतुर्य ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है—श्रद्धा-बल, लज्जा-बल, (पाप-)भीरुता-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-बलसे। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ दुर्बल होती है। श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण शरीर छूटनेपर असस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी शरीर छूटनेपर असस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है।

एक समय आयुष्मान् आनन्द कोसम्बीमें विहार करते थे घोषिताराममें। वहाँ आयुष्मान् आनन्दने भिक्षुओंको निमन्त्रित किया—“आयुष्मानो !” भिक्षुओंने प्रत्युत्तर दिया—“आयुष्मान्”। आयुष्मान् आनन्दने यह कहा—“आयुष्मानो ! जो भी कोई भिक्षु वा भिक्षुणी मेरे पास आकर अर्हत्व-प्राप्तिकी बात करते हैं, वे सब चारों मार्गोंसे अथवा इन चारों मार्गोंमेंसे किसी एक मार्गसे ही अर्हत्व प्राप्त होते हैं। कौनसे चार मार्गोंसे ? आयुष्मानो ! एक भिक्षु पहले शमथ की भावना करके विदर्शना-भावनाका अभ्यास करता है। जब वह शमथपूर्वक विदर्शना-भावनाका अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है, वह उस मार्गपर चलता है,

उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है। उसके संयोजन प्रहीन होते हैं, अनुसय नष्ट होते हैं।

फिर आयुष्मानो! भिक्षु पहले विपर्यया-भावनाका अभ्यासकर सम्य-भावनाका अभ्यास करता है। जब वह विपर्ययापूर्वक सम्य भावनाका अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है वह उस मार्ग पर चलता है उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीन होते हैं अनुसय नष्ट होते हैं।

फिर आयुष्मानो भिक्षु सम्य-भावना तथा विपश्यना भावनाका एक साथ अभ्यास करता है। जब वह सम्य-भावना तथा विपश्यना-भावनाका एक साथ अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्गपर चलता है उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीन होते हैं अनुसय नष्ट होते हैं।

फिर आयुष्मानो एक भिक्षुके मनमें सम्य और विपर्यया भावनासे उत्पन्न हुमा हुमा मान रह जाता है। वह समय आता है कि ऐसा चित्त स्वयं ही स्थिर हो जाता है ध्यात हो जाता है एकाग्र हो जाता है समाधिस्थ हो जाता है। उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्गपर चलता है। उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीन होते हैं अनुसय नष्ट होते हैं। आयुष्मानो! जो भी कोई भिक्षु या भिक्षुनी मेरे पास आकर अर्हत्त्व-प्राप्ति की बात करते हैं वे सब चारों मार्गसे अथवा इन चारों मार्गोंमेंसे किसी एक मार्गसे ही अर्हत्त्वको प्राप्त होते हैं।

(१) लज्जेतना-वर्ग

भिक्षुओ छटीरके रहनेपर छटीरि-वेतनाके कारण आरमी अन्दरनी मुख-नुखको प्राप्त होता है बाणीके रहनेपर बाणी-सम्बन्धी सचेतनाके कारण आरमी अन्दरनी मुख-नुखको प्राप्त होता है मनके रहनेपर मन-सम्बन्धी सचेतनाके कारण आरमी अन्दरनी मुख-नुखको प्राप्त होता है। ये सब अधिष्ठाके मूलहेतु होनेके कारण भिक्षुओ आत्मी या तो स्वयं ही ऐसा छटीरि-वर्ग करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे मुख-नुख भुगतना पड़ता है अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा छटीरि-वर्ग करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-नुख भुगतना पड़ता है। पान भुजकर ऐसा छटीरि-वर्ग करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-नुख भुगतना होता है बिना खाने बिना बुझे ऐसा छटीरि-वर्ग करता है जिसके

परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है। भिक्षुओ, आदमी या तो स्वयं ही वाणीका कर्म करता है जिनके परिणाम स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणाने ऐसा वाणीका कार्य करता है, जिनके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है। जान बूझकर ऐसा वाणीका कार्य करना है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना होता है। बिना जाने-बिना बूझे ऐसा वाणीका कर्म करना है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है। भिक्षुओ आदमी या तो स्वयं ही मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा मानसिक कर्म करता है, जिनके परिणाम स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है। जान बूझकर ऐसा मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है। बिना जाने बूझे ऐसा मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे मुख-दुःख भुगतना पड़ता है।

भिक्षुओ, इन सब कार्योंमें अविद्याका ही हाथ रहता है। अविद्याका मूलोच्छेद हो जानेसे वह शरीर नहीं रहता जिसके कारण मुख-दुःखकी अनुभूति होती है, वह वाणी नहीं रहती जिसके कारण मुख-दुःख की अनुभूति होती है, वह मन नहीं रहता जिसके कारण मुख-दुःखकी अनुभूति होती है। वह क्षेत्र नहीं होता, वह इन्द्रियाँ (= वस्तु) नहीं होती, वे (छ) आयतन नहीं होते, वे आधार (= अधिकरण) नहीं होते जिनके कारण मुख-दुःख की अनुभूति होती है।

भिक्षुओ, चार प्रकारकी योनियाँ (= आत्मभाव-प्रतिलाभ) हैं ? कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-सचेतना व्यवहारमें आती है, परमचेतना नहीं, एक ऐसी योनि है, जिसमें परमचेतना व्यवहारमें आती है आत्म-सचेतना नहीं, एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-सचेतना तथा परमचेतना दोनों लागू होती है, एक ऐसी योनि है, जिसमें न आत्म-सचेतना लागू होती है, न परमचेतना। भिक्षुओ, ये चार योनियाँ (= आत्म-प्रतिलाभ) हैं।

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को यह कहा—भन्ते ! भगवान्‌ द्वारा सक्षिप्त रूपमें दिये गये इस उपदेशका मैं इस प्रकार विस्तारमें अर्थ ग्रहण करता हूँ। भन्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें आत्म-सचेतना लागू होती है, पर सचेतना नहीं, आत्म-सचेतनाके ही हेतुसे उन प्राणियोंकी उन उन योनिमें से 'च्युति' होती है। भन्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें परमचेतना लागू होती है, आत्म-सचेतना नहीं, पर-सचेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राणियोंकी उस उस योनिमेंसे 'च्युति' होती है।

मन्ते ! ओ यह वह योगि है जिसमें आत्म-संवेतना भी सागू होती है परसंवेतना भी सागू होती है आत्म-संवेतना तथा परसंवेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राप्तिमोक्षी उस उस योगिमेंसे श्रुति होती है । मन्ते ! ओ यह वह योगि है जिसमें न आत्म-संवेतना सागू होती है न परसंवेतना उस योगिमें हमें किम वेदताओंको देखना चाहिये ?

सारिपुत्र ! वही हमें न सम्मानासम्मान-यतनके देखना चाहिये ।

“मन्ते ! इसका क्या हेतु है इसका क्या कारण है कि उस कायासे श्रुत होनेपर कुछ प्राप्ति आगामी होते है इस लोकमें उनका आगमन होता है इसका क्या हेतु है इसका क्या कारण है कि उस कायासे श्रुत होनेपर कुछ प्राप्ति अनगामी होते है इस लोकमें उनका आगमन नहीं होता ? सारिपुत्र ! एक आदमीके नीचेकी ओर लीचने वाले संयोजन ग्रहीत नहीं हो गये रहते हैं । वह इसी शरीरमें न सम्मानासम्मान-यतनको प्राप्त कर विहार करता है । वह उसमें मग्न होता है उसीमें आनन्द मनाता है उसीमें संतुष्ट रहता है । वह वही स्थित रहकर, उसीमें लया रहकर, उसीका अभ्यासी बनकर, उसी अवस्थामें शरीर त्यागकर देनेसे न सम्मानासम्मान-यतन के देखलोके भग्नग्रहण करता है । वहसि श्रुत होनेपर वह आगामी होता है फिर इस लोकमें भग्नग्रहण करने वाला । सारिपुत्र ! एक आदमीके नीचेकी ओर लीचने वाले संयोजन ग्रहीत हो गये रहते हैं । वह इसी शरीरमें न सम्मानासम्मान-यतनको प्राप्त कर विहार करता है । वह उसमें मग्न होता है उसीमें आनन्द मनाता है उसीमें संतुष्ट रहता है । वह वही स्थित रहकर उसीमें लया रहकर, उसीका अभ्यासी बनकर, उसी अवस्थामें शरीर त्याग कर देनेसे न सम्मानासम्मान-यतनके देखलोके भग्न ग्रहण करता है । वहसि श्रुत होनेपर वह अनगामी होता है फिर इस लोकमें भग्न नहीं ग्रहण करने वाला । सारिपुत्र ! यह हेतु है यह कारण है जिससे कुछ प्राप्ति उस कायासे श्रुत होनेपर अनगामी हो जाते है फिर इस लोकमें नहीं आने वाला ।

उस समय आमुष्मान सारिपुत्रने भिक्षुओंको निर्मित किया— आमुष्मान भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंने आमुष्मान सारिपुत्रको उत्तर दिया— आमुष्मान् ।” आमुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा— आमुष्मानो ! मुझे उपसम्पन्न हुए बाधा महीना ही हुआ है । मैंने अर्थ (—ज्ञान) प्राप्त कर लिया है साथ साथ धम्म-ज्ञान भी । उसे मैं नाना तरहसे पहचाना हूँ बेसना करता हूँ प्रकट करता हूँ प्रस्थापित करता हूँ उपासता हूँ विस्तेष्य करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ । जिसको इस विषयमें कोई धन्य हो

सदेह हो वह मुझसे प्रश्न पूछ ले। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता हैं जो धर्मोंके विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं।

“आयुष्मानो ! मुझे उपनम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ। मैंने धर्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ही, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरहसे कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उघाडता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिनको इन विषयमें कोई शका हो, सदेह हो वह मुझसे प्रश्न पूछ ले। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता हैं जो धर्मोंके विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं।

“आयुष्मानो ! मुझे उपनम्पन्नता हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने निरुक्ति (—ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरहसे कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उघाडता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिनको इस विषयमें कोई शका हो, सदेह हो वह मुझसे प्रश्न पूछ ले। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता हैं जो धर्मोंके विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं।

“आयुष्मानो ! मुझे उपनम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने प्रतिभा (ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरहसे कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उघाडता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिनको इस विषयमें कोई शका हो, सदेह हो वह मुझसे प्रश्न पूछ ले। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता हैं जो धर्मोंके विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं।

“तव आयुष्मान महाकोटिद्वय जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र ये वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर बैठकर आयुष्मान बोटिद्वयने आयुष्मान सारिपुत्रसे कहा—आयुष्मान् ! क्या छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है ?

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो।”

“आयुष्मान ! तो क्या छह स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध होने जानेपर कुछ शेष नहीं रहता है ?”

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो।”

आयुष्मान् महाकोटिठतको यह कहा—“आयुष्मान् ! क्या छह स्पर्शयितनोका नि शेष राग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है ? ”

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो । ”

“आयुष्मान् ! तो क्या छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है ? ”

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो । ”

“आयुष्मान् ! तो क्या छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ रहता भी है और नहीं भी रहता है ? ”

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो । ”

“आयुष्मान् ! तो क्या छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है ? ”

“आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो । ”

“आयुष्मान् ! छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है, कहनेपर भी आप कहते हैं, ‘आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो,’ छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है, कहनेपर भी आप कहते हैं, ‘आयुष्मान् ऐसा मत कहो,’ छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता है, कहनेपर भी आप कहते हैं ‘आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो,’ छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है, कहनेपर भी आप कहते हैं, ‘आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो,’ तो आयुष्मान् आपके इस कथनका क्या अर्थ समझा जाय ? ”

“आयुष्मान् ! छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना है, छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य, निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना है, छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना है, छ स्पर्शयितनोका नि शेष वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना है । आयुष्मान् ! जहाँ तक छ स्पर्शयितनोकी सीमा है, वही तक (वाणीके) प्रपचकी सीमा है । जहाँ तक (वाणीके) प्रपचकी सीमा है, वही तक छ स्पर्शयितनोकी सीमा है । आयुष्मान् ! छः

सर्वाभिनयोऽपि निरोधः प्रत्यक्ष निरोधः ॥ जानेमे (जानीके) प्रपञ्चरा निरोध हो जाता है । (जानीके) प्रपञ्चरा निरोध ॥ जानेसे प्रपञ्चरा समन हो जाता है ।

उस समय आनुष्मान् उपवान जहाँ आनुष्मान सारिपुत्र से बहती मने ।
जानर आनुष्मान् सारिपुत्रके साथ कुमल-शेखरी बाजती थी । कुमल-शेखरी बाजती
समान होनेपर एत ओर बैठे आनुष्मान् उपवानने आनुष्मान सारिपुत्रसे यह कहा—
“आनुष्मान सारिपुत्र ! क्या बिद्या मे दुःखका मूलोच्छेद सम्भव है ?

“आनुष्मान् ! नहीं ।”

“आनुष्मान सारिपुत्र ! तो क्या आचरण मे दुःख का मूलोच्छेद सम्भव है ?

“आनुष्मान् ! नहीं ।”

“आनुष्मान सारिपुत्र ! तो क्या बिद्या तथा आचरणसे दुःखका मूलोच्छेद सम्भव है ? ”

“आनुष्मान् ! नहीं ।

“आनुष्मान् सारिपुत्र ! तो क्या बिद्या बिद्या तथा आचरण मे दुःखका मूलोच्छेद सम्भव है ? ”

“आनुष्मान् ! नहीं ।”

“आनुष्मान सारिपुत्र ! यह क्या है कि यह गुणने पर कि क्या बिद्यामे दुःखका मूलोच्छेद होता है या नहीं ? आनुष्मान् नहीं यह गुणनेपर भी कि क्या आचरणमे दुःखका मूलोच्छेद होता है या नहीं ? आनुष्मान् ! नहीं यह गुणनेपर भी कि क्या बिद्या तथा आचरणमे दुःखका मूलोच्छेद होता है या नहीं ?

आनुष्मान् नहीं यह गुणने पर भी कि क्या बिद्या और आचरणमे दुःखका मूलोच्छेद होता है या नहीं ? आनुष्मान् ! नहीं तो कि आनुष्मान् ! दुःखका

है। वह यथार्थ वातको न जानता है, न देखता है। जो आचरण-सम्पन्न होता है वही जानकर, वृक्षकर दुःखका अन्त करने वाला होता है।

भिक्षुओ, श्रद्धावान् भिक्षुको यदि आकाक्षा करनी हो तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसा वनूं जैसे सारिपुत्र-मौद्गल्यायन। भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावकोके लिये ये जो सारिपुत्र-मौद्गल्यायन है। भिक्षुओ, श्रद्धावान् भिक्षुणीको यदि आकाक्षा करनी हो तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसी वनूं जैसी खेमा (= क्षेमा) तथा उत्पल वर्णा। भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है, मेरी श्राविकाओके लिये ये जो क्षेमा तथा उत्पल-वर्णा है। भिक्षुओ, श्रद्धावान् उपासक को यदि आकाक्षा करनी हो तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसा वनूं जैसा चित्र गृहपति अथवा हत्यक आलवक। भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावक उपासकोके लिये ये जो चित्र गृहपति अथवा अत्यक आलवक। भिक्षुओ, श्रद्धालु उपासिका को यदि आकाक्षा करनी ही तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसी वनूं जैसी खज्जुत्तरा उपासिका अथवा वेलुकण्टकी नन्द माता। भिक्षुओ, मेरी श्राविका उपासिकाओंके लिये यह तुला है, यह भाव है, ये जो खज्जुत्तरा उपासिका अथवा वेलुकण्टकी नन्दमाता।

उम समय आयुष्मान् राहुल जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् राहुलको भगवान् ने यह कहा—राहुल ! जो यह अपने भीतरकी पृथ्वी-धातु है, यह पृथ्वी-धातु ही है। उसके वारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी 'आत्मा' है। इस प्रकार उसे सम्यक् प्रकारसे समझ लेनेपर पृथ्वी-धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, पृथ्वी-धातुसे चित्त विरक्त होता है। राहुल ! जो यह अपने भीतरकी अप्-धातु है और यह जो बाहर की अप्-धातु है, यह अप् धातु ही है। उसके वारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी 'आत्मा' है। इस प्रकार उसे सम्यक्-प्रकारसे समझ लेनेपर अप्-धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, अप्-धातुसे चित्त विरक्त होता है। राहुल ! जो यह अपने भीतरकी तेज-धातु है, और यह जो बाहरकी तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही है। उसके वारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी 'आत्मा' है। इस प्रकार इसे सम्यक् प्रकारसे समझ लेनेपर तेज-धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्त-वैराग्य प्राप्त होता है। राहुल ! जो यह अपने भीतरकी वायु-धातु है, और यह जो बाहरकी वायु-धातु है, यह वायु-धातु ही

है। उसके बारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ और न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार उसे सम्यक प्रकार से समझ लेनेपर बायु-धातुसे निर्बन्ध प्राप्त होता है बायु-धातुसे चित्त-वीरग्य प्राप्त होता है। 'उद्धम'। जब भिक्षु इन चारों धातुओंको न अपना करके और न अपनेमें करके देखता है तो उद्धम यही कहलाता है भिक्षुकी तुल्यताको छेद जानना संयोजनको पार कर जाना अभिमानका सम्यक प्रकार धर्जन कर, दुःखका अन्त कर जानना।

भिक्षुको बुनियामें चार तरहके आदमी विद्यमान है। कौनसे चार? भिक्षुको एक भिक्षु चित्तकी एक घात विमुक्तिको प्राप्त कर बिहार करता है। वह सत्काय-निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देता है। सत्काय-निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रम्य नहीं करता प्रसन्न नहीं होता स्थिर नहीं होता आर्कषित नहीं होता। भिक्षुको इसकी आज्ञा नहीं करनी चाहिये कि उस भिक्षुको निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुको जैसे कोई आदमी चिपचिपे हाथोंमें पेड़की शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ चिपट भी जायगा ग्रहण भी न कर लिया जायगा धर भी लिया जायगा। इसी प्रकार भिक्षुको एक भिक्षु चित्तकी एक घात विमुक्तिको प्राप्त कर बिहार करता है। वह सत्काय निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देता है। सत्काय-निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रम्य नहीं करना प्रसन्न नहीं होता स्थिर नहीं होता आर्कषित नहीं होता। भिक्षुको इसकी आज्ञा नहीं करनी चाहिये कि उसभिक्षुको निर्वाण लाभ होगा।

भिक्षुको एक भिक्षु चित्तकी एक घात विमुक्तिको प्राप्तकर बिहार करता है। वह सत्काय निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देता है। सत्काय-निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रम्य करता है प्रसन्न होता है स्थिर होता है आर्कषित होता है। भिक्षुको इसकी आज्ञा करनी चाहिये कि उस भिक्षुको निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुको जैसे कोई आदमी स्वच्छ हाथोंमें पेड़ की शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ न चिपटेगा न ग्रहण किया जायगा न धर लिया जायगा। इसी प्रकार भिक्षुको एक भिक्षु चित्तकी एक घात विमुक्तिको प्राप्त कर बिहार करता है। वह मग्गाय निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देता है। मग्गाय निरोध (= निर्वाण) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त "ममें रम्य जाता है प्रसन्न होता है स्थिर होता है आर्कषित होता है। भिक्षुको इसकी आज्ञा करनी चाहिये कि उस भिक्षुको निर्वाण लाभ होगा।

भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी आशा नहीं करनी चाहिये कि उस भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (= अहंत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाव हो और एक आदमी उसमें पानी आनेके जो रास्ते हैं उन्हें तो वन्द कर दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते हैं उन्हें खोल दे। देव भली प्रकार वरसे। तब भी भिक्षुओ, यह आशा नहीं करनी चाहिये कि उस तालावका बाध टूट जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता आकर्षित नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी आशा नहीं करनी चाहिये कि उस भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (= अहंत्व) प्राप्त होगा।

भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षुओ, इसकी आशा करनी चाहिये कि उस भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (= अहंत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाव हो और एक आदमी उसमें पानी आनेके जो रास्ते हैं उन्हें तो खोल दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते हैं उन्हें वन्द कर दे। देव भली प्रकार वरसे। तब भिक्षुओ, यह आशा करनी चाहिये कि उस तालावका बाध टूट जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद (= अहंत्व) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षुओ इसकी आशा करनी चाहिये कि उस भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (= अहंत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।

तब आयुष्यमान् आनन्द जहाँ आयुष्यमान् सारिपुत्र थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्यमान् सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेम वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्यमान् आनन्दने आयुष्यमान् सारिपुत्रसे यह पूछा—

“आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसका क्या हेतु है क्या कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होते हैं ?” आयुष्मान् आनन्द ! प्राणी (अविद्या) की कमी करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते (विद्याको) स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते विद्येय (ज्ञान) की ओर से जाने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते (विषयको) बीजने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते। आनन्द ! यही हेतु है यही कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होते हैं।

आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसका क्या हेतु है क्या कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं ? ”

“आयुष्मान् आनन्द ! प्राणी (अविद्याकी) कमी करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते हैं (विद्याको) स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते हैं विद्येय ज्ञानकी ओर से जाने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते हैं (विषयको) बीजने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते हैं। आनन्द ! यही हेतु है यही कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं।”

एक समय भगवान् (बुद्ध) गोकुल नगरके आनन्द वैश्यसे विहार कर रहे थे। वही भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया। उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रणम्य कहकर प्रति-वचन दिया। भगवान्ने यह कहा— भिक्षुओ चार महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रहा हूँ। उन्हें सुनो। अच्छी प्रकार मनमें धारण करो। कहता हूँ। उन भिक्षुओंने उन्हें प्रतिवचन दिया— सन्ते ! बहुत अच्छा। तब भगवान्ने ऐसा कहा— भिक्षुओ ! चार महत्त्वपूर्ण उपदेश कौनसे हैं ? भिक्षुओ यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि आयुष्मानो मैंने स्वयं भगवान्के मुँहसे ऐसा सुना भगवान्के मुँहसे ग्रहण किया कि यह धर्म है यह विषय है यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ उस भिक्षुके कथनका न अभिमतत्वन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिमतत्वन किये बिना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर, सुनोसे मिलाना चाहिये विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सुनोसे मिलाने जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर वे न सुनोसे मेल जाते हों और न (उनका) विनयसे मेल बैठता हो तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् बर्हिष्ठ सम्मक सम्मुद्धका वचन नहीं है। यह इस भिक्षुका ही कुरूपहीत है। भिक्षुओ ऐसे वचनको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि आयुष्मानो मैंने स्वयं भगवान्से ऐसा सुना भगवान्से ग्रहण किया कि यह धर्म है, यह विषय है, यह शास्ताका

शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) सूत्रोंसे मेल खाते हैं और (उनका) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन है। इस भिक्षुने इसे अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह पहला महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो।

“भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें स्थविरो सहित, प्रमुख भिक्षुओ सहित सघ निवास करता है। मैंने उस सघके मुंहसे ऐसा सुना, सघके मुंहसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) न सूत्रोंसे मेल खाते हों और न (उनका) विनयसे मेल बैठता हो, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन नहीं है। यह उस सघका ही दुर्गुहीत है। भिक्षुओ, ऐसे वचनको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें स्थविरो सहित, प्रमुख भिक्षुओ सहित सघ निवास करता है। मैंने उस सघसे ऐसा सुना, सघसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) सूत्रोंसे मेल खाते हैं, (उनका) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन है। यह सघने अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो।

भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें बहुतसे स्थविर भिक्षु विहार करते हैं। वे बहुश्रुत हैं, आगमके जानकार हैं, धर्म-धर हैं, विनय-धर हैं, मातृका-धर हैं। मैंने उन स्थविरोंके मुंहसे सुना है, मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म अ नि — ११

शानन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयमे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) सूत्रोंसे मेल खाते हैं और (उनका) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन है। इस भिक्षुने इसे अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह पहला महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो।

“भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें स्थविरो सहित, प्रमुख भिक्षुओ सहित सघ निवास करता है। मैंने उस सघके मुंहसे ऐसा सुना, सघके मुंहसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शान्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयमे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) न सूत्रोंसे मेल खाते हो और न (उनका) विनयसे मेल बैठता हो, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन नहीं है। यह उस सघका ही दुर्गुहीत है। भिक्षुओ, ऐसे वचनको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें स्थविरो सहित, प्रमुख भिक्षुओ सहित सघ निवास करता है। मैंने उस सघसे ऐसा सुना, सघसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) सूत्रोंसे मेल खाते हैं, (उनका) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन है। यह सघने अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो।

भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें बहुतसे स्थविर भिक्षु विहार करते हैं। वे बहुश्रुत हैं, आगमके जानकार हैं, धर्म-धर हैं, विनय-धर हैं, मातृका-धर हैं। मैंने उन स्थविरीके मुंहसे सुना है, मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म

अ नि — ११

है यह बिनय है यह घास्ताका घासन है। भिक्षुओ उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिनन्दन किये बिना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सुनोसे मिलाना चाहिये। बिनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सुनोसे मिलाने जानेपर, बिनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) न सुनोसे मेल खाते हैं और न (उनका) बिनय से मेल बैठता है तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका वचन नहीं है। यह उन स्वचिरोका ही कुर्महीत है। भिक्षुओ ऐसे वचनको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें बहुतसे स्वचिर भिक्षु, विहार करते हैं। वे बहुभुत हैं आगमने जानकार हैं धर्म-धर हैं बिनय-धर हैं मातृका-धर हैं। मैंने उन स्वचिरोंके मुंहसे सुना है मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है यह बिनय है यह घास्ताका घासन है। भिक्षुओ उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिनन्दन किये बिना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सुनोसे मिलाना चाहिये। बिनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सुनोसे मिलाने जानेपर, बिनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) सुनोसे मेल खाते हैं और (उनका) बिनयसे मेल बैठता है तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका वचन है। उन स्वचिरोने यह अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ यह तीव्रतम महत्कर्म उपदेश ग्रहण करो।

भिक्षुओ यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें एक स्वचिर भिक्षु रहते हैं। वे बहु-भुत हैं आगमने जानकार हैं धर्म-धर हैं बिनय-धर हैं मातृका-धर हैं। मैंने उन स्वचिरोंके मुंहसे सुना है मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है यह बिनय है, यह घास्ताका घासन है। भिक्षुओ उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिनन्दन किये बिना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सुनोसे मिलाना चाहिये बिनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सुनोसे मिलाने जानेपर, बिनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे) न सुनोसे मेल खाते हैं और न (उनका) बिनय से मेल बैठता है तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत् सम्यक सम्बुद्धका वचन नहीं है। यह उन स्वचिरोंका ही कुर्महीत है। भिक्षुओ ऐसे वचन को त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें एक स्वचिर भिक्षु, रहते हैं। वे बहुभुत हैं आगमने जानकार हैं, धर्म-धर हैं, बिनय-धर हैं मातृका-

घर है। मैंने उन स्थविरोके मुंहसे सुना है, मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयमें मिलाकर देखे जानेपर (वे) सूत्रोंसे मेल खाते हैं और (उनका) विनय से मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका वचन है। उन स्थविरने यह अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह चौथा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। भिक्षुओ, ये चार महत्वपूर्ण उपदेश हैं।

भिक्षुओ, चार अंगोंसे युक्त योद्धा राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अंग ही माना जाता है। कौनसे चार अंगोंसे? स्थान-कुशल होता है, दूर (तक तीर) गिरानेवाला होता है, तुरन्त (तीर) मारनेवाला होता है तथा बड़ी-बड़ी चीजोंको वीध देनेवाला होता है। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त योद्धा राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अंग ही माना जाता है।

(४) योद्धाजीव-वर्ग

इसी प्रकार भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त भिक्षु स्वागताह्व होता है लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। कौन-सी चार बातोंसे? भिक्षुओ, भिक्षु स्थान-कुशल होता है, दूर तक गिराने वाला होता है, तुरन्त वीधने वाला होता है और बड़ी-बड़ी चीजोंको वीध देने वाला होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु स्थान-कुशल कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है शिक्षाओंको सम्यक् प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु इस प्रकार स्थान-कुशल होता है। भिक्षुओ, भिक्षु दूर तक गिराने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु जितना भी रूप है—चाहे भूत कालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे भविष्यत्का, चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा बाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप—उसके बारेमें सोचता है कि न वह मेरा है, न वह मैं हूँ और न वह मेरी आत्मा है। वह इसी प्रकार यथार्थ रूपसे अच्छी तरह जानकर विचार करता है। वह जितनी भी वेदना है सज्ञा है

सस्कार है विज्ञान है—चाहे भूतकालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे भविष्यत्का, चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा बाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, उसके बारेमें सोचता है कि न

यह मेरा है । न वह मैं हूँ और न वह मेरा आत्मा है । यह इसी प्रकार यथार्थ रूपसे अच्छी तरह जानकर विचार करता है । भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु दूर तक दियाने वाला होता है । भिक्षुओं भिक्षु तुरन्त बीघने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओं भिक्षु यह पुष्ट है यह यथार्थ रूपसे जानता है । यह कुछ निरोधनामिनी-प्रतिपदा है यह यथार्थ रूपसे जानता है । भिक्षुओं भिक्षु इस प्रकार तुरन्त बीघने वाला होता है । भिक्षुओं भिक्षु कैसे बड़ी बड़ी चीजोंको बीघने वाला होता है ? भिक्षुओं भिक्षु महान् अविद्या-मन्त्रको बीघने वाला होता है । इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षुओं बड़ी-बड़ी चीजोंको बीघने वाला होता है । भिक्षुओं इन चार बातोंसे युक्त भिक्षु, स्वागताई होता है । सोचेंकि भिये अनुपम पुण्यलेश होता है ।

भिक्षुओं चार बातोंके विषयोंमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता न कोई धमन न कोई बाह्य न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनियामें अन्य कोई । किन चार बातोंके विषयमें ? जराको प्राप्त होनेवाले जराको प्राप्त न हों—इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं हो ले सकता न कोई धमन न कोई बाह्य, न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनियामें अन्य कोई । व्याधिको प्राप्त होने वाले व्याधिको प्राप्त न हो—इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता न कोई धमन न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनियामें अन्य कोई । मृत्युको प्राप्त होने वाले मृत्युको प्राप्त न हो—इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता न कोई धमन न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनियामें अन्य कोई । जो पाप-कर्म है, जो क्लिष्ट-कर्म है जो पुनर्जन्मके कारण होते हैं जो बुझव होते हैं जिनका दुरूप फल होता है जो भविष्यमें भी जरा-मरणके कारण होते हैं उनका फल न हो—इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता न कोई धमन न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनिया में अन्य कोई । भिक्षुओं इन चार बातोंके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता न कोई धमन न कोई बाह्य न कोई देव न मार, न ब्रह्मा और न बुनियामें अन्य कोई ।

एक समय भगवान् राजबन्धुमें विहार करते थे । वैश्वदेवके कनक-निवापमें । उस समय भगवत्का महामात्य वर्षकार बाह्यज जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । पाद जाकर भगवान्के साथ कुशल-सोमनी बातचीत की । कुशल-सोम पूछ चुकनेपर भगवत्के महामात्य वर्षकार बाह्यजने भगवान्से यह कहा—हे गौतम ! मेरा यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कोई अपनी देखी हुई बात कहता है कि मैंने ऐसा देखा तो इसमें कोई दोष नहीं जो कोई अपनी सुनी हुई बात कहता है कि मैंने ऐसा सुना तो उसमें कोई दोष नहीं जो कोई अपनी बची हुई, अपनी सुँधी हुई, अपनी स्पर्शकी हुई चीजके

दारेमें कहता है कि मैं ने उसे चखा, उसे मूँघा, उसे स्पर्श किया तो इनमें कोई दोष नहीं। जो कोई अपनी जानी हुई बातके विषयमें कहता है कि मैंने ऐसा जाना तो उसमें कोई दोष नहीं। (भगवान् ने कहा) — "ब्राह्मण! जो देखा जाय वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहता। ब्राह्मण! जो सुना जाय वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहता। ब्राह्मण! जो चपा जाय, जो सूँघा जाय, जो छुआ जाय वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहता। ब्राह्मण! जो जाना जाय, वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी न कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहता। ब्राह्मण! जिस देखी हुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, ऐसी देखी हुई बात नहीं कही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। जिस देखी हुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंकी वृद्धि हो, ऐसी देखी हुई बात कही ही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिन सुनी हुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, ऐसी सुनी हुई बात नहीं कही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। जिस सुनी हुई बातके कहे जानेसे अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंकी वृद्धि हो, ऐसी सुनी हुई बात कही ही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस चखी, सूँधी छुई बातके कहनेसे अशुभ बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, ऐसी चखी, सूँधी, छुई बात नहीं ही कहनी चाहिये—यह कहता हूँ। जिस चखी, सूँधी, छुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंमें वृद्धि हो ऐसी चखी, सूँधी, छुई बात नहीं ही कहनी चाहिये—यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस ज्ञात बातके कहनेसे अशुभ-बातोंमें वृद्धि हो, शुभ बातोंकी हानि हो—ऐसी जानी हुई बात नहीं ही कही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। जिस ज्ञात बातके कहनेसे, अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंकी वृद्धि हो—ऐसी ज्ञात बात कही ही जानी चाहिये—यह कहता हूँ। तब मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान् के कथनका अभिनन्दनकर उठकर चला गया।

तब जानुश्रोणी ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान् के साथ कुशल-क्षेम सम्बन्धी वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर जानु-श्रोणी ब्राह्मणने भगवान् को यह कहा—“हे गौतम! मेरा यह मत है, मेरी यह दृष्टि है कि ऐसा कोई मरण-धर्मी नहीं है जो मरनेसे भयभीत न होता हो, मरनेसे सन्नस्त न होता हो।”

“ब्राह्मण! ऐसा भी आदमी होता है जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है,

बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है, मैं शकाशील हूँ, विचित्रित्वा-युक्त हूँ और सद्धर्मके बारेमें सदिग्ध हूँ। वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होना है, रोता-पीटता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण। ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे सशस्त होता है। ब्राह्मण। ये चार प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-धर्मी होते हुये, मरनेसे डरते हैं, मरनेसे सशस्त होते हैं।

ब्राह्मण। वह कौन-सा आदमी होता है, जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे नहीं डरता, मरनेसे सशस्त नहीं होता है? ब्राह्मण। एक आदमी होता है जो काम-भोगोंके प्रति वीत-राग होता है, वीत-छन्द होता है, वीत-प्रेम होता है, वीत-पिपासा होता है, वीत-परिदाह होता है, वीत-तृष्णा होता है। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें यह नहीं होता है—‘मेरे प्रिय काम-भोग मुझे छोड़ देगे। मुझे अपने प्रिय काम-भोगोंको छोड़ देना होगा।’ वह न चिन्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता-पीटता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। ब्राह्मण। ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ भी, न मरनेसे डरता है, न मरनेसे सशस्त होता है।

ब्राह्मण। एक आदमी होता है जो शरीरके प्रति वीत-राग होता है, वीत-छन्द होता है, वीत-प्रेम होता है, वीत-पिपासा होता है, वीत-परिदाह होता है, वीत-तृष्णा होता है। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें यह नहीं होता ‘मेरा प्रिय शरीर मुझे छोड़ देगा। मुझे अपने प्रिय शरीरको छोड़ देना होगा।’ वह न चिन्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता-पीटता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। ब्राह्मण। ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ भी न मरनेसे डरता है, न मरनेसे सशस्त होता है।

फिर ब्राह्मण। एक आदमी होता है, जिसने कल्याण-धर्म किया रहता है, कुशल-धर्म किया रहता है, भय-भीतोका प्राण (= शुभ कर्म) किया रहता है, पाप-कर्म नहीं किया रहता, रौद्र कर्म नहीं किया रहता, अपराध नहीं किया रहता। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है—‘मैंने कल्याण कर्म किया, कुशल-कर्म किया, भयभीतोका प्राण (= शुभ-कर्म) किया, पाप-कर्म नहीं किया, रौद्र-कर्म नहीं किया, अपराध नहीं किया।’ कल्याण-कर्म करने वालीकी कुशल-कर्म करने वालीकी, भयभीतोका प्राण (= शुभ-कर्म) करने वालीकी, पाप कर्म न करने वालीकी, रौद्र कर्म न करने वालीकी, अपराध न करने वालीकी जो सद्गति होती है, मैं भी मरनेपर उस सद्गतिको प्राप्त होऊँगा।’

बहु न चिन्ता करता है न बनेसको प्राप्त होता है न रोता-पीटता है न छत्ती-पीटता है न बेहोश हो जाता है। बाह्यण! ऐसा आवमी मरण-धर्मी होता हुआ न मरनेसे डरता है न मरनेसे संतुष्ट होता है।

फिर बाह्यण! एक आवमी संका-धीम नहीं होता है विचिक्रिया-युक्त नहीं होता है। सद्यमेके बारेमें सम्यग्बुद्ध नहीं होता है। उसकी कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है—मैं संका-धीम नहीं हूँ विचिक्रिया-रहित हूँ और सद्यमेके बारेमें असम्यग्बुद्ध हूँ। बहु न चिन्ता करता है न बनेसको प्राप्त होता है न रोता-पीटता है न छत्ती-पीटता है, न बेहोश हो जाता है। बाह्यण! ऐसा आवमी मरण-धर्मी होता हुआ न मरनेसे डरता है न मरनेसे संतुष्ट होता है। बाह्यण! ये चार प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-धर्मी होते हुए न मरनेसे डरते हैं न मरनेसे संतुष्ट होते हैं।” “पीतम! बहुत सुन्दर है आप पीतम प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक सिध्य समर्थ।”

एक समय भयवान् राजानुहमें बृद्धकूट पर्वतपर बिहार कर रहे थे। उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परित्राजक सपिनिकाके तटपर स्थित परित्राजकाठमें निवास करते थे जैसे जलभार, बरबर तथा सकम्पुषावि परित्राजक। और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध परित्राजक।

तब भयवान् राजाके समय ध्यान-यत्न रहनेके अनन्तर वहाँ सपिनिकाके तटपर परित्राजकाठमा या वहाँ पहुँचे। उस समय वहाँ इकट्ठे हुए उन अल्पमतवाच सम्भी परित्राजकोमें यह बातचीत भली—ये बाह्यण-सत्य है ये बाह्यण-सत्य है। तब भयवान् वहाँ ये परित्राजक ने वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे सासनपर बैठे। बैठकर भयवान् ने उन परित्राजकोसे पूछा—“परित्राजको। इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे? इस समय तुम्हारी क्या बातचीत चल रही थी?” है पीतम! इन जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं एकत्रित हुए हैं हमारे बीच यह क्या अत्यन्त दुई है यह बात चीत भली है—ये बाह्यण-सत्य है ये बाह्यण-सत्य है। बाह्यण! ये चार बाह्यण-सत्य हैं जिनको मैंने स्वयं जानकर साक्षात्कर बोधित किया है। कौनसे चार? ह परित्राजको! बाह्यणने कहा है—सभी प्राणी अवश्य हैं। ऐसा कहते हुए बाह्यणने सत्य कहा है। झूठ नहीं कहा है। ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने समय होनेका मान है न बाह्यण होनेका मान है न (किसीसे) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके) समुच्च होनेका मान है न (किसीसे) हीन होनेका मान है। केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह प्राणियोंके प्रति दया अनुकम्पा करता है।

फिर परित्राजको । ब्राह्मणने ऐसा कहा है—सभी काम-भोग अनित्य हैं, दुःख हैं, परिवर्तन-शील हैं । ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है । झूठ नहीं कहा है । ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने 'श्रमण' होनेका मान है, न 'ब्राह्मण' होनेका मान है, न (किसीसे) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके) सदृश होनेका मान है, न (किनीसे) हीन होनेका मान है । केवल जो यथार्थ है, उसे जानकर वह काम-भोगोंके निर्वेद, वैराग्य तथा निरोधमें प्रतिपन्न होता है ।

फिर परित्राजको । ब्राह्मणने ऐसा कहा है—सभी भव अनित्य हैं, दुःख हैं, परिवर्तन-शील हैं । ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है । झूठ नहीं कहा है । ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने 'श्रमण' होनेका मान है, न 'ब्राह्मण' होनेका मान है, न (किनीसे) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके) सदृश होनेका मान है । केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह भवोंके निर्वेद, वैराग्य तथा निरोध में प्रतिपन्न होता है ।

फिर परित्राजको । ब्राह्मणने ऐसा कहा है—न तो मैं कही, किसीका, किसीमें हूँ और न मेरा कोई कही, कुछ है । ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है, झूठ नहीं कहा है । ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने 'श्रमण' होनेका मान है, न 'ब्राह्मण' होनेका मान है, न (किसीसे) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके) सदृश होनेका मान है । केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह अकिंचनताके मार्गपर ही प्रतिपन्न होता है । हे परित्राजको । ये चार ब्राह्मण सत्य हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर साक्षात्कार घोषित किया है ।

तब एक भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवान्से पूछा—“ भन्ते ! यह ससार किसके द्वारा ले जाया जाता है ? किसके द्वारा घसीटा जाता है ? किसके उत्पन्न होनेपर (उसके) वशीभूत हो जाता है ? ” भिक्षु । यह ससार चित्तके द्वारा ले जाया जाता है । चित्तके द्वारा घसीटा जाता है, चित्तके उत्पन्न होनेपर उसके वशीभूत हो जाता है । ‘ भन्ते ! ठीक है ’ कह उस भिक्षुने भगवान्के कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आगे फिर पूछा—“ भन्ते ! बहु-श्रुत धर्म-धर, बहु-श्रुत धर्म-धर कहा जाता है । कौनसे गुण होनेसे कोई बहु-श्रुत धर्म-धर होता है ? ” “ भिक्षु । बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । तेरी जिज्ञासा ठीक है । तेरी सूझ अच्छी है । तेरा प्रश्न कल्याणकर है । तू यही पूछता है न कि भन्ते ! बहु-श्रुत धर्म-धर बहु-श्रुत धर्मधर कहा जाता है । कौन-से गुण होनेसे कोई बहु-श्रुत धर्म-धर होता

है? भिक्षु! मैंने बहुतसे धर्मों का उपदेश दिया है—भूतों का, देवों का, बीमारों का, गायकों का, उरानों का, इति-उक्तों का, जानकों का, अद्भुत-धर्मों का तथा वैदिकों का। यदि भिक्षु चार पक्षवासी किसी भाषाने भी अर्पणों का ज्ञान कर, धर्मों को समझकर धर्मनुसार आचरण करने वाला होता है तो वह बहु-भुक्त धर्मधर ब्रह्मज्ञान के योग्य है।”

भन्ते! ठीक है वह उस भिक्षु ने भगवान्‌के कथन का अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर भावे फिर पूछा— भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजा वाला भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजा वाला कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजा वाला कहा जाता है? “भिक्षु! बहुत अच्छा-बहुत अच्छा। तेरी जिज्ञासा ठीक है। तेरी भूत अच्छी है। तेरा प्रश्न बस्याजकर है। तू यही पूछना है न कि भन्ते! भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजा वाला भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजावाला कहा जाता है। कौन से गुण होनेसे कोई भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजा वाला होता है? भिक्षु! एक भिक्षु ने यह सुना होता है कि यह दुष्ट है वह प्रजासे इन कथन के अर्पणों गहराई के साथ समझता है यह सुना होता है कि यह दुष्टता समुपय है, वह प्रजासे उन कथन के अर्पणों गहराई के साथ समझता है यह सुना होता है कि यह दुष्ट निरोध है वह प्रजासे इन कथन के अर्पणों गहराई के साथ समझता है यह सुना होता है कि यह दुष्ट निरोध की ओर से जाने वाला मार्ग है वह प्रजासे इन कथन के अर्पणों गहराई के साथ समझता है। इस प्रकार भिक्षु भुक्तवान् बीघनेवासी प्रजावाला होता है।”

भन्ते! ठीक है वह उस भिक्षु ने भगवान्‌के कथन का अभिनन्दन कर अनुमोदन कर भावे फिर पूछा— भन्ते! पण्डित महाप्रज्ञावान् पण्डित महाप्रज्ञावान् कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई पण्डित महा प्रज्ञावान् कहा जाता है? “भिक्षु! बहुत अच्छा! बहुत अच्छा! तेरी जिज्ञासा ठीक है। तेरी भूत अच्छी है। तेरा प्रश्न बस्याजकर है। तू यही पूछना है न कि भन्ते! पण्डित महाप्रज्ञावान् पण्डित महाप्रज्ञावान् कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई पण्डित महाप्रज्ञावान् होता है? भिक्षु! जो पण्डित महाप्रज्ञावान् होता है वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो उसके लिये अहितकर हो वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो दूसरे के लिये अहितकर हो वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो दोनों के लिये अहितकर हो। वह जब सोचता है तो आत्म-हित परहित दोनों का हित सभी कोमोचक हित ही सोचता है। भिक्षु! इस प्रकार पण्डित महाप्रज्ञावान् होता है।

एक समय भगवान् राजबुद्ध के वेळुवनमें बसम्भविषापमें विहार करते थे। उस समय भगवान् महामात्य कर्पचार काहाण जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। वाम जाकर

भगवान्का कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त हो चकनेपर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए मगध महामात्य चर्पकार ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“हे गौतम ! क्या एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह असत्पुरुष है ?” “ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है।” “हे गौतम ! तो क्या एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष है ?” “ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह सत्पुरुष है।” “हे गौतम ! तो क्या एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष है ?” “ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना है, इसके लिये अवकाश है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह सत्पुरुष है।” “हे गौतम ! तो क्या एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान सकता है, कि यह असत्पुरुष है ?” “ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना है, इनके लिये अवकाश है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है।” “भो गौतम ! आश्चर्यकर है। भो गौतम ! अद्भुत है आपका यह कहना कि ब्राह्मण ! इनकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है, और हे ब्राह्मण इसकी भी सम्भावना नहीं है, इसके लिये भी अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है, और हे ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह सत्पुरुष है, और हे ब्राह्मण ! इसकी भी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है।”

हे गौतम ! एक बार तोदेय्य ब्राह्मणकी परिपद् परनिन्दामें लगी हुई थी—यह राजा मूर्ख है, यह राजा एळेय्य (भेड) है, जो श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान है। यह श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका वर्ताव करता है—अभिवादन करता है, प्रत्युपस्थान करता है, हाथ जोड़ता है तथा समीचीन कर्म करता है। ये एळेय्य राजाके सेवक भी मूर्ख है, ये यमळ, मोगल्ल, उग्ग, नाविन्दकी, गन्धव्व तथा अग्गिवेस। ये भी श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान है। ये श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका वर्ताव करते हैं—अभिवादन करते हैं, प्रत्युपस्थान करते हैं, हाथ जोड़ना करते हैं, समीचीन कर्म करते हैं। तब अपनी परिपदके लोगोको तोदेय्य ब्राह्मणने इस प्रकार समझाया—“आप लोग क्या मानते हैं कि एळेय्य राजा, जो करणीय है, जो कथनीय है, उसका अर्थ जाननेमें पंडित है ?” “हां, हम जानते हैं कि एळेय्य राजा, जो करणीय

है जो कर्माणीय है उसका अर्थ जाननेमें पण्डित है। क्योंकि अमल रामपुत्र जो करणीय है तथा जो कर्माणीय है उसके विषयमें पण्डित एलेम्य राजाकी अपेक्षा अधिक पण्डित है, इसीलिये एलेम्य राजा अमल पुत्रके प्रति अज्ञावान् है इसीलिये वह अमल राम पुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका बर्तन करता है—अभिवादन करता है, प्रत्युपस्थान करता है हाथ जोड़ता है तथा समीचीन कर्म करता है। “आप लोग क्या मानते हैं कि एलेम्य राजाके जो सेवक हैं जो करणीय हैं जो कर्माणीय हैं उसका अर्थ जाननेमें पण्डित हैं?” “हाँ हम मानते हैं कि एलेम्य राजाके जो सेवक हैं अमल मोमल्ल उग्रा नाबिलकी गन्धर्व्व अग्निवेश जो करणीय है जो कर्माणीय है उसका अर्थ जाननेमें पण्डित है। क्योंकि अमल रामपुत्र जो करणीय है तथा जो कर्माणीय है उसके विषयमें पण्डित एलेम्य राजाके सेवकोंकी अपेक्षा अधिक पण्डित है इसीलिये वे सेवक अमल रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका बर्तन करते हैं—अभिवादन करते हैं प्रत्युपस्थान करते हैं हाथ जोड़ते हैं तथा समीचीन कर्म करते हैं। हे गीतम! आश्चर्यकर है। हे गीतम! अद्भुत है आपका यह कहना कि ब्राह्मण! इसकी सम्भावना नहीं है इसके लिये कोई अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान के कि यह असत्पुरुष है और हे ब्राह्मण! इसकी भी सम्भावना नहीं है इसके लिये भी अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान के कि यह सत्पुरुष है; और हे ब्राह्मण! इसकी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान के कि यह सत्पुरुष है और हे ब्राह्मण! इसकी भी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान के कि यह असत्पुरुष है। अच्छा गीतम! अब हमें अनुमति दे, हमें बहुतसे काम हैं बहुतसे कृत्य हैं। ब्राह्मण! अब तू जिसका समय समझे। तब मयबका महामात्य सर्वकार ब्राह्मण भणवान्के भावनाका अभिनयन कर, समर्पन कर पठकर बना गया।

एक समय मयबान राजगृहमें मृदङ्गकूट पर्यन्तपर विहार कर रहे थे। तब मिथिका-पुत्र उपक वहाँ भणवान् के वहाँ गया। पाँच आकर भणवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मिथिका-पुत्र उपकने भणवान्से यह कहा “भगते। मेरा यह मत है मेरी यह दृष्टि है कि जो दूसरोंकी बोधी छहटा है, वह दूसरोंकी बोधी छहटा हुआ स्वयं सर्वथा निर्दोष नहीं छहटा निर्दोष न होता हुआ भिन्ननीय होता है दोषका भाजन होता है।

उपक। यदि यह तेरा मत है, यदि तेरी यह दृष्टि है कि जो दूसरोंकी बोधी छहटा है वह दूसरोंकी बोधी छहटा हुआ स्वयं सर्वथा निर्दोष नहीं छहटा

निर्दोष न होता हुआ निन्दनीय होता है, दोषका भाजन होता है। उपक ! यदि तू कहता है कि जो दूसरोको दोषी ठहराता है, वह दूसरोको दोषी ठहराता हुआ स्वय सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न होता हुआ निन्दनीय होता है, दोषका भाजन होता है, तो उपक ! तू स्वय दूसरोको दोषी ठहराता है, इसलिये दूसरोको दोषी ठहराता हुआ तू स्वय सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न होता हुआ तू निन्दनीय होता है। दोषका भाजन होता है।”

“ भन्ते ! जैसे किसी डूबने वालेके सिर निकालते ही उसे बड़े वन्धनमें बाँध दिया जाय, भन्ते ! ठीक इसी तरह आपने सिर निकालते ही मुझे बड़े वाद-वन्धनसे बाँध दिया।”

“ उपक ! मैंने यह अकुशल है, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, असीम अक्षर है और असीम है तथागत की धर्म-देशना। मैंने इस अकुशलका त्याग करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, असीम अक्षर है और असीम है तथागतकी धर्म-देशना, मैंने यह कुशल है, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है असीम अक्षर है और असीम है, तथागत की धर्म-देशना, मैंने यह कुशल है, इसका अभ्यास करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, असीम अक्षर है और असीम है तथागतकी धर्म-देशना।

तब मिण्डिका-पुत्र उपक भगवान्केभाषण का अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन तथा प्रदक्षिणा कर जहाँ वेदेहिपुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु था, वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान्के साथ जितनी भी बातचीत हुई थी वह सब वेदेहिपुत्र मगध-नरेश, अजातशत्रुको सुना दी। ऐसा कहनेपर वेदेहिपुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु क्रोधित हुआ, असन्तुष्ट हुआ—‘यह लोणियोंके गाँवमें रहने वाला लडका गुणोका ध्वंस करने वाला है, यह मुखर है, यह प्रगल्भ है, यह उन अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध से वाद करना चाहता है। उपक ! तू जा। मेरी आँखसे ओसल हो जा।’

भिक्षुओ, ये चार साक्षात् करणीय धर्म हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक तो ‘धर्म’ ऐसा है जिसका (चित्त-) शरीरसे साक्षात् किया जाता है, दूसरा धर्म-ऐसा है जिसका स्मृतिसे साक्षात् किया जाता है, तीसरा धर्म ‘ऐसा है जिसका (दिव्य-) चक्षुसे साक्षात् किया जाता है और चौथा ‘धर्म’ ऐसा है जिसका प्रज्ञासे साक्षात् किया जाता है। भिक्षुओ, कौनसे धर्म हैं जो (चित्त-) शरीरसे साक्षात् किये जाते हैं ? भिक्षुओ, आठ प्रकारके विमोक्ष हैं जो (चित्त-) शरीरसे साक्षात् किये जाते हैं।

मिथुनो कौनसे धर्म है जो स्मृतिसे साक्षात् किम्वे जाते हैं। मिथुनो पूर्वजन्म-अनुस्मृति स्मृतिसे साक्षात् की जाती है। मिथुनो कौनसे धर्म है जो (विष्य) ब्रह्मसे साक्षात् किम्वे जाते हैं? मिथुनो, प्राणियोंकी उत्पत्ति-मरण (विष्य) ब्रह्मसे साक्षात् की जाती है। मिथुनो कौनसे धर्म है जो प्रज्ञा से साक्षात् किम्वे जाते हैं? मिथुनो आकाशकोषाध्य प्रज्ञासे साक्षात् किया जाता है।

एक समय भगवान् आबस्तीके मिथारमाताप्रासाद पूर्वपामम विहार करते थे। उस समय उपोसथका दिन होनेसे भगवान् मिथु-सभसे बिदे हुए बैठे थे। तब भगवान् ने मिथु-सभको बुध-बाप बैठे देख मिथुभाको आमन्त्रित किया—मिथुनो यह परिपक्व ति क्षण है मिथुनो यह परिपक्व सन्त है यह ब्रह्म है यह (क्षीम रूपी) जैसे सारम प्रतिपिण्ड है। मिथुनो यह मिथुसभ जैसी परिपक्व है जैसी परिपक्वका जैसी बुधियामें दिखाई देना दुर्लभ है। मिथुनो यह मिथु-सभ जैसी परिपक्व है जो कि पुण्य है स्वामताई है ब्रह्मिणा देने योग्य है हाथ जोड़ने योग्य है सोपोंके लिये अनुपम पुण्य क्षेत्र है। मिथुनो, यह मिथु-सभ भी जैसा है और यह परिपक्व भी जैसी है जैसी परिपक्व को बोका देनेसे भी ब्रह्म (फल) होता है और अधिक देनेसे अधिकतर होता है। मिथुनो यह मिथु-सभ भी जैसा है और यह परिपक्व भी जैसी है जैसी परिपक्व दर्शन करनेके लिये पापेय लेकर कई योगम तक चलकर जाना पड़े तो भी योग्य है। मिथुनो ऐसा है यह मिथु सभ। मिथुनो इन मिथु सभमें देवत्व-प्राप्त मिथु है। मिथुनो इन मिथु सभमें ब्रह्म प्राप्त मिथु है। मिथुनो इस मिथु सभमें स्थिरता-प्राप्त मिथु है। मिथुनो, इस मिथु-सभमें आर्यत्व-प्राप्त मिथु है। मिथुनो मिथु देवत्व प्राप्त कैसे होता है? मिथुनो मिथु काम-विषयसे रहित हो प्रथम-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है दूसरा ध्यान तीसरा ध्यान चौथा ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। मिथुनो मिथु इस प्रकार देवत्व-प्राप्त होता है।

मिथुनो मिथु ब्रह्म-प्राप्त कैसे होता है? मिथुनो मिथु मंत्री-युक्त चित्तसे एक विद्याको ध्याप्य कर विहार करता है दूसरी विद्या जैसे ही तीसरी विद्या जैसे ही चौथी विद्या। वह ऊपर नीचे तिष्ठें हर जगह हर प्रकारसे सारेके सारे लोकिके प्रति विपुल महान सीमा-रहित निर्बल, निष्क्रोश मंत्री-चित्त वाला हो विहार करता है। वह करुणा-पूर्ण चित्त वाला मुक्ति युक्त चित्त वाला उपाययुक्त चित्त वाला ही एक विद्याको ध्याप्य कर विहार करता है दूसरी विद्या जैसे ही तीसरी विद्या जैसे ही चौथी विद्या। वह ऊपर, नीचे तिष्ठें हर जगह हर प्रकारसे, सारेके सारे लोकिके प्रति विपुल महान् सीमा-

रहिन, निर्वोर, निष्क्रोध, उपेक्षायुक्त चित्तसे विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु ब्रह्म-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, मय रूप-संज्ञाओंको पार कर प्रतिघ-संज्ञाओंको अस्त कर, नानात्व संज्ञाको मनमें निकाल 'आकाश अनन्त है' करके आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता है। आकाशानन्त्यायतनको पार कर 'विज्ञान अनन्त है' करके विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहार करता है। 'विज्ञान-नन्त्यायतनको पार कर 'कुछ नहीं है' करके आकिञ्चनन्यायतनको प्राप्त हो विहार करता है। आकिञ्चनन्यायतनको पारकर 'न संज्ञा और न असंज्ञा आयतन' को प्राप्त कर विहार करना है। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, भिक्षु किस प्रकार आर्यत्व-प्राप्त होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु यह दुःख है इसे भली प्रकार जानना है यह दुःखनिरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे भली प्रकार जानना है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु आर्यत्व-प्राप्त होता है।

(५) महावर्ग

भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे चार शुभ परिणामोंकी आशा की जा सकती है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेयाकरणका, गायिका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी देव-योगिनमें जन्म ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुख-पूर्वक धर्म-वचन प्रकट होते हैं। बुद्धवचनानु-स्मृतिकी उत्पत्ति बहुत बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष (= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे इस प्रथम शुभ-परिणामकी आशा की जा सकती है।

फिर भिक्षुओ, धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेयाकरणका, गायिका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी-न-किसी देवयोगिमें जन्म ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुविधा-

पूजक धर्म-वचन प्रकट नहीं होते हैं। किन्तु वह भिक्षु अद्वितीय होनेके कारण चित्त-बन्धी होनेके कारण देव-परिपक्वमें धर्मकी रचना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय (बुद्ध-वैश्याना) है जिसके अनुसार मैंने पहले भोष्ठ जीवन व्यतीत किया। भिक्षुको बुद्ध-वचनानुस्मृति की उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुको वह भिक्षु दीप ही विषय (= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुको जीत कोई आदमी भेरी-शब्दसे सुपरिचित हो। रास्ते चलता हुआ वह बोधका चण्ड मुने। उसके मनमें यह भेरी चण्ड है जगत् नहीं है। इसके विषयमें कुछ भी संशय या सन्देह न हो। वह निरवयवपूर्वक यह समझ ले कि यह भेरी चण्ड ही है। इसी प्रकार भिक्षुको भिक्षु धर्मका पाठ करता है—भूतका वेद्यका वेद्याकरणका पाषाका उदानका इतिवृत्तका जातकका अद्भुत धर्मका तथा वेदस्तका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे मुने आते हैं। बाकीको सुपरिचित रहते हैं। मनसे सुविचारित रहते हैं। तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी-न किसी देव-योगिने जन्म ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुविधापूर्वक धर्म-वचन प्रकट नहीं होते हैं। किन्तु वह भिक्षु अद्वितीय होनेके कारण चित्त-बन्धी होनेके कारण देव-परिपक्वमें धर्मकी रचना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय (बुद्ध-वैश्याना) है जिसके अनुसार मैंने पहले भोष्ठ जीवन व्यतीत किया है। भिक्षुको बुद्ध-वचनानुस्मृति की उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुको वह भिक्षु दीप ही विषय (= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुको जो धर्म कानसे मुने आते हैं। बाकीसे सुपरिचित किये आते हैं। मनसे सुविचारित रहते हैं। तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये आते हैं। उससे इस दूसरे धर्म-परिपक्वकी भाषा की आ सक्ती है।

द्वि, भिक्षुको भिक्षु धर्मका पाठ करता है। भूतका वेद्यका वेद्याकरणका पाषाका उदानका इतिवृत्तका जातकका अद्भुत धर्मका तथा वेदस्तका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे मुने आते हैं। बाकीको सुपरिचित रहते हैं। मनसे सुविचारित रहते हैं। तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी न किसी देव-योगिने जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधापूर्वक रहते समय न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं। न वह भिक्षु अद्वितीय वा चित्त-बन्धी होनेके कारण देव-परिपक्वमें धर्मकी रचना ही करता है। किन्तु देव-भूत देव परिपक्वमें धर्मकी रचना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय (= बुद्ध-वैश्याना) है जिसके अनुसार मैंने पहले भोष्ठ जीवन व्यतीत किया है। भिक्षुको बुद्ध-वचनानु-

स्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष (= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी शय-शब्दने सुपरिचित हो। रास्ते चलता हुआ वह शयका शब्द सुने। उसके मनमें यह शय-शब्द है अथवा नहीं है, इसके विषयमें कुछ भी शका या मन्देह न हो। वह निश्चय पूर्वक यह समझ ले कि यह शय शब्द ही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ करता है सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है, तो किसी-न-किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ रहते समय न तो सुविधा पूर्वक धर्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान तथा चित्त-वशी होनेके कारण देव-परिपद्में धर्मकी देशना ही करता है, किन्तु देव-पुत्र देव-परिपद्में धर्मकी देशना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय (= बुद्धदेशना) है जिसके अनुसार मैंने पहले श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया है। भिक्षुओ, बुद्धवचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष (= निर्वाण) प्राप्त करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं, उससे इस तीसरे शुभ-परिणामकी आशा की जा सकती है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ करता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं, तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी न किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधा पूर्वक रहते समय न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान वा चित्त-वशी होनेके कारण देव-परिपद्में धर्मकी देशना ही करता है, न देव-पुत्र देव-परिपद्में धर्मकी देशना करता है, किन्तु विना माता-पिताके उत्पन्न ओपपातिक प्राणी दूसरे ओपपातिक प्राणीको याद दिलाता है—मित्र याद है कि हमने पहले किस जगहपर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया था? उसने उत्तर दिया—मित्र। याद है, मित्र याद है। भिक्षुओ, बुद्ध वचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष-
अ नि —१२

(= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। जैसे भिक्षुओं को भगोदिये याद कही एक दूसरेसे मिले। तब एक भिक्षु दूसरेसे पूछे—भिक्ष! क्या यह भी याद है? भिक्ष! क्या यह भी याद है? यह उत्तर दे—भिक्ष! याद है। भिक्ष! याद है। इसी प्रकार भिक्षुओं भिक्षु धर्मका पाठ करता है—सूत्रका नेम्यका वेम्यकरत्तका गाथाका उवागका इतिवृत्तका आतकका अष्टभुत-धर्मका तथा वेदस्मका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, बाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे मनी प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो घरीर त्याग करता है तो किसी न किसी देव-भोनिमें भग्न ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधापूर्वक रहते समय न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं न वह भिक्षु अविमान वा चित्त-वधी होनेके कारण देव-परिपदमें धर्मकी देखना ही करता है न देव-गुण देव-परिपदमें धर्मकी देखना करता है किन्तु बिना माता-पिताके उत्पन्न औरपाठिक प्राणी दूसरे ओपपाठिक प्राणीको याद दिलाता है—भिक्ष याद है कि हमने पहले किस जगह पर भेष्ट जीवन व्यतीत किया था? उसने उत्तर दिया भिक्ष! याद है। भिक्ष! याद है। भिक्षुओं, बुद्धवचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओं वह भिक्षु सीध ही विसेप (= निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओं जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, बाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे मनी प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे इस जीवे शुभ-परिणामकी भाषा की जा सकती है। भिक्षुओं जो धर्म कानसे सुने जाते हैं बाणीको सुपरिचित रहते हैं तथा प्रज्ञासे मनी प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे चार शुभ-परिणामोंकी भाषा की जा सकती है।

भिक्षुओं में चार बातें चार बातेंसि जानी जा सकती है। कौन-सी चार? भिक्षुओं साव रहनेसे ही किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय तक साव रहनेसे बड़े समय साव रहनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आरमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं। भिक्षुओं व्यवहारसे ही किसी आरमीकी सुविधा जानी जा सकती है वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे बड़े समय व्यवहार करनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आरमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं। भिक्षुओं आपत्तियाँ जानेपर सहनशीलता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन कर सकनेसे बड़े समय सहन कर सकनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आरमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं। भिक्षुओं चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है वह भी अधिक समय तक चर्चा करनेसे बड़े समय तक चर्चा करनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आरमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि साथ ही रहनेसे ही किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ रहनेसे, थोड़ा समय तक साथ रहनेसे नहीं, विचार करनेसे, विना विचार किये नहीं, प्रज्ञावान् आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह किस आशयसे कहा गया ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ रहता हुआ यह जानता है कि दीर्घ कालसे इस आदमीका शील सच्छिद्र है, धव्वेदार है, मलिन है, यह निरन्तर शीलका ध्यान रखने वाला नहीं है, यह दुःशील है, यह शीलवान् नहीं है । भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ रहता हुआ यह जानता है कि दीर्घकालसे इस आदमीका शील खण्डित नहीं है, सच्छिद्र नहीं है, धव्वेदार नहीं है, मलिन नहीं है, यह शीलवान् है, यह दुःशील नहीं है । भिक्षुओ, साथ ही रहनेसे किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ रहनेसे, थोड़े समय तक साथ रहनेसे नहीं, विचार करनेसे, विना विचार किये नहीं, प्रज्ञावान् आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया ।

भिक्षुओ, व्यवहारसे ही किसी आदमीकी शुचिता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोड़े समय व्यवहार करनेसे नहीं, विचार करनेसे, विना विचार किये नहीं, प्रज्ञावान् आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह किस आशयसे कहा गया ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ व्यवहार करके यह जानता है कि यह आयुष्मान् एक आदमीके साथ एक तरह व्यवहार करता है, दो के साथ और तरहसे, तीनके साथ और तरहसे, बहुतोंके साथ और तरहसे, इसके पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल नहीं खाता, यह आयुष्मान् अशुद्ध व्यवहार वाला है, यह आयुष्मान् शुद्ध व्यवहार वाला नहीं । भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ व्यवहार करके यह जानता है कि यह आयुष्मान् जैसे एक आदमीके साथ व्यवहार करता है, वैसा ही दो के साथ, वैसा ही तीन के साथ, वैसा ही बहुतोंके साथ । इसके पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल खाता है । यह आयुष्मान् शुद्ध-व्यवहार वाला है, यह आयुष्मान् अशुद्ध-व्यवहार वाला नहीं । भिक्षुओ, व्यवहार करनेसे ही किसी आदमीकी शुचिता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोड़े समय व्यवहार करनेसे नहीं, विचार करनेसे, विना विचार किये नहीं, प्रज्ञावान् आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया ।

भिक्षुओ, विपत्तिर्या आनेपर ही सहनशीलता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक आपत्तिर्या सहन कर सकनेसे, थोड़े समय सहन कर सकनेसे नहीं,

विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आदमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह किस आशयसे कहा गया ? भिक्षुओं एक आदमी शक्ति (के अभाव) के दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, भोग-सामग्री (के नाश) के दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-दुःख से स्पृष्ट होनेपर, यह विचार नहीं करता कि यह संसार ऐसा ही है और वह जन्म ग्रहण करना भी ऐसा ही है जैसे संसारमें जैसा जन्म ग्रहण करनेपर आठ शोक-धर्म शोकको बेर सेते हैं जबकि शोक आठ शोक-धर्मों द्वारा विरत रहता है—नाम अनाम यश अपयश मित्रा प्रसंसा तथा सुख और दुःख । वह शक्तिके दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, भोग (सामग्रीके नाशके) दुःखसे स्पृष्ट होनेपर सोचता है, क्लेश पाता है, रोता है, छाती पीटता है तथा बेहोश हो जाता है । भिक्षुओं एक आदमी शक्ति (के अभावके) दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, भोग-सामग्रीके नाशके दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-दुःखसे स्पृष्ट होनेपर यह विचार करता है कि यह संसार ऐसा ही है और यह जन्म ग्रहण करना भी ऐसा ही है जैसे संसारमें जैसा जन्म ग्रहण करनेपर आठ शोक-धर्म शोकको बेर सेते हैं जबकि शोक आठ शोक-धर्मों द्वारा विरत रहता है—नाम अनाम यश अपयश मित्रा प्रसंसा तथा सुख और दुःख । वह शक्तिके दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, भोग (सामग्रीके नाशके) दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, न सोचता है, न क्लेश पाता है, न रोता है, न छाती पीटता है और न बेहोश हो जाता है । भिक्षुओं विपत्तियाँ आनेपर ही सहनशीलता आनी वा सक्ती है वह भी अधिक समय तक विपत्तियाँ सहन करनेसे थोड़े समय कर सक्नेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार करनेसे नहीं प्रज्ञावान् आदमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह जो कहा गया यह इसी आशयसे कहा गया ।

भिक्षुओं चर्चा करनेसे प्रज्ञा आनी वा सक्ती है वह भी अधिक समय तक चर्चा करनेसे थोड़े समय तक चर्चा करनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आदमी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह जो कहा गया यह किस आशयसे कहा गया ? भिक्षुओं, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि इस आयुष्मान् जैसा (शक्त) रहता है जैसा व्यवहार है जैसे यह प्रश्नोंको विनिर्दिष्ट करता है उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान् नहीं है । ऐसा क्यों ? इसलिये कि यह आयुष्मान् कोई गम्भीर बात नहीं कहता जो शान्त हो प्रणीत हो तर्कसे अगोचर हो निपुण हो पण्डितो द्वारा ही जानी वा सक्ने वाली हो । यह आयुष्मान् जिस धर्मको बहना है उसका अभ्येय या विस्तारण अर्थ वह सक्नेमें देखना नर सक्नेमें प्रज्ञापन कर सक्नेमें स्थापित कर सक्नेमें

खोलकर दिया सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें असमर्थ है। यह आयुष्मान् प्रज्ञाहीन है, यह आयुष्मान् प्रज्ञावान् नहीं है। भिक्षुओ, जैसे कोई बाँध वाला आदमी पानीके तालाबके तटपर खड़ा होकर देखे किसी छोटे मच्छको, ऊपर-नीचे जाते हुए। उसके मनमें हो कि जैसी इस मच्छकी ऊपर-नीचे आने-जानेकी गति है, जैसा लहरोका घात है, जैसा वेग है, उसे देखनेमें यही मालूम होता है कि यह छोटा मच्छ है, यह बड़ा मच्छ नहीं। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि इस आयुष्मान्का जैसा (गन्त) रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोको विसर्जित करता है, उसमें पता लगता है कि यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान् नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिये कि यह आयुष्मान् कोई गम्भीर बात नहीं कहता, जो शान्त हो, प्रणीत हो, तर्कसे अगोचर हो, निपुण हो, पण्डितो द्वारा ही जानी जा सकने वाली हो। यह आयुष्मान् जिस धर्मको कहता है, उसका संक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकनेमें, प्रज्ञापन कर सकनेमें, स्थापित कर सकनेमें, खोलकर दिया सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें असमर्थ है। यह आयुष्मान् प्रज्ञाहीन है, यह आयुष्मान् प्रज्ञावान् नहीं है। भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि इस आयुष्मान्का जैसा (ठीक) रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोको विसर्जित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विहीन नहीं है, प्रज्ञावान् है। ऐसा क्यों? इसलिये कि यह आयुष्मान् ऐसी गम्भीर बात कहता है, जो शान्त होती है, प्रणीत होती है, तर्कसे अगोचर होती है, निपुण होती है, पण्डितो द्वारा ही जानी जा सकने वाली होती है। यह आयुष्मान् जिस धर्मको कहता है, उसका संक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकनेमें, प्रज्ञापन कर सकनेमें, स्थापित कर सकनेमें, खोलकर दिया सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें समर्थ है। यह आयुष्मान् प्रज्ञावान् है, यह आयुष्मान् प्रज्ञाहीन नहीं है। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी पानीके तालाबके तटपर खड़ा होकर देखे किसी बड़े मच्छको—ऊपर-नीचे जाते हुए। उसके मनमें हो कि जैसी इस मच्छकी ऊपर-नीचे आने-जानेकी गति है, जैसा लहरोका घात है, जैसा वेग है, उसे देखनेसे यही मालूम होता है कि यह बड़ा मच्छ है, यह छोटा मच्छ नहीं। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि इस आयुष्मान्का जैसा (ठीक) रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोको विसर्जित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विहीन नहीं है, प्रज्ञावान् है। ऐसा किमलिये? इसलिये कि यह आयुष्मान् ऐसी गम्भीर बात कहता है, जो शान्त होती

है प्रणीत होती है तर्कसे अगोचर होती है निपुण होती है पण्डितों द्वारा ही जानी जा सकने वाली होती है। यह आयुष्मान् जिस धर्मको चाहता है उसका संशेप या विस्तारसे अर्थ कह सकनेमें बेसता कर सकनेमें प्रज्ञापन कर सकनेमें स्थापित कर सकनेमें जोश कर बिछा सकनेमें विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें समर्थ है। यह आयुष्मान् प्रज्ञावान् है यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विहीन नहीं है। मिथुनो चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक चर्चा करनेसे सोचे समय तक चर्चा करनेसे नहीं विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं प्रज्ञावान् आसानी द्वारा अप्रज्ञावान् द्वारा नहीं—यह भी कहा गया यह इसी वाक्यसे कहा गया। मिथुनो ये चार बातें चार बातोंसे जानी जा सकती है।

एक समय भगवान् बीदासीके महावनमें कूटपार शालामें बिहार करते थे। तब महिष लिच्छमी वहाँ भगवान् से वहाँ गया। पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए महिष लिच्छमीने भगवान् से यह कहा—“मन्ते। मैंने सुना है कि अमर्य पौतम मायावी (= बाहुर) है बशीकरव-मग्न जानता है, जिससे दूसरे ठीकियोंके भावकोंको अपनी ओर खींच लेता है। मन्ते! ओ सोम ऐसा कहते हैं कि अमर्य पौतम मायावी (बाहुर) है बशीकरव-मग्न जानता है जिससे दूसरे ठीकियों (मत्तावमम्बिनो) के भावकोंको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मन्ते! क्या वे शोक मयार्च-भापी हैं भगवान् पर मूढ आटेप तो नहीं लगाते? धर्मकी बात ही कहते हैं? इससे कोई अपनी बात निग्रह-स्वानपर तो नहीं पहुँच जानी? मन्ते! हम भगवान् पर कोई शोक नहीं लगाना चाहते।”

महिष। तुम जानो। तुम किसी बातको केवल इसलिये मन स्वीकार करो कि यह बात अनु-सृत है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात उसी प्रकार बही गई है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (पिटक) के अनुकूल है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (= वास्तव) सम्मत है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि आचार प्रकार सुन्दर है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मनसे अनुकूल है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तिगत आदर्श है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला अमर्य हुआच ‘पूज्य’ है। हे महिष! जब तुम आत्मानुभवमें अपने आप यह जान लो कि ये बातें अनुकूल हैं, ये बातें शरीर हैं ये बातें भिन्न गुणों द्वारा निन्दित हैं इन बातोंके अनुसार चमनेमें अहित होगा है दुःख होगा है—तो हे महिष! तुम इन बातोंको छोड़ दो।

“तो भद्विय! क्या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो लोभ उत्पन्न होता है, वह उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये?”

“भन्ते! अहितके लिये।”

“हे भद्विय! जो लोभी है, जो लोभसे अभिभूत है, जो असयत है, वह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरोको भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुःखका कारण होती है।”

“भन्ते! ऐसा ही है।”

“तो हे भद्विय! क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो द्वेष उत्पन्न होता है, जो मोह (मूढ़ता) उत्पन्न होता है, जो सारम्भ (क्रोध) उत्पन्न होता है, वह उस के हित के लिये होता है वा अहित के लिये?”

“भन्ते! अहित के लिये।”

“हे भद्विय! जो क्रोधी है, जो क्रोध से अभिभूत है, जो असयत है, वह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरोको भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुःख का कारण होती है।”

“भन्ते! ऐसा ही है।”

“तो भद्विय! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल?”

“भन्ते! अकुशल है।”

“सदोष है वा निर्दोष?”

“भन्ते! सदोष है।”

“विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है, वा प्रशसित है?”

“भन्ते! विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है।”

“परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुःख के लिये होते हैं, अथवा नहीं होते? इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है?”

“भन्ते! परिपूर्ण करनेपर, आचरण करने पर, अहितके लिये, दुःखके लिये होते हैं। इस विषयमें हमें ऐसा ही लगता है।”

“तो हे भद्विय! यह जो कहा है—हे भद्विय! आओ। तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है। ये धर्म अकुशल हैं, ये धर्म सदोष हैं, ये धर्म-विज्ञ-पुरुषो द्वारा

निन्दित है। ये धर्म परिपूर्ण करनेपर, आचारण करने पर, अहित के लिये दुःख के लिये होते हैं। तो हे भद्रिय ! तुम इनधर्मों को छोड़ दो। यह जो कहा गया यह इसी आशय से कहा गया।

“भद्रिय ! तुम किसी बात को केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुभूत है। केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है। केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (धर्म ग्रन्थ) के अनुकूल है। केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है। केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (—शास्त्र) सम्मत है। केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-अकार शुद्ध है। केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है। केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला भगवान् हमारा पूज्य है। हे भद्रिय ! जब तुम आशानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बातें कुशल हैं ये बातें निर्दोष हैं ये बातें विद्वान्मुख्यपों द्वारा प्रशंसित हैं, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचारण करनेपर, हित के लिये सुखके लिये होती हैं तो हे भद्रिय ! तुम इन बातोंको ग्रहण कर लिये।

“तो भद्रिय ! क्या मानते हो दुःखके अन्तर जो अतीत उत्पन्न होता है वह उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ?

“मन्ते ! हितके लिये।

हे भद्रिय ! जो असौखी है जो लोभसे अभिभूत नहीं है जो असत्य नहीं है वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता चोरी भी नहीं करता पर-स्त्री-गमन भी नहीं करता झूठ भी नहीं बोलता बुराईको भी बुरी प्रेरणा नहीं करता जो कि दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुखका कारण होती है।

मन्ते ! ऐसा ही है।

हे भद्रिय ! क्या मानते हो दुःखके अन्तर जो अद्वेष उत्पन्न होता है वह असौख उत्पन्न होता है। असारम्भ (=अक्रोध) उत्पन्न होता है वह उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ?

मन्ते ! हितके लिये।

हे भद्रिय ! जो अक्रोधी है जो क्रोधसे अभिभूत नहीं है जो असत्य नहीं है वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता चोरी भी नहीं करता पर-स्त्री-गमन भी नहीं करता झूठ भी नहीं बोलता बुराईको भी बुरी प्रेरणा नहीं करता जो कि दीर्घ कालतक उसके हित तथा सुखका कारण होती है।

“ भन्ते । ऐसा ही है । ”

“ तो भद्रिय ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल ? ”

“ भन्ते ! कुशल है । ”

“ सदोष है वा निर्दोष । ”

“ भन्ते ! निर्दोष है । ”

“ विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है वा प्रशसित ? ”

“ भन्ते ! विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित हैं । ”

“ परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर सुखके लिये होते हैं, अथवा नहीं होते ?
इस विषयमें तुम्हें कैसा लगता है ? ”

“ भन्ते ! परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये होते हैं । इस विषयमें हमें ऐसा लगता है । ”

“ तो हे भद्रिय ! यह जो कहा है—‘ हे भद्रिय ! आओ । तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (= धर्म-ग्रन्थ) के अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (—शास्त्र) सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा ‘पूज्य’ है । हे भद्रिय ! जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बातें कुशल है, ये बातें निर्दोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित हैं, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये होती हैं । तो हे भद्रिय ! तुम इन बातोको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करो । ’ यह जो कहा गया, यह इसी उद्देश्यसे कहा गया ।

“ भद्रिय ! दुनियामे जितने भी सत्पुरुष हैं वे अपने शिष्योंको यही शिक्षा देते हैं—हे पुरुष ! तू आ, लोभको वशमें रख-रखकर विचर, लोभको वशमें रख-रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी लोभोत्पन्न कर्म नहीं करेगा, द्वेषको वशमें रख रखकर विचर, द्वेषको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी द्वेष-जन्य कर्म नहीं होगा, मोह (= मूढता) को वशमें रखकर विचर, मोहको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे

निमित्त है। ये धर्म परिपूर्ण करनेपर, आचरण करने पर, अहित के लिये दुःख के लिये होते हैं। तो हे भद्रिय ! तुम इन धर्मों को छोड़ दो। यह भी कहा गया यह इसी आशय से कहा गया।

“भद्रिय ! तुम किसी बात को केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुभूत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार बही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (धर्म ग्रन्थ) के अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह ठीक-सम्मत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (—शास्त्र) सम्मत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तिगत आकर्षक है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला अमर हमारा पुत्र्य है। हे भद्रिय ! जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बातें दुःख हैं ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें विद्वत्-पुरुषों द्वारा प्रशंसित हैं ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर, हित के लिये सुखके लिये होती हैं तो हे भद्रिय ! तुम इन बातोंको ग्रहण कर बिचरो।

“तो भद्रिय ! क्या मानते हो पुण्यके अन्तर जो अतोप उत्पन्न होता है वह उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ?

“मन्ते ! हितके लिये।

हे भद्रिय ! जो अलोपी है जो लोमटे अभिभूत नहीं है जो असंयत नहीं है वह प्राणी-रूपा भी नहीं करता चोरी भी नहीं करता पर-स्त्री-गमन भी नहीं करता मूठ भी नहीं बोलता बुरोको भी बैठी प्रेरणा नहीं करता जो कि दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुखका कारण होती है।”

मन्ते ! ऐसा ही है।

हे भद्रिय ! क्या मानते हो पुण्यके अन्तर जो अतोप उत्पन्न होता है वह अमोह उत्पन्न होता है अतारम्भ (= अजोष) उत्पन्न होता है वह उसने हितके लिये होता है वा अहितके लिये ?

मन्ते ! हितके लिये।”

हे भद्रिय ! जो अजोपी है जो लोमटे अभिभूत नहीं है जो असंयत नहीं है वह प्राणी-रूपा भी नहीं करता चोरी भी नहीं करता पर-स्त्री-गमन भी नहीं करता मूठ भी नहीं बोलता बुरोको भी बैठी प्रेरणा नहीं करता जो कि दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुखका कारण होती है।

“ भन्ते । ऐसा ही है । ”

“ तो भद्रिय ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल ? ”

“ भन्ते ! कुशल है । ”

“ सदोष है वा निर्दोष । ”

“ भन्ते ! निर्दोष है । ”

“ विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है वा प्रशसित ? ”

“ भन्ते ! विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित है । ”

“ परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर सुखके लिये होते हैं, अथवा नहीं होते ?

इस विषयमें तुम्हें कैसा लगता है ? ”

“ भन्ते ! परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये होते हैं । इस विषयमें हमें ऐसा लगता है । ”

“ तो हे भद्रिय ! यह जो कहा है—‘ हे भद्रिय ! आओ । तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (= धर्म-ग्रन्थ) के अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा ‘पूज्य’ है । हे भद्रिय ! जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित हैं, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये होती हैं । तो हे भद्रिय ! तुम इन बातोंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करो । ’ यह जो कहा गया, यह इसी उद्देश्यसे कहा गया ।

“ भद्रिय ! दुनियामें जितने भी सत्पुरुष हैं वे अपने शिष्योंको यही शिक्षा देते हैं—हे पुरुष ! तू आ, लोभको वशमें रख-रखकर विचर, लोभको वशमें रख-रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी लोभोत्पन्न कर्म नहीं करेगा, द्वेषको वशमें रख रखकर विचर, द्वेषको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी द्वेष-जन्य कर्म नहीं होगा, मोह (= मूढ़ता) को वशमें रखकर विचर, मोहको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे

कोई भी मोह-जन्म कर्म नहीं होगा। समारम्भ (= क्रोध) को बधमें रखकर बिचर, समारम्भका बधमें रख रखकर बिचरलेसे घरीर, बाभी या मगसे कोई भी समारम्भ-जन्म कर्म न होगा।

ऐसा बहनेपर भद्वि सिच्छवीने भगवान्से कहा—भन्ते ! मुन्दर है।

आजसे प्राण रहने तक भन्ते ! आप मुझे अपना घरमायत उपासक समझें।”

“हे भद्वि ! मैंने तुझे यह तो नहीं कहा कि हे भद्वि ! तू आकर मेरा सिप्य बन मैं तेरा छास्त्रा बनूँगा ?

भन्ते ! नहीं।”

“भद्वि ! मैं जो ऐसा मठ रखने वाला हूँ मुझे कुछ श्रम-बाह्यण मूठ मूठ कहते हैं कि श्रम-गौतम मायावी (= जादूगर) है वह बसीकरण मन्त्र जानता है जिससे दूसरे वैश्विकों (= मठाकसम्भी) के व्यवहारों अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

“भन्ते ! आपकी यह माया बच्छी है आपकी यह माया बन्माभकारिणी है। भन्ते ! यदि मेरे रत्न-सम्बन्धी इस मायाके बसीभूत हो जायें तो यह मेरे लिये कितना प्रियकर हो यह मेरे रत्न-सर्वस्विकोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्ते ! यदि सभी श्रमिण इस मायाके बसीभूत हो जायें तो वह मेरे लिये कितना प्रियकर हो और यह सभी श्रमिणोंके लिये दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्ते ! यदि सभी ब्राम्हण वैश्य गृह इस मायाके बसीभूत हो जायें तो यह सभी गृहोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो।

“भद्वि ! यह ऐसा ही है। भद्वि ! यह ऐसा ही है। भद्वि ! यदि सभी श्रमिण इस मायाके बसीभूत हो जायें—अनुपमना त्याग करनेके लिये तथा अनुपमना सम्पादन करनेके लिये—तो यह सभी श्रमिणोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भद्वि ! यदि सभी ब्राम्हण वैश्य गृह इस मायाके बसीभूत हो जायें—अनुपमना त्याग करनेके लिये तथा अनुपमना सम्पादन करनेके लिये—तो यह सभी गृहोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भद्वि ! यदि सबेरा समार, सबम्ह लोक देव-ब्राम्हण प्रजा सहित सारे देवता-मनुष्य इस मायाके बसीभूत हो जायें—अनुपमना त्याग करनेके लिये तथा अनुपमना सम्पादन करनेके लिये—तो यह सबेरा समार सबम्ह लोक देव-ब्राम्हण प्रजा सहित सारे देवता मनुष्योंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भद्वि ! ये महत्त्वधानी भी यदि इस मायाके बसीभूत हो जायें तो यह इन सबके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो—नव (नामाय) जमीन तो बहना ही क्या।

एक समय आयुष्मान आनन्द कोळिय जनपदमे सापुगन नामके कोळियोंके निगममें विहार करते थे। तब बहुतमे सापुग-निवामी कोळिय पुत्र जहा आयुष्मान आनन्द ये वहा पहुँचे, पान जाकर आयुष्मान आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक और बैठे सापुग-निवामी कोळिय-पुत्रोको आयुष्मान आनन्दने यह कहा—हे व्यग्रपञ्चो ! उन भगवान जानकार, दर्शो, अहंन्, सम्यक् सम्बुद्धने प्राणियोंकी विशुद्धि के लिये, शोक-अनुतापके नाशके लिये, दुःख-दोषमन्योको अस्त करनेके लिये, ज्ञान की प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये चार परिशुद्धि-प्रयत्नके अग सम्यक् प्रकारमे कहे हैं। कौनसे चार ? शील-परिशुद्धि-प्रयत्न-अग, चित्त परिशुद्धि प्रयत्न-अग, दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयत्न अग, विमुक्ति-परिशुद्धि-प्रयत्न-अग। व्यग्र-पञ्चो ! शील-परिशुद्धि-प्रयत्न अग किसे कहते हैं। हे व्यग्रपञ्चो ! भिक्षु शीलवान् होता है शिक्षापदोको सम्यक् ग्रहण कर उनका अभ्यास करता है, व्यग्रपञ्चो ! यह शील-परिशुद्धि कही जाती है। जब कोई इस प्रकारकी शील-परिशुद्धिमें कमी रहनेपर, उसे पूरा करता है अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहनेका सकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, सम्प्रजन्य (= चैतन्यता) होती है—व्यग्रपञ्च ! इन्ने कहते हैं शील-परिशुद्धि प्रयत्न अग।

“व्यग्रपञ्च ! चित्त परिशुद्धि-प्रयत्न-अग किसे कहते हैं ? व्यग्रपञ्च ! भिक्षु कामभोगोंसे रहित हो चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। व्यग्रपञ्च ! इसे कहते हैं चित्त-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी चित्त-परिशुद्धिमें कमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञामे उसी पर अनुग्रह करते रहनेका सकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, सम्प्रजन्य (= चैतन्यता) होती है—व्यग्रपञ्च ! इस कहते हैं चित्त-परिशुद्ध-प्रयत्न-अग।

“व्यग्रपञ्च ! दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयत्न-अग किसे कहते हैं ?”

“व्यग्रपञ्च ! भिक्षु यह दुःख है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है यह दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है। व्यग्रपञ्च ! इसे कहते हैं दृष्टि-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी दृष्टि-परिशुद्धिमें कमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहनेका सकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह होता है,

मनोयोग होता है कोशित होती है स्मृति होती है सम्प्रजग्य (= चैतन्यता) होती है—व्यवपग्य ! इसे कहते हैं दृष्टि-परिधृष्टि प्रयत्न-जंग ।

“व्यवपग्य ! विमुक्ति-परिधृष्टि-प्रयत्न-जंग किसे कहते हैं ?

“व्यवपग्य ! वह आर्य-आवक इस शीत-परिधृष्टि-प्रयत्न-जंगसे मुक्त होता है इस शीत-परिधृष्टि-प्रयत्न-जंगसे मुक्त होता है, तथा इस दृष्टि-परिधृष्टि प्रयत्न-जंगसे मुक्त होता है और वह जिन विषयोंमें अनुरक्त होता है उनसे विरक्त होता है जिन विषयोंसे विमुक्ति लाभ करना उचित है उनसे विमुक्ति लाभ करता है । वह जिन विषयोंमें अनुरक्त होता है उनसे विरक्त हो जिन विषयोंसे विमुक्ति लाभ करना उचित है उनसे विमुक्ति लाभकर विमुक्तिका सम्यक् प्रकारसे स्पर्श (= अनुभव) करता है । व्यवपग्य ! इसे कहते हैं विमुक्ति-परिधृष्टि । जब कोई इस प्रकारकी विमुक्ति-परिधृष्टिमें कभी रहनेपर उसे पूरा करता है जबका पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुब्रूह करते रहनेका संकल्प करता है उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है व्यावाम होता है जसाह होता है मनोयोग होता है, कोशित होती है स्मृति होती है, सम्प्रजग्य (= चैतन्यता) होती है—व्यवपग्य ! इसे कहते हैं विमुक्ति-परिधृष्टि प्रयत्न-जंग । हे व्यवपग्य ! उन भवमान् ज्ञानकार, वही जहाँ सम्पत्, सम्बुद्धने प्रीतिवोकी विधुष्टिके लिये धोक अनुपापके नाशके लिये दुःख-बीर्मनस्वोको जस्त करनेके लिये ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाचको ज्ञानात् करनेके लिये बार परिधृष्टि-प्रयत्नके जंग सम्यक्-प्रकारसे कहे हैं ।

एक समय भवमान् शास्त्र जगपदमें कपिलवस्तुके मधोघाटनमें बिह्वार करते थे । उस समय निगच्छनाथ पुनका आवक वप्य जहाँ आयुष्मान् महामीर्षस्वयायन थे वहाँ गया । पास पहुँच आयुष्मान् महामीर्षस्वयायनको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए निगच्छनाथ आवक वप्यको महामीर्षस्वयायनने यह कहा—वप्य ! एक आवमी धीर, बाभी तथा मनसे सबत हो वह बहिघासे विरक्त हो और विद्यासामी हो । वप्य ! क्या तुझे इसकी सम्भावना बिताई देती है कि उस पुरुषको पूर्व-जन्मके दुःखर आलवोकी प्राप्ति हो ?

धनो ! मैं इसकी सम्भावना बिखाना हूँ कि आवमीने पूर्व जन्ममें पाप-कर्म किया हो किन्तु उस पाप-कर्मका फल न भूषण हो तो ऐसी हाततमें उस पुरुषको पूर्व जन्मके दुःखर आलवोकी प्राप्ति हो ।

आयुष्मान् भीर्षस्वयायनके साथ निगच्छनाथ आवक वप्य शास्त्रकी यह बात चीठ हुई । तब भवमान् शास्त्रके समय ध्यानसे पठ, जहाँ उपसवान-धाता थी वहाँ

पहुँचे। पहुँचकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने आयुष्मान् मोद्गल्यायनसे पूछा—“मोद्गल्यायन ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ? इस समय क्या बात-चीत चालू थी ?” “भन्ते ! मैंने निगण्ठानाय श्रावक वप्प शाक्यको यह कहा—वप्प ! एक आदमी शरीर, वाणी तथा मनसे सयत हो, वह अविद्यासे विरक्त हो और विद्यालामी हो। वप्प ! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुषको पूर्व जन्मके दुःखद आस्रवोंकी प्राप्ति हो ? भन्ते ! ऐसा कहनेपर निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्यने मुझे ऐसा कहा, ‘भन्ते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमीने पूर्वजन्ममें पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्मका फल न भुगता हो, तो ऐसी हालतमें उस पुरुषको पूर्व-जन्मके दुःखद आस्रवोंकी प्राप्ति हो।’ भन्ते ! निगण्ठानाय श्रावक वप्प शाक्यके साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवान् आ पहुँचे।

तब भगवान्ने निगण्ठ-श्रावक वप्प शाक्यसे कहा—वप्प ! जो बात तुझे मान्य हो, उसे मानना, जो बात स्वीकार करने योग्य न जचे, उसे स्वीकार मत करना। यदि मेरी कोई बात समझमें न आये तो मुझसे ही उसका अर्थ पूछ लेना कि भन्ते ! इसका क्या मतलब है ? अब हम दोनोंकी बातचीत हो।

“भन्ते ! भगवानकी जो बात मुझे मान्य होगी, उसे मानूँगा, जो बात स्वीकार करने योग्य न जँचेगी उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि कोई बात मेरी समझमें न आयेगी तो मैं भगवानसे ही उसका अर्थ पूछ लूँगा कि भन्ते ! इसका क्या मतलब है ? हम दोनोंकी बात-चीत हो।”

“वप्प ! तो क्या मानते हो शारीरिक-क्रियाओंके परिणामस्वरूप जो दुःखद आस्रव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक-क्रियाओंसे विरत रहनेसे दुःखद आस्रव उत्पन्न नहीं होते ? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत-भुगतकर क्षीण कर देता है—यह क्षीणकरने वाली क्रिया सादृष्टिक है, निर्जरा (= क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारेमें कहा जा सकता है, आओ और स्वयं देख लो, लेजाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वप्प ! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुषको पूर्वजन्मके दुःखद आस्रवोंकी प्राप्ति हो ?

“भन्ते ! नहीं।”

“वप्प ! तो क्या मानते हो वाणीकी क्रियाओंके परिणाम स्वरूप जो दुःखद आस्रव उत्पन्न होते हैं, वाणीकी क्रियाओंसे विरत रहनेसे वे दुःखद आस्रव उत्पन्न नहीं होते ? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर क्षीण कर देता है,—यह क्षीण करनेवाली क्रिया सादृष्टिक है, निर्जरा (= क्षयी) है, अकालिक

हे इसके बारेमें कहा जा सकता है आओ और स्वयं देख लो के जाने वाली है, प्रत्येक बिज पुस्य द्वारा जानी जा सकती है। वय्य ! क्या तुमसे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुस्यको पूर्व-जन्मके बुद्ध आत्मबोकी प्राप्ति हो ?

भन्ते ! नहीं।”

“वय्य ! तो क्या मानते हो मनकी क्रियाओंके परिणाम-स्वरूप जो बुद्ध आत्मब उत्पन्न होते हैं मनकी क्रियाओंसे विरक्त रहनेसे वे बुद्ध आत्मब उत्पन्न नहीं होते ? वह नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर क्षीय कर देता है — यह क्षीय करनेवाली क्रिया सापृष्टिक है निर्बरा (= क्षयी) है अकालिक है इसके बारेमें कहा जा सकता है आओ और स्वयं देख लो के जाने वाली है प्रत्येक बिज पुस्य द्वारा जानी जा सकती है। वय्य ! क्या तुमसे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुस्यको पूर्व जन्मके बुद्ध आत्मबोकी प्राप्ति हो ?”

भन्ते ! नहीं।

वय्य ! तो क्या मानते हो अविद्याके परिणाम-स्वरूप जो बुद्ध आत्मब उत्पन्न होते हैं अविद्याके विनष्ट हो जानेसे विद्या के उत्पन्न हो जानेसे वे बुद्ध आत्मब उत्पन्न नहीं होते ? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत-भुगतकर क्षीय कर देता है—यह क्षीय करनेवाली क्रिया सापृष्टिक है निर्बरा (= क्षयी) है अकालिक है इसके बारेमें कहा जा सकता है, आओ और स्वयं देख लो (निर्वाणकी ओर) के जाने वाली है, प्रत्येक बिज पुस्य द्वारा जानी जा सकती है। वय्य ! क्या तुमसे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुस्यको पूर्व जन्मके बुद्ध आत्मबोकी प्राप्ति हो ?”

भन्ते ! नहीं।

“वय्य ! इस प्रकार जो भिक्षु सम्मत् रीतिसे विमुक्त विरा हो गया है उसे छह धान्त-विहरण छिड़ होते हैं। वह आँखोंसे रूप देखनेपर न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न होता है वह उपेक्षा-मुक्त रहता है स्मृतिमान् तथा ज्ञानी। कानसे शब्द सुनकर नाकसे गन्ध सूँघकर जिह्वासे रस चखकर कान्धसे स्पर्श स्पृष्टव्यका स्पर्श करके तथा मनसे धर्म (= मनके विषयो) को जानकर न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न होता है वह उपेक्षामुक्त रहता है स्मृतिमान् तथा ज्ञानी। वह जब तक पने त्रियोसे अनुभवकी जानेवाली सुख-दुःखमय वेदनाओंका अनुभव करता है तब तक वह जानता है कि मैं पनेत्रियोसे अनुभवकी जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओंका अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवन पर्वत मनेत्रिवसे अनुभवकी जाने वाली वेदनाओंका अनुभव करता है तब तक वह जानता है कि मैं मनेत्रिवसे अनुभवकी

जाने वाली वेदनाओका अनुभव करता हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीरके न रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर सभी वेदनायें, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभूतियाँ यही ठण्डी पड़ जायेंगी। वप्प ! जैसे खम्भे के होनेसे उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी लेकर आये। वह उस खम्भेको जड़से काट दे, जड़से काटकर उसे खने, उसे खनकर जड़ें उखाड़ दे, यहाँ तककी खसकी जड़ जैसी पह पतली पतली जड़ें भी। फिर वह आदमी उस खम्भेके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फाड़ डाले, फाड़ डालकर उसके छिलटे छिलटे कर दे, उसके छिलटे छिलटे करके उसे हवा-धूपमें मुखा डाले, हवा-धूपमें सुखाकर आगसे जला डाले, आगसे जलाकर राख कर दे, राख करके या तो हवामें उड़ादे अथवा नदीके शीघ्र-गामी स्रोतमें बहा दे। इस प्रकार वप्प ! जो उस खम्भेके होनेसे प्रतिच्छाया थी उसकी जड़ जाती रहेगी, वह कटे वृक्षकी सी हो जायगी, वह लुप्त हो जायगी, वह फिर भविष्यमें प्रकट न होगी। इसी प्रकार वप्प ! जो भिक्षु सम्यक् रीतिसे विमुक्त-चित्त हो गया है, उसे छ शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँखसे रूप देखनेपर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-युक्त रहता है, स्मृतिमान् तथा ज्ञानी। कानसे शब्द सुनकर नाकसे गन्ध सूँघकर जिह्वासे रस चखकर कायसे स्पृष्टव्यका स्पर्श करके तथा मनसे धर्म (= मनके विषयो) को जानकर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमय तथा ज्ञानी। वह जब तक पचेन्द्रियोंसे अनुभवकी जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओका अनुभव करता है तब तक यह जानता है कि मैं पचेन्द्रियसे अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओका अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवन पर्यंत मनेन्द्रियसे अनुभवकी जाने वाली वेदनाओका अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मनेन्द्रियसे अनुभव की जाने वाली वेदनाओका अनुभव कर रहा हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीरके न रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर, सभी वेदनायें, सभी अच्छी बुरी लगने वाली अनुभूतियाँ यही ठण्डी पड़ जायेंगी।”

ऐसा कहने पर निगण्ठ-श्रावक वप्प शाक्यने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! जैसे कोई आदमी हो, वह अपने धनकी वृद्धि चाहता हो, वह बछेरोका पालन-पोषण करे। उसके धनकी वृद्धि तो न हो, बल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। इसी प्रकार भन्ते ! मैंने अभिवृद्धि की कामनासे मूर्ख निगण्ठोकी सगतिकी। मेरी अभिवृद्धि तो नहीं ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश और हैरानी का भागीदार हो गया। इसलिये भन्ते ! अब आजके वादसे निगण्ठोंके प्रति जो भी मेरी श्रद्धा रही उसे मैं या तो

हमारे उड़ा बैठा हूँ अथवा तीसपामी नदीके स्रोतमें बहा बैठा हूँ। भन्ते ! बहुत सुन्दर है भन्ते ! भगवान् मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें।”

एक समय भगवान् बैसासीकी कुटागार घाटामें बिहार करते थे। उस साठह सिंघनी तथा अथवा सिंघनी जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। पास जाकर भगवान् को वसिवाहन कर एक ओर बैठे गये। एक ओर बैठे हुए साठह सिंघनीविद्योने भगवान् से यह कहा—“भन्ते ! कुछ भगवन्-ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो बाघें होनेसे (संसार कपी) बाइसे निस्तार होता है—एक तो छील-विपुडि होनी चाहिये। दूसरे तप-मुमुक्षा होनी चाहिये। भगवान् इस विषयमें क्या कहते हैं ?”

“हे साठहो ! छील विपुडिको तो मैं भगवत्त्वका एक भ्रम कहता हूँ। विष्णु हे साठहो ! जो भगवन्-ब्राह्मण तप के नामपर कथ-वसेय तथा पाप पुमुक्षा की बात करते हैं उमीमें सार समझते हैं उसीमें अनुरक्त रहकर बिहार करते हैं वे (संसार-कपी) बाइसे निस्तार पानेके अयोग्य हैं। और जिन भगवन्-ब्राह्मणके धारिण-भ्रम अमुद होने हैं बाघीके भ्रम अमुद होने हैं, भगवन्-कर्म अमुद होने हैं जीविता अमुद होनी हैं वे ज्ञान-वर्धनके लिये अनुपम सम्बोधि-वाप्तिके लिये अयोग्य ठहरते हैं। हे साठहो ! जैसे कोई आदमी नदीके उस पार जाना चाहता हो वह तेज बुन्हाड़ी लेकर भ्रममें प्रवेष्ट करे। वहाँ उसे सातवा बड़ा बुद्ध दिव्याई व नदीन अनीतल-मुक्त। वह आदमी उस जड़से बाटे। जड़से बाटकर अपने हिस्सेको बाटे। जगले हिस्सेको नाथर साया-वसोरो अनीतल छूटें। साया-वसोरो छोटकर बुन्हाड़ीने छीले बुन्हाड़ीने छीलकर बमूलेने छीले बमूलेने छीलकर लेखनी (?) से मिछे लेखनीसे लिखकर पत्थरके बट्टेसे रखे और पत्थरके बट्टेसे रगड़कर जमीमें डगार दे। तो हे साठहो ! क्या मानते हो क्या वह आदमी नदी पारकर मरेगा ?

भन्ते ! नहीं !

यह निम निवे ।

भन्ते ! यद्यपि सातवीं अथवा बाइसे छील-टागकर नाथ कर दी गई है विष्णु अन्तरिम नाथ नहीं की गई है। इमनिचे इमीकी भाषा की जानी चाहिये कि सातवीं अथवा दूध जायेगी और वह आदमी धित्तियें पड़ जायेगा।

इमी प्रकार हे साठहो ! जो भगवन्-ब्राह्मण तप के नामपर पाप कपेय तथा पाप पुमुक्षाकी बात करते हैं उमीमें सार समझते हैं उमीमें अनुरक्त रहकर बिहार करते हैं वे (भगवन्-कपी) बाइसे निस्तार पानेके अयोग्य हैं। और

जिन श्रमण ब्राह्मणोंके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, मनके कर्म अशुद्ध होते हैं, जीविका अशुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि प्राप्तिके लिये अयोग्य ठहरते हैं। हे साळहो ! जो श्रमण-ब्राह्मण 'तप' के नामपर 'कायक्लेश' तथा (पाप) जुगुप्सा' की बात नहीं करते हैं, उसीमें सार नहीं समझते हैं, उसीमें अनुरक्त रहकर विहार नहीं करते हैं, वे (ससार रूपी) बाढसे निस्तार पानेके योग्य हैं। जिन श्रमण-ब्राह्मणोंके शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, मनके कर्म शुद्ध होते हैं, जीविका शुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि-प्राप्तिके लिये योग्य ठहरते हैं। हे साळहो ! जैसे कोई आदमी नदीके उस पार जाना चाहता हो, वह तेज कुल्हाड़ी लेकर वनमें प्रवेश करे। वहाँ उसे शालका बड़ा वृक्ष दिखाई दे, नवीन, अकौकृत्य-युक्त। वह आदमी उसे जड़से काटे। जड़से काटकर अगले हिस्सेको काटे। अगले हिस्सेको काटकर, शाखा-पत्तोंको अच्छी तरह छाँटे। शाखा-पत्तोंको अच्छी तरह छाँटकर, कुल्हाड़ीसे छीले, कुल्हाड़ीसे छीलकर वसूलेसे छीले, वसूलेसे छीलकर, अन्दरमें कुरेदनेका औजार ले, अन्दरसे उसे अच्छी तरह साफ करे, अन्दरसे अच्छी तरह साफ करके लेखनीसे लकीरें खींचे, लेखनी से लकीरें खींचकर पत्थरके बट्टेसे रगड़े, पत्थरके बट्टेसे रगड़कर नौका बनाये। यह सब हो चुकनेपर ढाण्डा और पाल बाँधे। ढाण्डा और पाल बाँधकर नौकाको नदीमें उतार दे। तो हे साळहो ! क्या मानते हो, क्या वह आदमी नदी पार कर सकेगा ?”

“ भन्ते ! हाँ। ”

“ यह किस लिये ? ”

“ भन्ते ! शालकी लकड़ी बाहरसे छील-छालकर साफ कर दी गई है और अन्दरसे भी एक दम साफ है, उसमें ढाण्डा और पाल बाँध दी गई है। इस लिये आशा करनी चाहिये कि नौका नहीं डूबेगी और आदमी सकुशल उस पार चला जायगा। ”

इसी प्रकार हे साळहो ! जो श्रमण-ब्राह्मण 'तप' के नामपर काय-क्लेश तथा (पाप-) जुगुप्साकी बात नहीं करते हैं, उसीमें सार नहीं समझते हैं, उसीमें अनुरक्त रहकर विहार नहीं करते हैं, वे (ससार रूपी) बाढसे निस्तार पानेके योग्य हैं। जिन श्रमण-ब्राह्मणोंके शारीरिक-कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, मनके कर्म शुद्ध होते हैं, जीविका शुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि प्राप्ति के लिये योग्य ठहरते हैं।

“हे साठहो ! जैसे कोई याया हो और वह तीर के बहुतसे क्रमाव
 (= विविध विविध भावों) जानता हो वह तीन बातें होनेसे राजाके योग्य होता है राजा
 का भाव्य होता है तथा राजाका संग ही माना जाता है। कौन सी तीन बातें होनेसे ?
 वह दूर तक तीर गिराने वाला होता है। तुरन्त मिसाला समाने वाला होता है तथा
 बड़ी बड़ी बीजाको छेद डालने वाला होता है। हे साठहो ! जैसे याया दूरतक तीर
 गिराने वाला होता है, उसी तरह आर्य-आवक सम्मन्-समाधि युक्त होता है। हे साठहो !
 जो आर्य-आवक सम्मन्-समाधिसे युक्त होता है वह यह अच्छी प्रकार समझकर
 यथावत् रूपसे ग्रहण किये रहता है कि वह जितना भी रूप है जितनी भी वेदना
 है जितनी भी ‘संज्ञा’ है जितने भी ‘संस्कार’ है जितना भी ‘विज्ञान’ है—चाहे भूत
 कालका हो चाहे वर्तमानका चाहे भविष्यत्का चाहे अपने अन्दरका हो अथवा
 बाहरका चाहे स्मृत हो अथवा सूक्ष्म चाहे बृहत् हो अथवा भला चाहे बुरा हो अथवा
 समीप—वह न मेरा है न वह मैं हूँ और न वह मेरी आत्मा है।

जैसे हे साठहो ! योया तुरन्त मिसाला लगाने वाला होता है वैसे ही आर्य
 आवक (सम्मन्) वृष्टि प्राप्त होता है। हे साठहो ! जो आर्य-आवक सम्मन्-वृष्टि
 होता है, वह यह कुछ है यह यथार्थ रूपसे जानता है यह कुछ निरोधमायी
 मार्ग है यह यथार्थ रूपसे जानता है।

हे साठहो ! जैसे योया बड़ी-बड़ी बीजाको भीज डालता है उसी
 प्रकार हे साठहो ! आर्यआवक सम्मन्-विमुक्त होता है। हे साठहो ! जो
 आर्य आवक सम्मन्-विमुक्त होता है वह बड़े भारी अविद्या-स्तम्भको छेद
 डालता है।

एक समय भयवान् यावस्तीमें अनामपिण्डिकके जैनबनाचममें विहार
 कर रहे थे। सब मल्लिका देवी जहाँ भयवान् ने नहीं गई। पाम जाकर भयवान्‌को
 अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठे हुई मल्लिका देवी भयवान्‌ से यह
 बोली— भन्ने ! हमरा क्या कारण है क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री दुर्बल होती है
 दुग्ध होती है ब्रह्मराज होती है बलि होती है उसकी अपनी बड़ी आ मरने लायक
 बाल्य उसके पास नहीं होती। अल्प भोग्य लाभकी बोली होती है लगे सम्बन्धी भी
 अधिक नहीं होते ? भन्ने ! हमरा क्या कारण है क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री
 दुर्बल होती है दुग्ध होती है ब्रह्मराज होती है जिन्हु अपनी होती है महान् सम्पत्ति
 लाभकी होती है बहुत भोग्य-लाभकी बोली होती है तथा उसके लगे सम्बन्धी भी
 अधिक होते हैं ? भन्ने ! हमरा क्या कारण है, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री मुन्दर

होती है, दर्शनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णमें युक्त होती है, किन्तु दग्ध होती है, उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुएँ उसके पास नहीं होती, अल्प भोग्य-सामग्री वाली होती है, सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते ? भन्ते ! इनका क्या कारण है, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णमें युक्त होती है, साथ ही धनी होती है, महान् सम्पत्ति शालिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं । ”

“ मल्लिके ! कोई-कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी होती है, अशान्त-स्वभावकी होती है, थोड़ी बात भी लग जाती है, कुपित हो जाती है, विगड पड़ी होती है, कठोर हो जाती है, वह कोप, द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करती है । वह किसी श्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास तथा प्रदीपके देने वाली नहीं होती । वह ईर्ष्या होती है, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें । वह जलती है, डाह करती है, बद्ध-वैरिणी हो जाती है । यदि वह वहाँमें ज्युत होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती है तो, वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है, दुर्वर्ण होती है, कुरूप होती है, बदशक्ल होती है, दग्ध होती है, उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुएँ उसके पास नहीं होती, अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है, सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते ।

“ मल्लिके ! कोई-कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी होती है, अशान्त स्वभावकी होती है, थोड़ी बात भी लग जाती है, कुपित हो जाती है, विगड खड़ी होती है, कठोर हो जाती है, वह कोप-क्रोध-द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करती है । किन्तु वह किसी श्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास (निवासस्थान) तथा प्रदीपके देनेवाली होती है । वह ईर्ष्या नहीं होती, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें । वह न जलती है, न डाह करती है, न बद्ध-वैरिणी होती है । यदि वह यहाँसे ज्युत होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती है, तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है, दुर्वर्ण होती है, कुरूप होती है, बदशक्ल होती है, किन्तु धनी होती है, महान् सम्पत्तिशालिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्रीवाली होती है तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं ।

“ मल्लिके ! कोई-कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी नहीं होती है, शान्त स्वभावकी होती है, बहुत बात कहनेपर भी उसे नहीं लगती, कुपित नहीं होती, विगड खड़ी नहीं होती, कठोर नहीं होती, वह कोप-द्वेष तथा असन्तोष प्रकट नहीं करती । किन्तु वह

किसी भवम या ब्राह्मणको अन्न पान वस्त्र धान माता-गन्ध-वित्तेष्वन ददन आवास (= निवासस्थान) तथा प्रवीप (सामग्री) के देनेवाली नहीं होती। वह ईर्ष्या होती है दूसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गीरव-माय्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। वह जसती है, डाह करती है बड़-बैरिणी होती है, यदि वह महर्षि श्रुत होकर स्त्रीका भी अग्न ग्रहण करती है तो वह जहाँ जहाँ भी अग्न ग्रहण करती है सुन्दर होती है वर्धनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है, किन्तु दुरिज होती है उसकी अपनी कहीं जा सकने लायक वस्तुये उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते।

मल्लिके ! कोई-कोई स्त्री कोधी स्वभावकी नहीं होती है धान्य स्वभावकी होती है बहुत बात कहने पर भी उसे नहीं लगती क्रुपित नहीं होती विषय खड़ी नहीं होती कठोर नहीं होती वह कोप द्वेष तथा असन्तोष प्रकट नहीं करती। साथ ही वह किसी भवम या ब्राह्मणको अन्न पान वस्त्र धान माता-गन्ध-वित्तेष्वन ददन आवास (= निवासस्थान) तथा प्रवीप (=सामग्री) के देनेवाली होती है। वह ईर्ष्या नहीं होती दूसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गीरव-माय्यता-वन्दना तथा पूजा आदि के विषयमें। वह न जसती है न डाह करती है न बड़-बैरिणी होती है। यदि वह यहाँ से श्रुत होकर स्त्रीका अग्न ग्रहण करती है तो वह जहाँ जहाँ भी अग्न ग्रहण करती है सुन्दर होती है वर्धनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है साथ ही वह धनी होती है महान् सम्पत्ति-धामिनी होती है बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं।

मल्लिके ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री दुर्बल होती है दुर्बल होती है व बचसक्त होती है, दुरिज होती है उसकी अपनी कहीं जा सकने लायक वस्तुये उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है, सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। मल्लिके ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री दुर्बल होती है दुर्बल होती है व बचसक्त होती है किन्तु धनी होती है, महान् सम्पत्ति-धामिनी होती है बहुत भोग्य सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं। मल्लिके ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर होती है वर्धनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है किन्तु दुरिज होती है उसकी अपनी कहीं जा सकने लायक वस्तुये उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। मल्लिके ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर होती है वर्धनीय होती है

चडे ही आकपंक वणसे युक्त होती है, साथ ही घनी होती है, महान् सम्पत्तिशालिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे सम्बन्धी भी अधिक होते हैं।”

भगवान्‌के ऐसा बहनेपर मल्लिका देवीने भगवान्‌को यह कहा—“ भन्ते ! क्योंकि मैं पूर्व जन्ममें क्रोधी-स्वभावकी थी, अशान्त-स्वभावकी थी, थोड़ी बात भी लग जाती थी, कुपित हो जाती थी, विगड खड़ी होती थी, कठोर हो जाती थी, मैं कोप, द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करती थी, ईर्ष्यानिष्ठ मैं अब दुर्वर्ण हूँ, कुरूप हूँ, वदनावन हूँ। भन्ते ! क्योंकि मैंने पूर्व जन्ममें श्रमण अथवा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, मालागन्ध-विलेपन, शयन, आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (=सामग्री) दी, इसीलिये मैं अब घनी हूँ, महान् सम्पत्तिशालिनी हूँ, बहुत भोग्य-सामग्री वाली हूँ। भन्ते ! क्योंकि मैं ईर्षालु नहीं थी, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-भोग्य-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें न मैं जलती थी, न डाह करती थी, न वद्वैरिणी होती थी। इसीलिये अब बहुतसे सगे-सम्बन्धी हैं। भन्ते इस राज-कुलमें क्षत्रिय-कन्याये भी हैं, ब्राह्मण-कन्याये भी हैं, गृहपति-कन्याये (वैश्य-कन्यायें) भी हैं। मैं उन पर ऐश्वर्य-अधिपत्य करती हूँ। भन्ते ! मैं अब आजके बाद क्रोध-रहित होकर रहूँगी, शान्त होकर रहूँगी, बहुत बात कही जानेपर भी मुझे न लगेगी, कुपित नहीं होऊँगी, विगड नहीं खड़ी होऊँगी, न कठोर होऊँगी, मैं कोप-द्वेष तथा असन्तोष प्रकट नहीं करूँगी। मैं श्रमण-ब्राह्मणको अन्न-पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शय्या, आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) दूँगी। मैं ईर्षालु नहीं होऊँगी, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-भोग्य-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। न जलूँगी, न डाह करूँगी और न वद्वैरिणी बनूँगी। भन्ते बहुत सुन्दर, भन्ते ! बहुत सुन्दर भन्ते ! आजसे प्राण रहने तक आप मुझे अपनी शरणागत उपामिका मानें।”

~ भिक्षुओ ! दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा हुआ, भिक्षुओ, एक आदमी दूसरोको तपाने वाला होता है, दूसरोको कष्ट देनेमें ही लगा हुआ, भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा हुआ है तथा दूसरोको भी तपाने वाला, दूसरोको कष्ट देनेमें ही लगा हुआ होता है, भिक्षुओ एक आदमी न अपनेको तपाने वाला, न अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा होता है और न दूसरोको तपाने वाला, दूसरोको कष्ट देनेमें ही लगा होता है। जो न अपनेको

किसी भवन वा ब्राह्मणको अन्न पान वस्त्र याग मासा-गन्ध-विक्रयन शयन आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) के बेनेवासी नहीं होती। वह ईर्ष्या होती है। दूसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-वीर्य-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। वह जसती है, डाह करती है बख-बीरिणी होती है। यदि वह यहाँसे झूट होकर स्त्रीका भी जन्म ग्रहण करती है तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है मुन्दर होती है बर्षनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है किन्तु बरिष्ठ होती है उसकी अपनी कहीं वा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है सवे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते।

मस्तिष्के ! कोई-कोई स्त्री कोठी स्वभावकी नहीं होती है घान्त स्वभावकी होती है बहुत बात कहने पर भी उसे नहीं जसती क्रुपित नहीं होती विपद खड़ी नहीं होती कठोर नहीं होती वह कोप द्वेष तथा असन्तोष प्रकट नहीं करती। साव ही वह किसी भवन वा ब्राह्मणको अन्न पान वस्त्र याग मासा-गन्ध-विक्रयन शयन आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (=सामग्री) के बेनेवासी होती है। वह ईर्ष्या नहीं होती दूसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-वीर्य-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदि के विषयमें। वह न जसती है न डाह करती है न बख-बीरिणी होती है। यदि वह यहाँसे झूट होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती है तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है मुन्दर होती है बर्षनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है साव ही वह बनी होती है महान् सम्पत्ति-शालिनी होती है बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सवे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं।

मस्तिष्के ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री दुर्बल होती है कुस्य होती है न बरघवल होती है बरिष्ठ होती है उसकी अपनी कहीं वा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है सवे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। मस्तिष्के ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री दुर्बल होती है कुस्य होती है बरघवल होती है किन्तु धनी होती है महान् सम्पत्ति-शालिनी होती है बहुत भोग्य सामग्री वाली होती है तथा उसके सवे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं। मस्तिष्के ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री मुन्दर होती है बर्षनीय होती है बड़े ही आकर्षक बर्णसे युक्त होती है, किन्तु बरिष्ठ होती है उसकी अपनी कहीं वा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होती अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती है सवे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। मस्तिष्के ! इसका यही कारण है यही हेतु है कि कोई-कोई स्त्री मुन्दर होती है बर्षनीय होती है,

चटे ही आकर्षण बलमें धूम्र शरीर के शरीरों को आकर्षित करने लगी होती है, बहुत भाग्य-सामग्री आती है, न जाने कितने सौभाग्य भी आते हैं।”

भगवान्‌के ऐसा कहनेपर श्री-श्यामजी ने भगवान्‌को गह गला—“भैया ! क्योंकि मैं पूर्व जन्ममें शोधी-श्रमायत्री थी, श्याम-श्यामनाथी थी, मांगी बारा भी लग जाती थी, कुपित हो जाती थी, विगड पडी जाती थी, कटार हा जाती थी, मैं कोप, द्वेष तथा अमन्तोष प्रकट करती थी, ईर्ष्याय में अत्यन्त दुर्गम हूँ, गुस्सा हूँ, बदमास हूँ। भन्ते ! क्योंकि मैंने पूर्व जन्ममें अमण अथवा ग्राहणका अन्न, पात्र, वस्त्र, यान, मानागन्ध-विलेपन, शयन, आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (= सामग्री) दी, इमीनिये मैं अत्यन्त धनी हूँ, महात्मा-गर्वाभिप्रायिनी हूँ, बहुत भाग्य-सामग्री वाली हूँ। भन्ते ! क्योंकि मैं ईर्ष्या नही थी, दूसरोका मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें न मैं जलूंगी, न डाह करती थी, न बदबर्चिणी होती थी। इमीनिये अब बहुतसे सौभाग्य हैं। इस राज-कुलमें क्षत्रिय-कन्यायें भी हैं, ब्राह्मण-कन्यायें भी हैं, गृहस्थ-कन्यायें भी हैं। मैं उन पर ऐश्वर्य-अधिपत्य करती हूँ। भन्ते ! मैं सब बात-बाद क्रोध-रहित होकर रहूंगी, शान्त होकर रहूंगी, बहुत सान करी रहूंगी, मैं दुःख न लगेगी, कुपित नही होऊँगी, विगड नही खडी होऊँगी, न कटार हाऊँगी, न कटार हाऊँगी, तथा अमन्तोष प्रकट नही करूँगी। मैं श्रमण-ग्राहणको अन्न-पात्र, वस्त्र, यान, मानागन्ध-विलेपन, शय्या, आवास (= निवासस्थान) तथा प्रदीप (= सामग्री) ईर्ष्या नही होऊँगी, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें न जलूंगी, न डाह करूँगी और न डाह करूँगी, बहुत सुन्दर, भन्ते ! बहुत सुन्दर भन्ते ! आजमें मैं सब बातें अपनी शरणागत उपासिका मानें।”

— भिक्षुओ ! दुनियामें चार तरहके लोग विश-
भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है
हुआ, भिक्षुओ, एक आदमी दूसरोको तपाने वाला
ही लगा हुआ, भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने
लगा हुआ है तथा दूसरोको भी तपाने वाला, दूसरा
भिक्षुओ एक आदमी न अपनेको तपाने वाला, न
है और न दूसरोको तपाने वाला, दूसरोको कटार

अनुत्पत्त करने वाला होता है न दूसरेको अनुत्पत्त करने वाला होता है वह इसी धरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निर्बुद्ध होकर, शास्त्रभावको प्राप्त होकर, मुक्तका अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है।

“मिथुना एक आदमी अपनेको ठपाने वाला अपनेको बाँट देनेमें ही लगा रहने वाला कैसे होता है? मिथुनो एक आदमी लग्न होता है, शिष्टाचार-सूक्ष्म हाथ पाटने वाला भवन्त आये कहनेपर न जानेवाला भवन्त छोड़े रह कहनेपर कहा न रहने वाला साया हुआ न जाने वाला उद्देश्यसे बनाया हुआ न जाने वाला और निमग्न भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न बडे़मेंसे दिया हुआ केता है न ऊँचलमेंसे दिया हुआ केता है न किमाडकी ओटसे दिया हुआ केता है न मोडे़के बीचमें जा जानेसे दिया हुआ न उण्डे़के बीचमें पड जानेसे केता है न मूसलके बीचमें जा जानेसे केता है। वह जो खने खाते हो उनमेंसे एक उठकर देनेपर नहीं केता है न मभिजीका दिया केता है न बन्नेको बूझ पिमासी हुई ना दिया केता है न पुस्वके पास गई हुई ना दिया केता है न संपह किये हुए बन्ममेंसे पकाया हुआ केता है न जहाँ कुत्ता बड़ा हो बहसि केता है, न जहाँ मक्खिया उड़ती हो बहसि केता है वह न मछली खाता है न माँस खाता है न मुरा पीता है न मेरव पीता है न चाबचक पानी पीता है। वह या तो एक ही घरमें केकर जाने वाला होता है या एक ही कीर जाने वाला दो घरसे केकर जाने वाला होता है या दो ही कीर जाने वाला सात घरोंसे केकर जाने वाला होता है या सात कीर जाने वाला।

वह एक ही छोटी-छपटीसे भी नुचाप करनेवाला होता है। वह दिनमें एक बार भी जानेवाला होता है दो दिनमें एक बार भी जाने वाला होता है। सात दिनमें एक बार भी जाने वाला होता है इस प्रकार वह पन्द्रह दिनमें एक बार जाकर भी रहता है। वह साक जाने वाला भी होता है, स्वामाक (?) जाने वाला भी होता है नीवार (दान) जाने वाला भी होता है वक्क (दान) जाने वाला भी होता है, हट (साक) जानेवाला भी होता है नजाज-मात जाने वाला भी होता है। वह जाचाम जाने वाला भी होता है जनी जाने वाला भी होता है शिनके (पास) जाने वाला भी होता है मोकर जानेवाला भी होता है, जगलके पेडोंसे निरे फस-मूलको जाने वाला भी होता है।

वह सनके कपड़े भी धारण करता है, सन-भिभित कपड़े भी धारण करता है धव-वधव (ककम) भी पहनता है फेंके हुए वस्त्र भी पहनता है बुस-विरोपकी धालने कपड़े भी पहनता है अजिन (—मृम) की खाल भी पहनता है अजिन (—मृम)

की चमडीने बनी पट्टियोंसे बना वस्त्र भी पहनता है, कुशका बना वस्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का वस्त्र भी पहनता है, कलक (छाल) का वस्त्र भी पहनता है, केरोंगे बना कम्वल भी पहनता है, पूछके बानोंका बना कम्वल भी पहनता है, उल्लुके परोका बना वस्त्र भी पहनता है।

वह केर-दाढ़ीका लुंचन करने वाला भी होता है। वह बैठनेका त्याग कर, निरन्तर खड़ा ही रहने वाला भी होता है। वह उमड़ू बैठकर प्रयत्न करने वाला भी होता है, वह कांटोंकी शैय्या पर सोने वाला भी होता है। प्रातः, मध्याह्न, साय-दिनमें तीन बार पानीमें जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकारसे शरीरको कष्ट-पीड़ा पहुँचाता हुआ विहार करता है। भिक्षुओं, इस प्रकार एक आदमी अपनेको तपाने वाला, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है।

भिक्षुओं, आदमी दूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं, एक आदमी भेड़ोंको मारने वाला होता है, मूबरोंको मारने वाला होता है, पक्षियोंको मारने वाला होता है, मृगोंको मारने वाला होता है, क्रूर होता है, मछलियोंको मारने वाला होता है, चोर होता है, जल्लाद होता है, जेलर होता है तथा और भी जो जो क्रूर कर्म करने वाले हैं। भिक्षुओं, इस प्रकार आदमी दूसरेको तपाने वाला, दूसरे को कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है।

भिक्षुओं, आदमी कैसे अपनेको तपानेवाला, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला तथा दूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है? भिक्षुओं, एक आदमी या तो मुकुटधारी क्षत्रिय राजा होता है या सम्पत्ति-शाली ब्राह्मण होता है। वह नगरके पूर्वकी ओर तथा नया सभा-भवन (= सन्थागार) बनवाता है। वह शिर दाढ़ी मुडवाकर, मृग-छाल पहन, मक्खन-तेल शरीरपर मल, हिरण्णके सींगसे पीठको खुजलाते हुए, रानी और ब्राह्मण-पुरोहितके साथ सभा भवनमें प्रवेश करता है। वहाँ दूध बिखेरी हुई वा गोबर लिपि हुई नगी धरतीपर लेट जाता है। तब अपने रंग जैसे वछड़े वाली गौके एक स्तनमें जितना दूध होता है, वह राजा पीता है, जो दूसरे स्तनका दूध होता है, वह रानी पीती है, जो तीसरे स्तनका दूध होता है उसे ब्राह्मण-पुरोहित पीता है और जो चौथे स्तनका दूध होता है, उससे अग्नि-होम किया जाता है। शेष दूधको वछड़ा पीता है। वह (राजा) कहता है कि यज्ञके लिये इतने वृषभ मारे जायें, यज्ञके लिये इतने वछड़े मारे जायें, यज्ञके लिये इतनी वछड़ियाँ मारी जायें, यज्ञ (-स्तूप) के लिये इतने पेड़ काटे जायें, यज्ञकी घासके लिये इतनी दूब (-घास) छीली जाय। उसके लिये जितने भी दास होते हैं,

जितने भी सम्प्रेष-बाहक होते हैं, जितने भी कर्मकार होते हैं वे सभी दण्डसे त्रिस्त होनेके कारण भयसे भयभीत होनेके कारण जीभू बहाते हुए, रोते-पीटते उन उन कामोको करते हैं। भिक्षुओ इस प्रकार आदमी अपनेको तपाने वाला अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला तथा दूसरेको तपाने वाला दूसरेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है।

भिक्षुओ आदमी न अपने को तपाने वाला न अपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला न दूसरेको तपाने वाला न दूसरेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला कैसे होता है? जो न अपनेको अनुत्पन्न करने वाला होता है वह इसी शरीरमें तृप्ता-विहीन होकर निर्बल होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, मुक्तका अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है।

भिक्षुओ तत्काल लोकमें उत्पन्न होते हैं अर्हत सम्मक-सम्बुद्ध भिक्षा तथा आचरणसे युक्त सुगति प्राप्त लोकके जानकार, अनुपम (अविनीत) पुत्रपोका समान करने वाले सारणी देवताओ तथा मनुष्योंके साक्षात् बुद्ध भगवान्। वह देव-मार ब्राह्म-सहित लोकको भ्रमण-ब्राह्मणोंसे युक्त जनता को देवताओ तथा मनुष्योंको स्वयं जानकर साक्षात् कर (धर्मकी) बोधना करते हैं। वह ऐसे धर्मका उपदेश करते हैं जो आदिमें नस्यापकारक है मध्यमें कस्यापकारक है अन्तमें कस्यापकारक है। वह धर्मों और उनके अर्थ सहित सम्पूर्ण रूपसे परिपुष्ट ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं। उस धर्मको कोई गृहपति अथवा गृहपति-युक्त सुनता है जबवा अन्य किसी कुलमें उत्पन्न हुआ कोई सुनता है। उस धर्मको सुनकर वह तथागतके प्रति भद्रावान् हो जाता है। उस भद्रा से मुक्त होनेपर वह सोचता है—गृहस्त्रीमें बंधी बाजारों हैं वह भूल-मग्न हैं प्रव्रज्या जुमा आकाश हैं। घरमें रहते हुए सम्पूर्ण रूपसे सबके समान परिपुष्ट श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना आसान नहीं। मैं क्यों न केश-मूँछ मुड़ाकर कायाय वस्त्र पहनकर, घरसे बेबर हो प्रव्रजित हो जाऊँ? वह जागे जसकर बोधी धन-नम्पत्ति को छोड़ अथवा बहुत धन-सम्पत्तिको छोड़ बोध सत्ये-सम्बोधियोंको छोड़ अथवा बहुतसे सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ केश-मूँछ मुड़ा कायाय वस्त्र पहन घरसे बेबर हो प्रव्रजित हो जाता है। इस प्रकार प्रव्रजित हो वह भिक्षुओकी शिक्षा और जीवनका अभ्यासी बन प्राणी-हिंसाको छोड़ जीव-हिंसासे विरत होता है—वस्त्र त्यागी घर त्यागी भक्ष्याधीन ब्याजान् सभी प्राणियोंका हित चाहने वाला उत्तर अनुकम्पा करने वाला। वह जोरी करना छोड़ जोरी करनेसे विरत हो विहार करता है वह कोई नीच दी जानेपर ही लेने वाला बी जाने वाली चीज की ही आकांक्षा करने

वाला, चौथ-रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला। वह अब्रह्मचर्यको छोड़
 ब्रह्मचारी हो विहार करता है, (दुश्शीलतासे) दूर रहने वाला, ग्राम्य मैथुन-धर्मसे
 विरत। मृपावादको छोड़ मृपावादसे रहित हो विहार करता है, सत्यवादी,
 विश्वसनीय, यथार्थवादी, यकीन करने योग्य, लोकमें झूठा व्यवहार न करने वाला।
 वह चुगली खाना छोड़, चुगली खानेसे विरत हो विहार करता है, वह यहाँ सुनकर
 वहाँ नहीं कहता कि यहाँ वालो मे भेद पैदा हो जाय, वहाँ सुनकर यहाँ
 नहीं कहता कि वहाँ वालोमे भेद पैदा हो जाय। वह विछुड़े हुआको मिलाने वाला
 होता है, मिले हुआका मेल बढ़ाने वाला होता है। वह एकताको प्यार करने वाला,
 एकतामें रत रहने वाला, एकतामें आनन्द मनाने वाला, एकतामें वृद्धि लाने वाली
 बातका ही बोलने वाला होता है। वह कठोर बोलना छोड़कर कठोर-बोलनेसे विरत
 होता है। जो वाणी मधुर होती है, कर्ण-सुख होती है, प्रेम भरी होती है, हृदयको
 अच्छी लगने वाली होती है, विनम्र होती है, बहुत जनोको सुन्दर लगने वाली होती है,
 बहुत जनोको अच्छी लगने वाली होती है—वैसी वाणी बोलने वाला होता है। वह
 बेकार बोलना छोड़, बेकार बातचीतसे विरत हो विहार करता है—समयोचित
 बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, हितकर बात बोलने वाला, धर्मकी बात बोलने
 वाला, विनयकी बात बोलने वाला, निधि सदृश वचन मुँहसे निकालने वाला होता है।
 वह समय पर बोलता है, तर्कानुकूल बोलता है, सीमित बोलता है तथा प्रयोजनकी बात
 बोलता है। वह बीजो और वनस्पतियोको नष्ट करनेसे विरत होता है। वह एक बार
 भोजन करने वाला होता है, रात्रिके भोजनको त्यागे हुए, विकाल भोजनसे विरत
 रहने वाला। वह नाच-गान-वाजा-तमाशा देखने आदिसे विरत रहने वाला होता
 है। वह माला, सुगन्धियो-लेपो तथा अन्य शारीरिक सजावटोसे विरत रहने वाला
 होता है। वह ऊँची शैय्याओने ऊँचे ऊँचे पलंगोसे विरत रहने वाला होता है।
 वह सोने-चादीको स्वीकार नहीं करने वाला होता है। वह कच्चे अनाजोको अस्वीकार
 करने वाला होता है। वह कच्चे मासको अस्वीकार करने वाला होता है। वह म्त्रियो
 तथा कुमारियोको अस्वीकार करने वाला होता है। वह दास-दासियोको अस्वीकार
 करने वाला होता है। वह बकरी-भेडोको अस्वीकार करने वाला होता है। वह मुर्गी
 सूअरोको अस्वीकार करने वाला होता है। वह हाथी-बैल-घोडे घोडियोको अस्वीकार
 करने वाला होता है। वह खेत-पुष्करिणी आदिको अस्वीकार करने वाला होता है।
 वह सदेशवाहक दूत आदिका काम न करने वाला होता है। वह क्रय-विक्रयसे विरत
 रहने वाला होता है। वह तराजू सम्बन्धी वचना, सोनेकी थालीको लेकर वचना,

तथा बी-सेल आदि मापोंको लेकर बचना करनेसे बिरत होता है। उष्कोटन आदि माना प्रकार की ठगियोसे बिरत रहता है। वह काटना मारना बाँधना मूटना तथा बाँधना आदि पुस्तुहसिक क्रियाओंसे बिरत होता है।

वह शरीरके आधार बीवर तथा पेटके आधार भिक्षापात्रसे संतुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने बीवर तथा भिक्षापात्रको साथ लेकर ही जाता है। जैसे एक पत्नी जहाँ जहाँ भी उड़कर जाता है अपने पत्नी के बलपर ही उड़कर जाता है इसी प्रकार वह भिक्षु शरीरके आधार बीवर तथा पेटके आधार भिक्षापात्रसे संतुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने बीवर तथा भिक्षापात्रको साथ लेकर ही जाता है। वह इस आर्य-धीनसे मुक्त होनेके कारण अपने भीतर निर्दोषता सुखका अनुभव करता है।

वह जलसे रूप को देखकर न उसके आकर-प्रकारको संपूर्ण रूपसे ग्रहण करता है और न उसके व्योरेमें जाता है। क्योंकि वही जलके अद्ययनसे सोम-द्वय आदि अनुमान पाप-अय कयास कर न कर के। उन पापमय विचारोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है अपनी आँखोंको काबूमें रखता है अपनी आँखपर संयम रखता है। वह अपने कानसे सुन्दर शब्द सुनता है मासिकतासे सुपम्भि सूँघता है बिज्जासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है मनसे चोचता है अपने मनको काबूमें रखता है अपने मन पर संयम रखता है। वह इस आर्य इन्द्रिय-संयमसे मुक्त होनेके कारण अपने भीतर निर्मलता-सुखका अनुभव करता है। वह भिक्षु जानते हुए जाता-आता है जानते हुए देखता-भासता है जानते हुए चिकोबता-कैताता है जानते हुए सवाटी पात्र बीवरको धारण करता है जानते हुए अन्न पात्र स्वादन आस्वादन करता है जानते हुए पाखाना-नैसाब करता है जानते हुए चमत्ता चढा रहता बीछता छोटा जागता बीसता चुप रहता है।

वह इस आर्य धीन-स्कन्धसे मुक्त होकर, इस आर्य इन्द्रिय-संयमसे मुक्त होकर तथा इस आर्य स्मृति-सम्प्रजम्भसे मुक्त होकर एकान्त शयनासन ग्रहण करता है जैसे मारुष्य बूझकी छाया पर्यंत बचरा मुष्य समधान जगल खुला आकाश तथा पुषालका डेर। वह पिण्ड-पातसे लीट, भीजन कर चुकनेपर पालपी मार शरीरको धीमा रख स्मृतिको सामने कर बीछता है।

वह सासारिक लोभोंको छोड़ लोभ-रहित चित्त वाला हो बिचरता है। चित्तसे लोभको दूर करता है। वह लोभको छोड़ लोभ-रहित चित्त वाला हो सभी प्राणियोंपर दया करता हुआ बिचरता है। चित्तसे लोभ को दूर करता

है। वह आलस्यको छोड़, आलस्यमे रहित हो, रोगन-दिमाग (= आलोक सजी)-स्मृति तथा ज्ञानमे युक्त हो विचरता है। वह चित्तने आलस्यको दूर करता है। वह उद्धतपने तथा पछतावेको छोड़ उद्धतता रहित शान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे उद्धतताको दूर करता है। वह मग्न को छोड़ नग्न-रहित हो विचरता है। वह अच्छी बातों (= कुशल-धर्मों) के विषयमें मदेह-रहित होता है। चित्तसे मन्देहको दूर करता है।

वह भिक्षु चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दुर्बल करने वाले, पाँच वधनोंको छोड़ काम-वितर्कसे रहित हो चतुर्य-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है।

जब भिक्षुका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, उपक्लेशोंसे रहित हो जाता है, कोमल हो जाता है, कमनीय हो जाता है तथा स्थिर हो जाता है तो वह अपने चित्तको पूर्व जन्मानु-स्मृति ज्ञानकी ओर प्राणियोंके जन्म-मरण सम्बन्धी ज्ञानके लिये आत्मबोके क्षय ज्ञानकी ओर मोड़ता है। 'यह दुःख है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख समुदय है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख निरोध है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव हैं' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव समुदय हैं' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव निरोध हैं', इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह कामास्रवोंसे मुक्त हो जाता है, भवास्रवोंसे मुक्त हो जाता है, अविद्यास्रवोंसे मुक्त हो जाता है। मुक्त होनेपर मुक्त होनेका ज्ञान हो जाता है। वह यह जान जाता है कि अब जन्मोका ग्रहण करना क्षीण हो गया, श्रेष्ठ-जीवन-वास पूरा हो गया, जो करणीय था वह कृत हो गया अब फिर इस जन्म-मरणके चक्करमें पड़नेकी गुंजायश नहीं रही। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न अपनेको तपाने वाला, न अपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला, न दूसरोको तपाने वाला, न दूसरोको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला होता है। जो न अपनेको अनुत्पन्न करने वाला होता है, वह इसी शरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निर्वृत्त होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, सुखका अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, मैं तृष्णाके बारेमें कहता हूँ, जो जाल-रूप है, जो स्रोत-रूप है, जो फैली हुई है, जो आसक्ति-रूप है। यह लोक इस तृष्णा के कारण ध्वस्त है, चारों ओरसे

तथा बी-सेम आदि मापोको लेकर बचना करनेसे बिरत होता है। उक्कोटन आदि नाना प्रकार की ठमियोसे बिरत रहता है। वह काटना मारना बाँधना लूटना तथा डाका डालना आदि दुस्साहसिक क्रियाओंसे बिरत होता है।

वह घरीरके आधार बीवर तथा पेटके आधार भिलापात्रसे संतुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने बीवर तथा भिलापात्रको साथ लेकर ही जाता है। जैसे एक पक्षी जहाँ जहाँ भी उड़कर जाता है अपने पंखों के बगलपर ही उड़कर जाता है इसी प्रकार वह भिक्षु घरीरके आधार बीवर तथा पेटके आधार भिलापात्रसे संतुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने बीवर तथा भिलापात्रको साथ लेकर ही जाता है। वह इस आर्य-दीनसे मुक्त होनेके कारण अपने भीतर निर्दोषता सुखका अनुभव करता है।

वह बन्धुसे अप को देखकर न उसके आकर प्रकारको संपूर्ण रूपसे ग्रहण करता है और न उसके व्योरेमें जाता है। क्योंकि कहीं बन्धुके समयमें सोम-श्रेय आदि बहुतसम पाप-मय क्काल न कर के। उन पापमय विचारोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपनी आँखोंको काबूमें रखता है अपनी आँखपर लयम रखता है। वह अपने कानसे सुन्दर शब्द सुनता है नासिकासे सुगन्धि सूँघता है बिज्जासे रस चखता है घरीरसे स्पर्श करता है मनसे सोचता है अपने मनको काबूमें रखता है, अपने मन पर लयम रखता है। वह इस आर्य इन्द्रिय-संयमसे मुक्त होनेके कारण अपने भीतर निर्मलता-सुखका अनुभव करता है। वह भिक्षु जानते हुए जाता-जाता है जानते हुए देखता-भासता है जानते हुए मिथोड़वा फैलाता है जानते हुए सचाटी पात्र-बीवरको धारण करता है जानते हुए असन पाल स्वादन आस्वादन करता है जानते हुए पाजाना-वेष्टाव करता है जानते हुए चलता खड़ा रहता बैठता सोता जागता सोमता नुप रहता है।

वह इस आर्य धील-स्वच्छसे मुक्त होकर, इस आर्य इन्द्रिय-संयमसे मुक्त होकर तथा इस आर्य स्मृति-सम्प्रजगमसे मुक्त होकर एकान्त शयनासन ग्रहण करता है जैसे आरभ्य बुझाकी छामा पर्वत कबरा गुछ श्मशान धर्मल कुला आकाश तथा पुषालका डेर। वह पिण्ड-नातसे लौट धोवन कर बुझनेपर पालवी मार, घरीरकी छीमा रख स्मृतिको सामने कर बैठता है।

वह सासारिक लोभको छोड़ लोभ रहित चित्त वाला हो विचरता है। चित्तसे लोभको दूर करता है। वह लोभको छोड़ मोह-रहित चित्त वाला हो सभी प्राणियोंपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तमे मोह को दूर करता

है। वह आलस्यको छोड़, आलस्यसे रहित हो, रोशन-दिमाग (= आलोक सजी)-स्मृति तथा ज्ञानसे युक्त हो विचरता है। वह चित्तसे आलस्यको दूर करता है। वह उद्धतपने तथा पछतावेको छोड़ उद्धतता रहित शान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे उद्धतताको दूर करता है। वह सशय को छोड़ सशय-रहित हो विचरता है। वह अच्छी बातों (= कुशल-धर्मों) के विषयमें सदेह-रहित होता है। चित्तसे सन्देहको दूर करता है।

वह भिक्षु चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दुर्बल करने वाले, पाँच वधनोंको छोड़ काम-वितर्कसे रहित हो चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है।

जब भिक्षुका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, उपक्लेशोंसे रहित हो जाता है, कोमल हो जाता है, कमनीय हो जाता है तथा स्थिर हो जाता है तो वह अपने चित्तको पूर्व जन्मानु-स्मृति ज्ञानकी ओर प्राणियोंके जन्म-मरण सम्बन्धी ज्ञानके लिये आस्रवोंके क्षय ज्ञानकी ओर मोड़ता है। 'यह दुःख है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख समुदय है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख निरोध है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव हैं' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव समुदय हैं' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव निरोध हैं', इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'ये आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह कामास्रवोंसे मुक्त हो जाता है, भवास्रवोंसे मुक्त हो जाता है, अविद्यास्रवोंसे मुक्त हो जाता है। मुक्त होनेपर मुक्त होनेका ज्ञान हो जाता है। वह यह जान जाता है कि अब जन्मोका ग्रहण करना क्षीण हो गया, श्रेष्ठ-जीवन-वास पूरा हो गया, जो करणीय था वह कृत हो गया अब फिर इस जन्म-मरणके चक्करमें पड़नेकी गुंजायश नहीं रही। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न अपनेको तपाने वाला, न अपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला, न दूसरोंको तपाने वाला, न दूसरोंको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला होता है। जो न अपनेको अनुत्पन्न करने वाला होता है, वह इसी शरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निर्वृत्त होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, सुखका अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, मैं तृष्णाके वारेमें कहता हूँ, जो जाल-रूप है, जो स्रोत-रूप है, जो फैली हुई है, जो आसक्ति-रूप है। यह लोक इस तृष्णा के कारण ध्वस्त है, चारों ओरसे

जकड़ा हुआ है तांत की तरह उससा हुआ है धागेके गोमे की तरह उससा हुआ है, मूंज या बज्जड़ के तिनकों की तरह उससा हुआ है और इसी लिये यह अपाय दुर्गति पतन तथा जन्म-मरण के जकड़ से मुक्त नहीं होता। यह सुनो। भगवान ने (आगे) यह कहा भिक्षुओ कौनसी है वह तृप्ता वा ज्ञात-रूप है जो स्रोत-रूप है जो फेंती हुई है जो आसक्ति-रूप है और जिसके कारण यह लोक ध्वस्त है चारो ओरसे जकड़ा हुआ है तांतकी तरह उससा हुआ है धागेके गोमेकी तरह उससा हुआ है मूंज या बज्जड़के तिनकोंकी तरह उससा हुआ है और इसीलिये यह अपाय दुर्गति पतन तथा जन्म-मरणके जकड़से मुक्त नहीं होता?

भिक्षुओ तृप्ताके अठारह विचरण अपने भीतरी जीवन पर आश्रित हैं और तृप्ता के अठारह विचरण अपने से बाहरी बातों पर आश्रित हैं। भिक्षुओ अपने भीतरी जीवन पर आश्रित रहने वाले तृप्ता के अठारह विचरण कौन से हैं? मैं हूँ—यह तृप्ता का एकरूप है। मैं ऐसा हूँ—यह तृप्ता का दुसरा रूप है। मैं वैसा हूँ—यह तृप्ता का तीसरा रूप है। मैं बूसरी प्रकार का हूँ—यह तृप्ता का चौथा रूप है। मैं बना रहने वाला हूँ—यह तृप्ता का पाँचवाँ रूप है। मैं समाप्त हो जाने वाला हूँ—यह तृप्ता का छठा रूप है। क्या मैं हूँ?—यह तृप्ताका सतर्था रूप है। क्या मैं ऐसा हूँ?—यह तृप्ताका आठवाँ रूप है। क्या मैं वैसा हूँ?—यह तृप्ताका गीर्वा रूप है। क्या मैं बूसरी प्रकारका हूँ?—यह तृप्ताका दसवाँ रूप है। कहीं मैं होता—यह तृप्ताका प्यारहवाँ रूप है। कहीं मैं होता। कहीं मैं ऐसा होता।—यह तृप्ताका बारहवाँ रूप है। क्या मैं वैसा ऐसा होता—यह तृप्ताका तेरहवाँ रूप है। कहीं मैं बूसरी तरहसे होता—यह तृप्ताका चौदहवाँ रूप है। मैं होऊँगा—यह तृप्ताका पन्द्रहवाँ रूप है—मैं ऐसा होऊँगा—यह तृप्ताका सोलहवाँ रूप है। मैं वैसा होऊँगा—यह तृप्ताका सत्रहवाँ रूप है। मैं बूसरी प्रकारका होऊँगा—यह तृप्ताका अठारहवाँ रूप है। भिक्षुओ ये तृप्ताके अठारह विचरण हैं, जो अपने भीतरी जीवनपर आश्रित हैं। भिक्षुओ तृप्ताके अठारह विचरण कौनसे हैं जो अपनेसे बाहरी बातोंपर आश्रित हैं? इससे मैं हूँ—यह तृप्ताका एक रूप है। इससे ऐसा होता है—यह तृप्ताका दूसरा रूप है। इससे वैसा होता है—यह तृप्ताका तीसरा रूप है। इससे बूसरी प्रकारका होता है—यह तृप्ताका चौथा रूप है। यह बना रहने वाला है—यह तृप्ताका पाँचवाँ रूप है। यह समाप्त हो जाने वाला है—यह तृप्ताका छठा रूप है। क्या यह है?—यह तृप्ताका सतर्था रूप है। क्या यह ऐसा है?—यह तृप्ताका आठवाँ रूप है। क्या यह वैसा है?—यह तृप्ताका गीर्वा रूप है।

क्या यह दूसरी प्रकारका है?—यह तृष्णाका दसवाँ रूप है। कही यह होता—यह तृष्णाका ग्यारहवाँ रूप है। कही यह ऐसा होता—यह तृष्णाका बारहवाँ रूप है। कही यह वैसा होता—यह तृष्णाका तेरहवाँ रूप है। कही यह दूसरी प्रकारका होता—यह तृष्णाका चौदहवाँ रूप है। यह होता—यह तृष्णाका पन्द्रहवाँ रूप है। यह ऐसा होगा—यह तृष्णाका सोलहवाँ रूप है। यह वैसा होगा—यह तृष्णाका सत्रहवाँ रूप है। यह दूसरी प्रकारका होगा—यह तृष्णाका अट्ठारहवाँ रूप है। भिक्षुओ, ये तृष्णाके अट्ठारह विचरण हैं जो अपनेसे बाहरी वातोपर आश्रित हैं। इस प्रकार ये अट्ठारह विचरण तो ऐसे हैं जो अपने भीतरी वातोपर आश्रित हैं और दूसरे अट्ठारह विचरण ऐसे हैं जो अपनेसे बाहरी वातोपर आश्रित हैं। भिक्षुओ, ये तृष्णाके छत्तीस विचरण कहलाते हैं। इस प्रकार ये अतीत, अनागत तथा वर्तमान भेदसे $३६ \times ३ = १०८$ एक सौ आठ तृष्णा-विचरण होते हैं। भिक्षुओ, यही हैं वह तृष्णा जो जालरूप है, जो स्रोतरूप है, जो फैली हुई है, जो आसक्ति-रूप है और जिसके कारण ये लोक ध्वस्त हैं, चारो ओरसे जकड़ा हुआ है, ताँतकी तरह उलझा हुआ है, घागेके गोलेकी तरह उलझा हुआ है, मूँज या वज्रडके तिनकोकी तरह उलझा हुआ है, और इसीलिये यह अपाय, दुर्गति, पतन तथा जन्म-मरणके चक्करसे मुक्त नहीं होता।

भिक्षुओ, ये चार उत्पन्न होते हैं। कौनसे चार? प्रेमसे प्रेम होता है, प्रेमसे द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेषसे प्रेम होता है तथा द्वेष-से-द्वेष उत्पन्न होता है। भिक्षुओ प्रेमसे प्रेम कैसे पैदा होता है? भिक्षुओ, एक आदमीको दूसरा आदमी इष्ट होता है, प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है। दूसरे आदमी भी उसे चाहते हैं, उससे, प्रेम करते हैं, उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस आदमीको होता है कि जो आदमी मुझे इष्ट है, प्रिय है, अच्छा लगता है, दूसरे भी उसे चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तथा उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंको प्रेम करने लग जाता है। भिक्षुओ इस प्रकार प्रेमसे प्रेम उत्पन्न होता है।

भिक्षुओ, प्रेमसे द्वेष कैसे पैदा होता है? भिक्षुओ, एक आदमीको दूसरा आदमी इष्ट होता है, प्रिय होता है, अच्छा लगनेवाला होता है। दूसरे आदमी न उसे चाहते हैं, न उससे प्रेम करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस आदमीको होता है कि जो आदमी मुझे इष्ट है, प्रिय है, अच्छा लगता है, दूसरे न उसे चाहते हैं, न उससे प्रेम करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे द्वेष करने लग जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार प्रेमसे द्वेष उत्पन्न होता है।

भिक्षुओ द्वेपसे प्रेम कैसे पैदा होता है ? एक आदमी दूसरेको न चाहता है न उससे प्रेम करता है न उससे अच्छा व्यवहार करता है। दूसरे भी उस आदमीको न चाहते हैं न उससे प्रेम करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस आदमीको होता है कि जिस आदमीको न मैं चाहता हूँ न उससे प्रेम करता हूँ और न उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ दूसरे भी उस आदमीको न चाहते हैं न उससे प्रेम करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे प्रेम करने लग जाता है। भिक्षुओ इस प्रकार द्वेपसे प्रेम होता है।

भिक्षुओ द्वेपसे द्वेप कैसे पैदा होता है ? एक आदमी दूसरेको न चाहता है न उससे प्रेम करता है न उससे अच्छा व्यवहार करता है। किन्तु दूसरे उस आदमीको चाहते हैं उससे प्रेम करते हैं और उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस आदमीको होता है कि जिस आदमीको न मैं चाहता हूँ न उससे प्रेम करता हूँ और न उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ दूसरे उस आदमीको चाहते हैं उससे प्रेम करते हैं और उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे द्वेप करने लग जाता है। भिक्षुओ इस प्रकार द्वेपसे द्वेप उत्पन्न हो जाता है। भिक्षुओ ये चार उत्पन्न होते हैं।

भिक्षुओ जिस समय भिक्षु काम-योगोसे रहित हो प्रथम-भ्यासको प्राप्त करता है तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है, वह भी उस समय नहीं होता जो प्रेमसे द्वेप पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता जो द्वेपसे प्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता जो द्वेपसे द्वेप पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता। भिक्षुओ जिस समय भिक्षु वितर्क-विचारोका उपशमन होनेपर द्वितीय-भ्यास तृतीय-भ्यास चतुर्थ-भ्यास प्राप्त कर बिहार करता है तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता जो प्रेमसे द्वेप पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता जो द्वेपसे प्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता जो द्वेपसे द्वेप पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता। भिक्षुओ जिस समय भिक्षु आत्मबोका शय कर, अनात्म विरा-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति इसी अन्तर्मे स्वयं जानकर साक्षात् कर बिहार करता है तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है वह उस समय प्रहीन हुआ रहता है जबसे खुदा रहना है कटे ताड़ वृक्षके समान हुआ रहता है अभाव प्राप्त हुआ रहता है भविष्यमे इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती जो प्रेमसे द्वेप पैदा होता है वह भी प्रहीन हुआ रहता है जबसे खुदा रहता है कटे ताड़ वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव प्राप्त हुआ रहता है भविष्यमे इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती जो द्वेपसे प्रेम पैदा होता है वह भी प्रहीन हुआ रहता है

जडसे खुदा रहता है, कटे ताड़ वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यमे इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती, जो द्वेपसे द्वेप पैदा होता है, वह भी प्रहीण हुआ रहता है, जडसे खुदा रहता है, कटे ताड़-वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ रहता है।

भिक्षुओ, ऐसे ही भिक्षुके वारेमें कहा जाता है कि वह न प्रेम करता है, न घृणा करता है, न धुँआ छोड़ता है, न प्रज्वलित होता है और न चिन्ता करता रहता है।

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे प्रेम करता है? भिक्षुओ, भिक्षु 'रूप' को अपना-आप करके देखता है अथवा अपने आपको रूप-वाला समझता है, अपने आपमें 'रूप' समझता है, अथवा अपने आपको रूपमें समझता है, वेदनाको अपना-आप करके देखता है, अथवा अपने-आपको वेदना-वाला करके समझता है, अपने आपमें वेदना समझता है, अथवा अपने आपको वेदनामें समझता है, सज्ञाको अपना-आप करके देखता है, अथवा अपने-आपको सज्ञा-वाला करके देखता है, अपने-आपमे सज्ञा समझता है, अथवा अपने-आपको सज्ञामें समझता है, सस्कारोको अपना-आप करके देखता है, अथवा अपने-आपको सस्कारो वाला करके देखता है, अपने-आपमें सस्कारोको समझता है, अथवा अपने आपको सस्कारोमें समझता है; विज्ञानको अपना-आप करके देखता है अथवा अपने-आपको विज्ञान-वाला करके देखता है, अपने-आपमें विज्ञानको देखता है अथवा अपने आपको विज्ञानमें देखता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु प्रेम करता है।

भिक्षुओ, भिक्षु प्रेम नहीं कैसे करता है? भिक्षुओ, भिक्षु 'रूप' को अपना-आप करके नहीं देखता है अथवा अपने आपको रूप-वाला नहीं समझता है, अपने आपमें रूप नहीं समझता है, अथवा अपने-आपको रूपमें नहीं समझता है, वेदनाको अपना-आप करके नहीं देखता है, अथवा अपने आपको वेदना-वाला नहीं समझता है, अपने-आपमे वेदना नहीं समझता है, अथवा अपने आपको वेदनामें नहीं समझता है, सज्ञाको अपना-आप करके नहीं देखता है, अथवा अपने आपको सज्ञा वाला नहीं समझता है, अपने-आपमें सज्ञा नहीं समझता है, अथवा अपने-आपको सज्ञामें नहीं समझता है, सस्कारोको अपना आप करके नहीं देखता है, अथवा अपने-आपको सस्कार वाला करके नहीं देखता है, अपने आपमें सस्कारोको नहीं समझता है अथवा अपने आपको सस्कारोमें नहीं समझता है, विज्ञानको अपना-आप करके नहीं देखता है, अथवा अपने-आपको विज्ञान-वाला करके नहीं देखता है, अपने आपमें विज्ञान नहीं

समझता है अथवा अपने आपको विज्ञानमें नहीं समझता है। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु प्रेम नहीं करता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे पूजा करता है? भिक्षुओं भिक्षु नामी देने वालेको गामी देता है गुस्से होने वालेसे गुस्सा होता है अगड़ा करने वालेसे अगड़ा करता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु पूजा करता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे पूजा नहीं करता है? भिक्षुओं भिक्षु गामी देने वालेको गामी नहीं देता है गुस्से होने वालेसे गुस्से नहीं होता है अगड़ा करने वालेसे अगड़ा नहीं करता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु, पूजा नहीं करता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे धुआँ छोड़ता है? भिक्षुओं उसे होता है मैं हूँ उसे होता है मैं ऐसा हूँ उसे होता है दूसरी प्रकारके होंगे। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु धुआँ छोड़ता है। भिक्षुओं भिक्षु कैसे धुआँ नहीं छोड़ता है? भिक्षुओं उसे नहीं होता है मैं हूँ उसे नहीं होता है मैं ऐसा हूँ उसे नहीं होता है दूसरी प्रकारके होंगे। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु धुआँ नहीं छोड़ता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे प्रज्वलित होता है? भिक्षुओं उसे होता है इससे मैं हूँ उसे होता है इससे ऐसा होता है उसे होता है, इससे दूसरी प्रकारके होंगे। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित होता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे प्रज्वलित नहीं होता है? भिक्षुओं उसे नहीं होता है इससे मैं हूँ उसे नहीं होता है, इससे ऐसा होता है उसे नहीं होता है इससे दूसरी प्रकारके होंगे। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित नहीं होता है।

भिक्षुओं भिक्षु कैसे चिन्ता करता रहता है? भिक्षुओं भिक्षुका भईकार प्रहीन हुआ नहीं रहता इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु चिन्ता करता रहता है। भिक्षुओं भिक्षु कैसे चिन्ता नहीं करता रहता है? भिक्षुओं भिक्षुका भईकार प्रहीन हुआ करता है वहसे खुश रहता है नटे ताकके बुलके समान हुआ रहता है अभाव-प्राप्त हुआ रहता है भविष्यमें पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु चिन्ता नहीं करता है।

भिक्षुओं अक्षयुद्धके बारेमें देना करता हूँ तथा अक्षयुद्धसे अक्षयुद्धपर के बारेमें। अक्षयुद्धके बारेमें देना करता हूँ वैसे ही अक्षयुद्धसे अक्षयुद्धपरके बारेमें।

भिक्षुओ, सुनो। ध्यान दो। मैं कहता हूँ। भिक्षुओने 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् बुद्धको प्रतिवचन दिया। भगवान्ने इस प्रकार कहा—'भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं?' भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करने वाला होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है, अपने चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोको चोरी करनेकी प्रेरणा करने-वाला होता है, अपने व्यभिचारी होती है तथा दूसरोको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला होता है, अपने झूठ बोलने वाला होता है तथा दूसरोको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है, अपने सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है तथा दूसरोको सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर होता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, व्यभिचारसे विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत रहता है, तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चोरी करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको चोरी करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं व्यभिचार करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको व्यभिचार करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं झूठ बोलनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोको ग्रहण करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोको ग्रहण करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है ?

भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर के बारेमें । सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें ।

मिथुनो सुनो .मिथुनो असत्युप किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी जमझावान् होता है निर्मग्न होता है (पाप-) भीरु नहीं होता अनुत्साही होता है, आलसी होता है मूढ़-स्मृति होता है दुष्प्रज्ञ होता है। मिथुनो ऐसा आदमी असत्युप कहलाता है।

मिथुनो असत्युपसे असत्युपतर किसे कहते हैं?

मिथुनो एक आदमी स्वयं जमझावान् होता है तथा दूसरोंको जमझाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं निर्मग्न होता है तथा दूसरोंको निर्मग्नपनकी ओर प्रेरित करता है स्वयं (पाप-) भीरु नहीं होता तथा दूसरोंको (पाप-) भीरु न होनेकी प्रेरणा करता है स्वयं अनुत्साही होता है तथा दूसरोंको अनुत्साहकी ओर प्रेरणा करता है स्वयं आलसी होता है तथा दूसरोंको आलसी बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं मूढ़-स्मृति होता है तथा दूसरोंको मूढ़-स्मृति बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं दुष्प्रज्ञ होता है तथा दूसरोंको दुष्प्रज्ञ बने रहनेकी प्रेरणा करता है। मिथुनो ऐसा आदमी असत्युपसे असत्युपतर कहलाता है।

मिथुनो सत्युप किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी झडावान् होता है लज्जाशील होता है (पाप-) भीरु होता है बहुभुज होता है अप्रमारी होता है स्मृतिमान होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। मिथुनो ऐसा आदमी सत्युप होता है।

मिथुनो सत्युपसे सत्युपतर किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी स्वयं झडावान् होता है तथा दूसरोंको झडाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं लज्जा-शील होता है तथा दूसरोंको लज्जाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं (पाप-) भीरु होता है तथा दूसरोंको (पाप-) भीरुपनकी ओर प्रेरित करता है स्वयं बहुभुज होता है तथा दूसरोंको बहुभुज बननेकी ओर प्रेरित करता है। स्वयं अप्रमारी होता है तथा दूसरोंको अप्रमारी ओर प्रेरित करता है स्वयं स्मृतिमान् होता है तथा दूसरोंको स्मृतिमान होनेकी ओर प्रेरित करता है स्वयं प्रज्ञावान् होता है तथा दूसरोंको प्रज्ञावान् होनेकी ओर प्रेरित करता है। मिथुनो ऐसा आदमी सत्युपसे सत्युपतर कहलाता है।

मिथुनो जगन्पुरुषके बारेमें क्या कहता है तथा असत्युपसे जगन्पुरुषके बारेमें। सत्युपसे बारेमें क्या कहता है। कीही सत्युपसे सत्युपतर के बारेमें। मिथुनो नृप। मिथुनो, जगन्पुरुष किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी प्राणीत्मा कहते बापा होता है कोरी कहते बापा होता है प्यारिबारी होता है

झूठ बोलने वाला होता है, चुगली खाने वाला होता है, कठोर बोलने वाला होता है तथा व्यर्थ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषमे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, तथा दूसरोको प्राणीहिंसा की प्रेरणा करता है, स्वयं चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोको चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं व्यभिचारी होता है तथा दूसरोको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं झूठ बोलता है तथा दूसरोको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चुगली खाने वाला होता है तथा दूसरोको चुगली खानेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं कठोर बोलने वाला होता है तथा दूसरोको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं व्यर्थ बोलने वाला होता है तथा दूसरोको व्यर्थ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषमे असत्पुरुषतर कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, व्यभिचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है, चुगली खानेसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता है तथा व्यर्थ बोलनेसे विरत होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत रहता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चोरीसे विरत रहता है तथा दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चुगली खानेसे विरत होता है तथा दूसरोको चुगली खानेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं कठोर बोलनेसे विरत होता है तथा दूसरोको कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं व्यर्थ बोलनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको व्यर्थ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरके वारेमें। सत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके वारेमें। भिक्षुओ, मुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करता है, लोभी होता है, क्रोधी होता है तथा मिथ्या-दृष्टि होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं हिंसा करने वाला होता है तथा दूसरोको हिंसा की प्रेरणा करने वाला होता है .

मिथुनो मुनो. मिथुनो असत्पुरुष किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी अश्रद्धावान् होता है निर्लज्ज होता है (पाप-) भीरु नहीं होता अनुत्साही होता है, आलसी होता है मूढ़-स्मृति होता है, दुष्प्रज्ञ होता है। मिथुनो ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

मिथुनो असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं?

मिथुनो एक आदमी स्वयं अश्रद्धावान् होता है तथा दूसरोंको अश्रद्धाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं निर्लज्ज होता है तथा दूसरोंको निर्लज्जपनकी ओर प्रेरित करता है स्वयं (पाप-) भीरु नहीं होता तथा दूसरोंको (पाप-) भीरु न होनेकी प्रेरणा करता है स्वयं अनुत्साही होता है तथा दूसरोंको अनुत्साहकी ओर प्रेरणा करता है स्वयं आलसी होता है तथा दूसरोंको आलसी बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं मूढ़-स्मृति होता है तथा दूसरोंको मूढ़-स्मृति बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं दुष्प्रज्ञ होता है तथा दूसरोंको दुष्प्रज्ञ बने रहनेकी प्रेरणा करता है। मिथुनो ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है।

मिथुनो सत्पुरुष किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी श्रद्धावान् होता है सज्जाधीन होता है (पाप-) भीरु होता है बहुभुन होता है अग्रगामी होता है स्मृतिमान होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। मिथुनो ऐसा आदमी सत्पुरुष होता है।

मिथुनो सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी स्वयं श्रद्धावान् होता है तथा दूसरोंको श्रद्धाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं सज्जाधीन होता है तथा दूसरोंको सज्जाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं (पाप-) भीरु होता है तथा दूसरोंको (पाप-) भीरुताकी ओर प्रेरित करता है स्वयं बहुभुन होता है तथा दूसरोंको बहुभुन बननेकी ओर प्रेरित करता है। स्वयं अग्रगामी होता है तथा दूसरोंको अग्रगामी ओर प्रेरित करता है स्वयं स्मृतिमान होता है तथा दूसरोंको स्मृतिमान होनेकी ओर प्रेरित करता है स्वयं प्रज्ञावान् होता है तथा दूसरोंको प्रज्ञावान् होनेकी ओर प्रेरित करता है। मिथुनो, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

मिथुनो अगन्तुपुरुष के बारेमें क्या कहना है? तथा अगन्तुपुरुष के अगन्तुपुरुष के बारेमें। अगन्तुपुरुष के बारेमें क्या कहना है? वैसे ही अगन्तुपुरुष के अगन्तुपुरुष के बारेमें। मिथुनो मुनो मिथुनो, अगन्तुपुरुष किसे कहते हैं? मिथुनो, एक आदमी प्राणीत्वा करने वाला होता है नीच करने वाला होता है अप्रियकारी होता है

मिथ्या-समाधि युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-समाधिकी प्रेरणा देने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टी वाला होता है, सम्यक्-सकल्प वाला होता है, सम्यक्-वाणीवाला होता है, सम्यक्-आजीवीका वाला होता है, सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है, सम्यक्-स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्-समाधी वाला होता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-सकल्प वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-सकल्पकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-वाणी वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-वाणीकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-कर्मात्त वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-कर्मात्तकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-आजीवीका वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-आजीविकाकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-व्यायामकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-स्मृति वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-स्मृतिकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-समाधि-युक्त होता है तथा दूसरोको सम्यक्-समाधिकी ओर प्रेरित करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषके बारेमें। सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें। भिक्षुओ, सुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है मिथ्या-ज्ञानी होता है तथा मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-ज्ञानी होता है दूसरोको मिथ्या-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है तथा दूसरोको मिथ्या-विमुक्ति वाला होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है ?

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है सम्यक्-ज्ञानी होता है तथा सम्यक्-विमुक्ति होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

स्वयं सोभी होता है तथा दूसरोको सोभकी प्रेरणा करने वाला होता है स्वयं क्रोधी होता है तथा दूसरोको क्रोधकी प्रेरणा करने वाला होता है। स्वयं मिथ्या-वृष्टि होता है तथा दूसरोको मिथ्या-वृष्टिकी प्रेरणा करने वाला होता है। मिथुओ ऐसा आवमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है।

मिथुओ सत्पुरुष किसे कहते हैं? मिथुओ एक आवमी प्राणी-हिंसासे विरत होता है निर्लोभी होता है अक्रोधी होता है तथा सम्यक्-वृष्टि होता है। मिथुओ ऐसा आवमी सत्पुरुष कहलाता है।

मिथुओ सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? मिथुओ एक आवमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं निर्लोभी होती है तथा दूसरोको निर्लोभी बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं क्रोध-रहित होता है तथा दूसरोको क्रोध-रहित बने रहनेकी प्रेरणा करता है स्वयं सम्यक्-वृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक्-वृष्टिकी ओर अवसर होनेकी प्रेरणा देता है। मिथुओ ऐसा आवमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

मिथुओ असत्पुरुषके बारेमें बेचना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरके बारेमें। सत्पुरुषके बारेमें बेचना करता हूँ वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें। मिथुओ मुनो मिथुओ असत्पुरुष किसे कहते हैं? मिथुओ एक आवमी मिथ्या-वृष्टि वाला होता है मिथ्या-सकम्प वाला होता है मिथ्या-बापी वाला होता है मिथ्या-नर्मन्त वाला होता है मिथ्या-आजीविका वाला होता है मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है मिथ्या-स्मृति वाला होता है तथा मिथ्या-समाधि वाला होता है। मिथुओ ऐसा आवमी असत्पुरुष कहलाता है।

मिथुओ असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं? मिथुओ एक आवमी स्वयं मिथ्या-वृष्टि वृत्त होता है तथा वह दूसरोको मिथ्या-वृष्टिकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-सकम्प युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-सकम्पकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-बापी होता है तथा दूसरोको मिथ्या-बापाकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-नर्मन्त-युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-नर्मन्तकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-आजीविका-युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-आजीविकाकी ओर अवसर करने वाला होता है स्वयं मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) करने वाला होता है तथा दूसरोको मिथ्या-व्यायामकी ओर प्रेरित करने वाला होता है, स्वयं मिथ्या-स्मृति-युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-स्मृतिकी प्रेरणा देने वाला होता है स्वयं

मिथ्या-समाधि युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-समाधिकी प्रेरणा देने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टी वाला होता है, सम्यक्-सकल्प वाला होता है, सम्यक्-वाणीवाला होता है, सम्यक्-आजीवीका वाला होता है, सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है, सम्यक्-स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्-समाधी वाला होता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-सकल्प वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-सकल्पकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-वाणी वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-वाणीकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-कर्मात्त वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-कर्मात्तकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-आजीवीका वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-आजीविकाकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-व्यायामकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-स्मृति वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्-स्मृतिकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्-समाधि-युक्त होता है तथा दूसरोको सम्यक्-समाधिकी ओर प्रेरित करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

--भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषके चारेमे। सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें। भिक्षुओ, सुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है मिथ्या-ज्ञानी होता है तथा मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है।

भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-ज्ञानी होता है दूसरोको मिथ्या-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है तथा दूसरोको मिथ्या-विमुक्ति वाला होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है ?

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है सम्यक्-ज्ञानी होता है तथा सम्यक्-विमुक्ति होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है।

निधुओ, पुण्यात्मा किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी नम्यक्-दृष्टि होता है नम्यक्-ज्ञानी होता है नम्यक्-विमुक्ति वाला होता है। निधुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मा कहलाता है।

निधुओ, पुण्यात्मामे अधिकतर पुण्यात्मा किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी स्वयं नम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोको नम्यक्-दृष्टि होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं नम्यक्-ज्ञानी होता है तथा दूसरोको नम्यक्-ज्ञानी प्रेरणा करता है, स्वयं नम्यक्-विमुक्त होता है तथा दूसरोको नम्यक्-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है। निधुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मामे अधिकतर पुण्यात्मा कहलाता है।

निधुओ पाप-धर्मिके बारेमे देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मिसि भी अधिकतर पाप-धर्मिके बारेमें। पुण्य-धर्मिके बारेमें देशना करता हूँ वैसे ही पुण्य-धर्मिसि भी अधिकतरके बारेमें। निधुओ सुनो निधुओ पाप-धर्मि किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है मिथ्या-दृष्टि होता है। निधुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मि कहलाता है। निधुओ, पाप-धर्मिसि भी अधिकतर पाप-धर्मि किसे कहते हैं ? निधुओ एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा देता है स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता है। निधुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मिसि भी अधिकतर पाप-धर्मि कहलाता है। निधुओ, पुण्य-धर्मि किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत होता है नम्यक्-दृष्टि होता है। निधुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मि कहलाता है। निधुओ, आदमी कैसे पुण्य-धर्मिसि भी अधिक पुण्यधर्मि होता है ? निधुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसामे विरत होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं नम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोको नम्यक्-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता है। निधुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मिसि भी अधिकतर पुण्यधर्मि कहलाता है।

निधुओ, पाप-धर्मिके बारेमें देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मिसि भी अधिकतर पाप-धर्मिके बारेमें। पुण्य-धर्मिके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही पुण्य-धर्मिसि भी अधिकतर पुण्य-धर्मिके बारेमें। निधुओ, सुनो निधुओ, पाप-धर्मि किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है मिथ्या-ज्ञानी होता है, मिथ्या-विमुक्ति होता है। निधुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मि कहलाता है। निधुओ, पाप-धर्मिसि अधिकतर पाप-धर्मि किसे कहते हैं ? निधुओ, एक आदमी स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-

मिथुनो सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी स्वयं सम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक्-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक्-ज्ञानी होता है तथा दूसरोंको सम्यक्-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता है स्वयं सम्यक्-विमुक्त होता है तथा दूसरोंको सम्यक्-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है। मिथुनो ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है।

मिथुनो पापीके बारेमें चेष्टा करता है तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके बारेमें। पुष्पात्मा (= कल्याण मार्गी) के बारेमें चेष्टा करता है वैसे ही पुष्पात्मासे भी अधिक तर पुष्पात्माके बारेमें। मिथुनो मुनो भगवान् ने यह कहा। मिथुनो पापी किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है मिथ्या-दृष्टि होता है। मिथुनो ऐसा आदमी पापी कहलाता है। मिथुनो पापीसे भी अधिकतर पापी किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करने वाला होता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-दृष्टि की प्रेरणा करता है। मिथुनो ऐसा आदमी पापीसे भी अधिक तर पापी कहलाता है।

मिथुनो पुष्पात्मा किसे कहते हैं? एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरक्त रहता है मिथ्या-दृष्टिसे विरक्त रहता है। मिथुनो ऐसा आदमी पुष्पात्मा कहलाता है। मिथुनो पुष्पात्मासे भी अधिकतर पुष्पात्मा किसे कहते हैं? मिथुनो एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरक्त होता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिंसासे विरक्त रहने की प्रेरणा करता है स्वयं सम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक् दृष्टि होनेकी प्रेरणा करता है। मिथुनो ऐसा आदमी पुष्पात्मासे अधिक पुष्पात्मा कहलाता है।

मिथुनो पापीके बारेमें चेष्टा करता है तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके बारेमें। पुष्पात्मा (= कल्याणमार्गी) के बारेमें चेष्टा करता है वैसे ही पुष्पात्मासे भी अधिकतर पुष्पात्माके बारेमें। मिथुनो मुनो भगवान् ने यह कहा। मिथुनो पापी किसे कहते हैं? मिथुनो एक मिथु मिथ्या-दृष्टि होता है मिथ्या-ज्ञानी होता है मिथ्या-विमुक्त होता है। मिथुनो ऐसा आदमी पापी कहलाता है।

मिथुनो पापीसे भी अधिकतर पापी किसे कहते हैं? मिथुनो, एक आदमी स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है

स्वयं मिथ्या-ज्ञानी होता है दूसरोंको मिथ्या-ज्ञानकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं मिथ्या-विमुक्त होता है दूसरोंको मिथ्या-विमुक्तिकी ओर प्रेरित करता है। मिथुनो, ऐसा आदमी पापीसे भी अधिकतर पापी कहलाता है।

निक्षुओ, पुण्यात्मा किने रहने है ? निक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है सम्यक्-ज्ञानी होता है सम्यक्-विमुक्ति वाला होता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मा कहलाता है।

निक्षुओ, पुण्यात्मा में अधिकतर पुण्यात्मा किने कहते हैं ? निक्षुओ, एक आदमी स्वयं सम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक्-दृष्टि होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक्-ज्ञानी होता है तथा दूसरोको सम्यक्-ज्ञानी प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक्-विमुक्त होता है तथा दूसरोको सम्यक्-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मासे अधिकतर पुण्यात्मा कहलाता है।

निक्षुओ पाप-धर्मोंके बारेमें देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मोंमें भी अधिकतर पाप-धर्मोंके बारेमें। पुण्य-धर्मोंके बारेमें देशना करता हूँ वैसे ही पुण्य-धर्मोंमें भी अधिकतरके बारेमें। निक्षुओ सुनो निक्षुओ पाप-धर्मों किसे कहते हैं ? निक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है मिथ्या-दृष्टि होता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मों कहलाता है। निक्षुओ, पाप-धर्मोंसे भी अधिकतर पाप-धर्मों किसे कहते हैं ? निक्षुओ एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा देता है स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मोंसे भी अधिकतर पाप-धर्मों कहलाता है। निक्षुओ, पुण्य-धर्मों किसे कहते हैं ? निक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत होता है सम्यक्-दृष्टि होता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मों कहलाता है। निक्षुओ, आदमी कैसे पुण्य-धर्मोंसे भी अधिक पुण्यधर्मों होता है ? निक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसामें विरत होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं सम्यक्-दृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक्-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मोंमें भी अधिकतर पुण्यधर्मों कहलाता है।

निक्षुओ, पाप-धर्मोंके बारेमें देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मोंमें भी अधिकतर पाप-धर्मोंके बारेमें। पुण्य-धर्मोंके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही पुण्य-धर्मोंसे भी अधिकतर पुण्य-धर्मोंके बारेमें। निक्षुओ, सुनो । निक्षुओ, पाप-धर्मों किसे कहते हैं ? निक्षुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है मिथ्या-ज्ञानी होता है, मिथ्या-विमुक्ति होता है। निक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मों कहलाता है। निक्षुओ, पाप-धर्मोंसे अधिकतर पाप-धर्मों किसे कहते हैं ? निक्षुओ, एक आदमी स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है स्वयं मिथ्या-

बानी होता है दूसरोंको भी मिथ्या-ज्ञानकी ओर अग्रसर करता है स्वयं मिथ्या-विमुक्त होता है तथा दूसरोंको भी मिथ्या-विमुक्तकी ओर अग्रसर करता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी पाप-धर्म से भी अधिकतर पाप-धर्म कहनाता है।

भिक्षुओ पुण्य-धर्म किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक आदमी सम्यक-वृष्टि होता है सम्यक-ज्ञानी होता है सम्यक-विमुक्त बाला होता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी पुण्यधर्म कहनाता है। भिक्षुओ पुण्यधर्मसे भी अधिकतर पुण्य-धर्म किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक आदमी स्वयं सम्यक-वृष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक-वृष्टिकी ओर अग्रसर करता है स्वयं सम्यक-ज्ञानी होता है तथा दूसरोंको सम्यक-ज्ञानी बनाता है स्वयं सम्यक-विमुक्त होता है तथा दूसरोंको सम्यक-विमुक्तकी ओर अग्रसर करता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी पुण्य-धर्म से भी अधिकतर पुण्य-धर्म कहनाता है।

(२) भूषण-धर्म

भिक्षुओ ये चार परिपक्वके रूप हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ जो पापी दुराचारी भिक्षु होता है वह परिपक्वका रूप होता है जो पापी दुराचारिणी भिक्षुणी होती है वह भी परिपक्वका रूप होती है जो उपासक पापी दुराचारी होता है वह भी परिपक्व का रूप होता है जो उपासिका पापी दुराचारिणी होती है वह भी परिपक्वका रूप होती है। भिक्षुओ ये चार परिपक्वके रूप हैं।

भिक्षुओ ये चार परिपक्वके रूप हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ जो भिक्षु सुभ कर्म करने वाला है सदाचारी है ऐसा भिक्षु परिपक्वका रूप है जो भिक्षुणी सुभ कर्म करने वाली है सदाचारिणी है ऐसी भिक्षुणी परिपक्वका रूप है जो उपासक सुभ कर्म करने वाला है सदाचारी है ऐसा उपासक परिपक्वका रूप है जो उपासिका सुभ कर्म करने वाली है सदाचारिणी है ऐसी उपासिका परिपक्वका रूप है। भिक्षुओ ये चार परिपक्वके रूप हैं।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह नरकमें ही जाकर बाल दिये मये के समान होता है। कौनसी चार बातें? कामदुश्चरित्रता मायीकी दुश्चरित्रता मनकी दुश्चरित्रता तथा मिथ्या-वृष्टि। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह नरकमें जाकर बाल दिये मये के समान होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह स्वर्गमें ही जाकर बाल दिये मये के समान होता है। कौन सी चार बातें? सारीरिक सच्चरित्रता मायीकी सच्चरित्रता मनकी सच्चरित्रता तथा सम्यक-वृष्टि। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह स्वर्गमें ही जाकर बाल दिये मये के समान होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह नरकमें ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है। कौनसी चार बातें? काय-दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता, मनकी दुश्चरित्रता तथा अकृतज्ञता, कृतोपकारको न जानना। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह, नरकमें ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है। कौन सी चार बातें? शारीरिक सच्चरित्रता, वाणीकी सच्चरित्रता, मनकी सच्चरित्रता तथा कृतज्ञता, कृतोपकारको जानना। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं - प्राणी-हिंसामें विरत रहने वाला होता है, चोरीसे विरत रहनेवाला होता है, व्यभिचारसे विरत रहने वाला होता है, झूठ बोलनेसे विरत रहने वाला होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें मिथ्या-दृष्टि होती हैं, मिथ्या-सकल्पी होना है, मिथ्या-वाणी वाला होता है तथा मिथ्या-कर्मन्ति वाला होता है - भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें सम्यक्-दृष्टि होता है, सम्यक्-सकल्पी होता है, सम्यक् वाणी वाला होता है तथा सम्यक्-कर्मन्ति करनेवाला होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें मिथ्याजीवी होता है, मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होता है, मिथ्या-स्मृति होता है तथा मिथ्या-समाधि होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें सम्यक् आजीविका वाला होता है, सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न) करने वाला होता है, सम्यक्-स्मृति वाला होता है तथा सम्यक् समाधि वाला होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें अनदेखेको देखा कहने वाला होता है, अनसुनेको सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे-चखे-स्पर्श किये आदिको सूँघा-चखा, स्पर्श किया कहने वाला होता है, अनजानेको जाना कहनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें विना देखेको विना देखा कहने वाला होता है, विना सुनेको विना सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे, चखे, स्पर्श किये आदिको विना चखा, सूँघा, स्पर्श किया कहने वाला होता है, विना जानेको विना जाना कहने वाला होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें देखेको मनवेखा कहने वाला होता है सुनेको मनसुना कहने वाला होता है जबे सूँचे स्पर्श कियेको नहीं बच्चा सूँच स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको जानना कहने वाला होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें देखेको देखा कहने वाला होता है सुनेको सुना कहने वाला होता है सूँचे जबे स्पर्श कियेको सूँचा बच्चा स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें अमयावान् होता है दुराचारी होता है लज्जा रहित होता है (पाप) भय रहित होता है भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें अज्ञावान् होता है सदाचारी होता है लज्जा युक्त होता है (पाप) शीरु होता है भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें हैं अमयावान् होता है दुराचारी होता है ज्ञानही होता है तथा दुष्पन्न होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह साकर नरकमें डाल दिये गये के ही समान होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर स्वर्गमें ही डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी चार बातें? अज्ञावान् होता है सदाचारी होता है प्रयत्नवान् होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर स्वर्गमें डाल दिये गयेके समान होता है।

(१) सुचरित्र बर्ग

भिक्षुओ ये चार बाणीके सुचरित्र हैं। कौनसे चार? झूठ बोलना चुपसी खाना कठोर बोलना तथा बेकार बोलना—भिक्षुओ ये चार बाणीके सुचरित्र हैं।

भिक्षुओ ये चार बाणीके सुचरित्र हैं। कौनसे चार? सत्य बोलना चुपसी न खाना मृदु भाषण तथा गपा-मुक्ता बोलना।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसे मूर्ख अपभ्रित असत्पुरुष अपनी कबर आप खोदता है भिक्षोकी बुद्धिमें छोटे-बड़े बोध करने वाला होता है तथा बहुत अपुष्प-लाभ करता है। कौन सी चार बातें? सरीर सम्मन्धी सुचरित्रता बाणीकी सुचरित्रता मनकी सुचरित्रता तथा मिथ्या-बुद्धि। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसे मूर्ख अपभ्रित असत्पुरुष अपनी कबर आप खोदता है भिक्षोकी बुद्धिमें छोटे-बड़े बोध करने वाला होता है तथा बहुत अपुष्प-लाभ करता है। कौनसी चार बातें?

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसे बुद्धिमान, पण्डित सत्पुरुष अपनी कबर आप नहीं खोदता भिक्षोकी बुद्धिमें छोटे-बड़े बोध करने वाला नहीं होता

तथा पुण्य लाभ करता है। कौनसी चार जानें? मनो-मन्य-मन्य-मन्यता, वाणीकी सच्चरित्रता, मनोकी सच्चरित्रता तथा सम्यक्-दृष्टि। निम्नुओं, जिनमें ये चार जानें होती हैं, वेना बुद्धिमान्, पटिन, मत्पुत्र अपनी कर्मर आप नहीं छोड़ता, विगोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता तथा बहुत पुण्य लाभ करता है।

निम्नुओं, जिनमें ये चार जानें होती हैं वेना नूर्ग, अपण्ठिन, अमत्पुत्र, अपनी कर्मर आप छोड़ता है, विगोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य लाभ करता है, । कौनसी चार? दानेकी दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता, मनोकी दुश्चरित्रता तथा अकृतज्ञ होना, कृतोपकारको न जानना दारीकी मुचरित्रता, वाणीकी मुचरित्रता, मनोकी मुचरित्रता तथा कृतज्ञ होना, कृतोपकारको जानना प्राणी-हिंसक होना, चोरी करने वाला होना, व्यभिचारी होना, झुठ बोलने वाला होना प्राणी-हिंसामे विरत होना, चोरी करने वाला न होना, व्यभिचारी न होना, झुठ बोलने वाला न होना मिथ्या-दृष्टि वाला होना, मिथ्या-सकल्प वाला होना, मिथ्या-वाचा वाला होना, मिथ्या-कर्मान्त वाला होना सम्यक्-दृष्टि होना, सम्यक्-सकल्प वाला होना, सम्यक्-वाचा वाला होना तथा सम्यक्-कर्मान्त वाला होना मिथ्या-जीविका वाला होना, मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होना, मिथ्या-स्मृति वाला होना तथा मिथ्या-समाधि होना सम्यक् जीविका वाला होना, सम्यक् व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होना, सम्यक्-स्मृति वाला होना तथा सम्यक् समाधि वाला होना अनदेखेको देखा कहने वाला होता है, अनसुनेको सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे, चखे, स्पर्श किये आदिको सूँघा, चखा, स्पर्श किया आदि कहने वाला होता है, अनजानेको जाना कहने वाला होता है विना देखेको विना देखा कहने वाला होता है, विना सुनेको विना सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे चखे, स्पर्श कियेको विना सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, विना जानेको विना जाना कहने वाला होता है देखेको अनदेखा कहने वाला होता है, सुनेको अनसुना कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेको नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको अनजाना कहने वाला होता है देखेको देखा कहने वाला होता है, सुनेको सुना कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेको सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता है अश्रद्धावान् होता है, दुराचारी होता है, लज्जा-रहित होता है। (पाप-) भय रहित होता है, श्रद्धावान् होता है, सदाचारी होता है, लज्जायुक्त होता है, (पाप-) भय-युक्त होता है अश्रद्धावान् होता है, दुराचारी होता है, आलसी होता है, दुष्प्रज्ञ

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें देखेको मनदेखा कहने वाला होता है मुनेको मनमुना कहने वाला होता है, चबे मुने स्पर्श क्रियेको नहीं चखा सुं च स्पर्श क्रिया कहने वाला होता है, जानेको अजाना कहने वाला होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें देखेको देखा कहने वाला होता है मुनेको मुना कहने वाला होता है, चबे चबे स्पर्श क्रियेको सुं च चखा स्पर्श क्रिया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें अमडावान् होता है दुपचापी होता है मज्जा-रहित होता है (पाप) भय रहित होता है- भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें अडावान् होता है सदाचापी होता है मज्जा युक्त होता है (पाप) भीरु होता है- भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें है अमडावान् होता है, दुपचापी होता है कामसी होता है तथा दुप्यज होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह साकर मरकमें डाल दिये गये के ही समान होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह साकर स्वर्गमें ही डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी चार बातें? अडावान् होता है सदाचापी होता है प्रमत्त-वान् होता है तथा मज्जावान् होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह साकर स्वर्गमें डाल दिये गयेके समान होता है।

(३) बुधरिज धर्म

भिक्षुओ ये चार बातोंके बुधरिज हैं। कौनसे चार? झूठ बोलना चुपसी बोलना कठोर बोलना तथा बेकार बोलना—भिक्षुओ ये चार बातोंके बुधरिज हैं।

भिक्षुओ ये चार बातोंके बुधरिज हैं। कौनसे चार? सत्य बोलना, चुपसी न बोलना मधु-माषण तथा लपा-तुसा बोलना।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वैया मूर्ख अपविष्ट असत्युक्त अपनी कबर आप खोदता है विज्ञानी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य-नाम करता है। कौन सी चार बातें? खटीर सम्मन्धी बुधरिजता बातोंकी बुधरिजता मनकी बुधरिजता तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वैया मूर्ख अपविष्ट असत्युक्त अपनी कबर आप खोदता है विज्ञानी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य-नाम करता है। कौनसी चार बातें?

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वैया बुद्धिमान् पविष्ट असत्युक्त अपनी कबर आप नहीं खोदता विज्ञानी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता

तथा पुण्य लाभ करता है। कौनसी चार बातें? शरीर सम्मन्धी मूर्च्छाग्रिता, वाणीकी सच्चरित्रता, मनकी तच्चरित्रता तथा सम्यग्-दृष्टि। भिक्षुओं, जिनमें ये चार बातें होती हैं, वैसा बुद्धिमान्, पटिन, नतुरूप अपनी कयर आप नहीं जोड़ता, विजोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता तथा बहुत पुण्य प्राप्त करता है।

भिक्षुओं, जिनमें ये चार बातें होती हैं वंसा मूर्ख, अपण्डित, अनत्पुरुष, अपनी कयर आप जोड़ता है, विजोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य लाभ करता है, । कौनसी चार? शरीरकी दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता, मनकी दुश्चरित्रता तथा अकृतज्ञ होना, कृतोपकारको न जानना . शरीरकी मुचरित्रता, वाणीकी मुचरित्रता, मनकी मुचरित्रता तथा कृतज्ञ होना, कृतोपकारको जानना प्राणी-हिंनक होना, चोरी करने वाला होना, व्यभिचारी होना, झुठ बोलने वाला होना प्राणी-हिंसासे विरक्त होना, चोरी करने वाला न होना, व्यभिचारी न होना, झुठ बोलने वाला न होना मिथ्या-दृष्टि वाला होना, मिथ्या-सकल्प वाला होना, मिथ्या-वाचा वाला होना, मिथ्या-कर्मन्त वाला होना सम्यक्-दृष्टि होना, सम्यक्-सकल्प वाला होना, सम्यक्-वाचा वाला होना तथा सम्यक्-कर्मन्त वाला होना मिथ्या-जीविका वाला होना, मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होना, मिथ्या-स्मृति वाला होना तथा मिथ्या-समाधि होना सम्यक् जीविका वाला होना, सम्यक् व्यायाम (= प्रयत्न) वाला होना, सम्यक्-स्मृति वाला होना तथा सम्यक् समाधि वाला होना अनदेखेको देखा कहने वाला होता है, अनसुनेको सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे, चखे, स्पर्श किये आदिको सूँघा, चखा, स्पर्श किया आदि कहने वाला होता है, अनजानेको जाना कहने वाला होता है विना देखेको विना देखा कहने वाला होता है, विना सुनेको विना सुना कहने वाला होता है, विना सूँघे चखे, स्पर्श कियेको विना सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, विना जानेको विना जाना कहने वाला होता है देखेको अनदेखा कहने वाला होता है, सुनेको अनसुना कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेको नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको अनजाना कहने वाला होता है देखेको देखा कहने वाला होता है, सुनेको सुना कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेको सूँघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता है अश्रद्धावान् होता है, दुराचारी होता है, लज्जा-रहित होता है। (पाप-) भय रहित होता है, श्रद्धावान् होता है, सदाचारी होता है, लज्जायुक्त होता है, (पाप-) भय-युक्त होता है अश्रद्धावान् होता है, दुराचारी होता है, आलसी होता है, दुष्प्रज्ञ

होता है पदार्थान् होता है सदाचारी हाता है प्रयत्नवान् होता है तथा प्रज्ञा-
वान् होता है। भिक्षुको जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसे बुद्धिमान्-युक्ति सत्पुंस्य
अपनी कमर बाप नहीं छोड़ता बिल्लोकी बुद्धिमें छोटे-बड़े शोप करने वाला नहीं होता
तथा बहुत पुण्य लाभ करता है।

भिक्षुको कवि चार प्रकारके होते हैं। कौनसे चार प्रकारके? भिन्नत-कवि
(विचारकर काव्य रचना करने वाला) श्रुत-कवि (श्रुतकर काव्य रचना करने वाला)
अर्थ-कवि (एक ही अर्थको लेकर काव्य रचना करने वाला) तथा प्रतिभावान् कवि
(तुरन्त काव्यकी रचना करने वाला)। भिक्षुको ये चार प्रकारके कवि होते हैं।

(४) कर्म कर्म

भिक्षुको कर्मोंके चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार? भिक्षुको अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म
होता है कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला
अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा भिक्षुको न अकुशल-न कुशल विपाक देने वाला न
अकुशल-न कुशल कर्म होता है, जो कर्म-अवका मिलित कारण होता है। भिक्षुको ये
चार प्रकारके कर्म हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है।

भिक्षुको कर्मोंके चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभवकर
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार? भिक्षुको अकुशल विपाक देने वाला अकुशल
कर्म होता है कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है अकुशल-कुशल विपाक
देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा भिक्षुको न अकुशल-न कुशल विपाक देने
वाला न अकुशल-न कुशल कर्म होता है जो कर्म-अवका मिलित-कारण होता है।
भिक्षुको अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कैसा होता है? भिक्षुको एक आदमी सक्कोष
शारीरिक-कर्म प्रकट करता है सक्कोष बाणीका कर्म प्रकट करता है सक्कोष मनो-कर्म
प्रकट करता है वह सक्कोष शारीरिक-कर्म प्रकट करके सक्कोष बाणीका कर्म प्रकट करके,
सक्कोष मनो-कर्म प्रकट करके सक्कोष लोकमें जन्म ग्रहण करता है सक्कोष लोकमें जन्म
ग्रहण कर सेनेपर उसे सक्कोष-स्पर्शोंका स्पर्श होता है, सक्कोष स्पर्शोंका स्पर्श होने
पर सक्कोष वेदनाओंकी अनुभूति होती है—अत्यन्त दुःखद मानो गरकणामी प्राणियोंका
दुःख हो। भिक्षुको ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुको
कुशल-विपाक कुशल कर्म कैसा होता है? भिक्षुको एक आदमी अक्कोष-रहित शारीरिक
कर्म प्रकट करता है अक्कोष-रहित बाणीका कर्म प्रकट करता है अक्कोष-रहित मनो-कर्म
प्रकट करता है वह अक्कोष-रहित शारीरिक कर्म प्रकट करके अक्कोष-रहित बाणीका

कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित मनोकर्म प्राप्त करने, क्रोध-रहित मनोकर्म जन्म ग्रहण करता है, क्रोध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेने पर उसे क्रोध-रहित स्पर्शोंका स्पर्श होता है, क्रोध-रहित स्पर्शोंका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित वेदनाओंकी अनुभूति होती है—अत्यन्त सुख, मानो वह शुभचिन्ह देवलोकमें हो। भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता है।

भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-रहित तथा क्रोध-महित शारीरिक कर्मको प्रकट करता है, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट करना है, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित मनो-कर्मको प्रकट करता है। वह क्रोध-रहित तथा क्रोध-महित शारीरिक कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-महित वाणीके कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित मनोकर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-महित लोकमें उत्पन्न होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-महित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोंका स्पर्श होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोंका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित तथा-क्रोध सहित वेदनाओंकी अनुभूति होती है—मिले जुले सुख-दुख वाली—जैसे मनुष्योंकी, कुछ देवताओंकी तथा कुछ नरकगामी प्राणियोंकी, भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक अकुशल कुशल कर्म कहलाता है।

भिक्षुओ, न अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल-कर्म जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है कैसा होता है ? भिक्षुओ, यह जो अकुशल विपाक अकुशल-कर्म होता है उसका ग्रहण करनेकी जो चेतना (= नीयत), यह जो कुशल विपाक कुशल-कर्म होता है उसका ग्रहण करनेकी जो चेतना (= नीयत) तथा यह जो अकुशल कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म होता है उसका ग्रहण करनेकी जो चेतना (= नीयत)—भिक्षुओ यह चेतना ही न अकुशल न कुशल विपाक न अकुशल न कुशल-कर्म कहलाती है और यह कर्म ही कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ, क्योंकि ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने जानकर, अनुभव कर, प्रकट किया है।

उस समय सिखा नामका मौद्गल्यायन ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पहुँचकर भगवान् के साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बात समाप्त हो चुकनेपर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए सिखा मौद्गल्यायन ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—“हे गौतम ! कुछ दिन बीते सोणकायन ब्रह्मचारी मेरे पास आया, आकर

मुसस बोला— धमध गीतम सभी कर्मोंके अक्रिया-जनका उपदेश देता है सभी कर्मोंका अकर्तृत्व प्रकट करते हुए सोकके मूलोच्छेदकी शोषणा करता है—यह सोक कर्म सत्यपर अग्रिम है यह सोक कर्म-अग्र्यासपर निर्भर करता है।”

हे ब्राह्मण ! मुझे याद नहीं आता कि मैंने सोनकायन ब्राह्मणको कही देखा भी हो ऐसी बातचीत तो कहीं ! ब्राह्मण ! कर्मोंके चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर, प्रकट किया है। जिनसे चार प्रकार ? ब्राह्मण ! अकुशल-विपाक देने वाला अकुशल-कर्म होता है कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म होता है अकुशल कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा ब्राह्मण ! न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल कर्म-होता है जो कर्म-सत्यका निमित्त कारण होता है। ब्राह्मण ! अकुशल विपाक अकुशल-कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आदमी सञ्जोष शारीरिक कर्म प्रकट करता है सञ्जोष बानीका कर्म प्रकट करता है सञ्जोष मनो-कर्म प्रकट करता है वह सञ्जोष शारीरिक कर्म प्रकट करके सञ्जोष बानीका कर्म प्रकट करके सञ्जोष मनोकर्म प्रकट करके सञ्जोष सोकमें जग्न ग्रहण करता है सञ्जोष सोकमें जग्न ग्रहण कर लेने पर उसे सञ्जोष स्वर्णोंका स्पर्श होता है, सञ्जोष स्वर्णोंका स्पर्श होनेपर सञ्जोष वेदनाओंकी अनुभूति होती है—अत्यन्त दुःख, मानो नरकदानी प्राणियोंका दुःख हो। ब्राह्मण ! ऐसकर्म अकुशल विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है।

ब्राह्मण ! कुशल विपाक कुशल-कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आदमी क्रोध रहित शारीरिक-कर्म प्रकट करता है, क्रोध रहित बानीका कर्म प्रकट करता है क्रोध रहित मनोकर्म प्रकट करता है वह क्रोध-रहित शारीरिक कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित बानीका कर्म प्रकट करके क्रोध-रहित मनो-कर्म प्रकट करके क्रोध-रहित सोकमें जग्न ग्रहण करता है क्रोध-रहित सोकमें जग्न ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोध-रहित स्वर्णोंका स्पर्श होता है क्रोध-रहित स्वर्णोंका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित वेदनाओं की अनुभूति होती है—अत्यन्त सुख, माना वह सुख-विश्व देव सोकमें हो। ब्राह्मण ! ऐसा कर्म कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता है।

ब्राह्मण अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आदमी क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्मोंको प्रकट करता है क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित बानीके कर्मोंको प्रकट करता है क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित मनोकर्मोंको प्रकट करता है। वह क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्मोंको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित बानीके कर्मोंको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित मनो-कर्मोंको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित सोकमें उत्पन्न

होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोंका स्पर्श होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोंका स्पर्श होने पर क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वेदनाओंकी अनुभूति होती है—मिले जुले सुख-दुःख वाली—जैसे मनुष्योंकी, कुछ देवताओंकी तथा कुछ नरक-गामी प्राणियोंकी। ब्राह्मण ! ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म कहलाता है।

ब्राह्मण ! न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कैसा होता है ? ब्राह्मण ! यह जो अकुशल विपाक अकुशल-कर्म होता है उसको प्रहाण करनेकी जो चेतना (—नीयत) है, यह जो कुशल विपाक कुशल कर्म होता है, उसका प्रहाण करनेकी जो चेतना (—नीयत) है तथा यह जो अकुशल कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म होता है, उसका प्रहाण करनेकी जो चेतना (नीयत) है—ब्राह्मण ! यह चेतना ही न-अकुशल न-कुशल विपाक न-अकुशल न-कुशल कर्म कहलाती है और यह कर्म ही कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। ब्राह्मण ! क्योंकि ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने जानकर अनुभव कर, प्रकट किया है।

भिक्षुओ, कर्मोंके चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म, कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल कुशल-कर्म तथा न अकुशल न कुशल विपाक देनेवाला न अकुशल न कुशल-कर्म। भिक्षुओ, यह चौथा कर्म कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है।

भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, व्यभिचारसे विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है। भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ,

मुझसे बोला— अमण गौतम सभी कर्मोंके अक्रिया-पनका उपदेश देता है सभी कर्मोंका अकर्तृत्व प्रकट करते हुए लोकके मूर्खोच्छेदकी योजना करता है—यह लोक कर्म सत्यपर आश्रित है यह लोक कर्म-प्रयासपर निर्भर करता है।

“हे ब्राह्मण ! मुझे याद नहीं आता कि मैंने सोणकायन ब्राह्मणको कही देखा भी हो ऐसी बातचीत तो नहीं ! ब्राह्मण ! कर्मोंके चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर, प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? ब्राह्मण ! अकुशल-विपाक देने वाला अकुशल-कर्म होता है कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म होता है अकुशल कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा ब्राह्मण ! न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल कर्म-होता है जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। ब्राह्मण ! अकुशल विपाक अकुशल-कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आवमी सन्तोष सार्वीरिक कर्म प्रकट करता है सन्तोष बाणीका कर्म प्रकट करता है सन्तोष मनो-कर्म प्रकट करता है वह सन्तोष सार्वीरिक कर्म प्रकट करके सन्तोष बाणीका कर्म प्रकट करके सन्तोष मनोकर्म प्रकट करके सन्तोष लोकमें जन्म ग्रहण करता है सन्तोष लोकमें जन्म ग्रहण कर लेने पर उसे सन्तोष स्वर्गोंका स्वर्ग होता है, सन्तोष स्वर्गोंका स्वर्ग होनेपर सन्तोष वेदनाओंकी अनुभूति होती है—अत्यन्त दुःख मानो मरकगामी प्राणियोंका दुःख हो। ब्राह्मण ! ऐसा कर्म अकुशल विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है।

ब्राह्मण ! कुशल विपाक कुशल-कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आवमी क्रोध-रहित सार्वीरिक-कर्म प्रकट करता है क्रोध-रहित बाणीका कर्म प्रकट करता है, क्रोध-रहित मनोकर्म प्रकट करता है वह क्रोध-रहित सार्वीरिक कर्म प्रकट करके क्रोध-रहित बाणीका कर्म प्रकट करके क्रोध-रहित मनो-कर्म प्रकट करके क्रोध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण करता है क्रोध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोध-रहित स्वर्गोंका स्वर्ग होता है क्रोध-रहित स्वर्गोंका स्वर्ग होनेपर क्रोध-रहित वेदनाओं की अनुभूति होती है—अत्यन्त सुख माना वह शुभ-चिन्ह देव लोकमें हो। ब्राह्मण ! ऐसा कर्म कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता है।

ब्राह्मण अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आवमी क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित सार्वीरिक कर्मको प्रकट करता है क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित बाणीके कर्मको प्रकट करता है, क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित मनोकर्मको प्रकट करता है। वह क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित सार्वीरिक कर्म को प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित बाणीके कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित मनो-कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-रहित लोकमें उत्पन्न

कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म तथा न-अकुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौन सा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देनेवाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कौन सा होता है ? सम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि। भिक्षुओ, ऐसा कर्म न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला अकुशल न कुशल कर्म कहलाता है, जो कर्म क्षयका निमित्त कारण होता है, कहलाता है। भिक्षुओ, कर्मोंके ये चार प्रकार हैं, जिन्हे मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है।

भिक्षुओ, कर्मोंके ये चार प्रकार हैं, जिन्हे मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म, कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म तथा न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित तथा क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न-अकुशल न-

न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-कर्म कैसा होता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है? भिक्षुओ यह जो अकुशल विपाक अकुशल-कर्म है

भिक्षुओ यह न अकुशल न कुशल-विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल कर्म कहलाता है जो कर्म-क्षय का निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ कर्मों के चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है।

भिक्षुओ कर्मों के चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। कौनसे चार? भिक्षुओ अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म/ कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कुशल कर्म तथा न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म। भिक्षुओ यह चौथा कर्म कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है। भिक्षुओ अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ एक बादामीने मातृ-हत्या की होती है पितृ-हत्या की होती है अहंरूपी हत्या की होती है द्वेषपूर्ण चित्तसे तथागतके शरीरसे रक्त बहामा होता है तथा सचमें जेब (=कमर) देना किया होता है। भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ कुशल-विपाक कुशल-कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ एक बादमी प्राणी-हिंसासे बिरत होता है चोरीसे बिरत होता है, म्पमिचारसे बिरत होता है शठ बोलनेसे बिरत होता है चूमन-बोरीसे बिरत होता है नट्यो बोलनेसे बिरत होता है व्यर्थ बोलनेसे बिरत होता है निर्लोभ होता है क्रोध-रहित होता है तथा सम्यक्-वृष्टि होता है। भिक्षुओ ऐसा कर्म कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ एक बादमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक किया प्रकट करता है भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म कैसा होता है जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है? भिक्षुओ यह जो अकुशल विपाक अकुशल कर्म है

भिक्षुओ यह न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न कुशल-कर्म कहलाता है जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ कर्मों के चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर अनुभव कर प्रकट किया है।

भिक्षुओ कर्मों के चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। कौनसे चार? भिक्षुओ अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल कुशल

कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म तथा न-अकुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौन सा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देनेवाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कौन सा होता है ? सम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि। भिक्षुओ, ऐसा कर्म न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला अकुशल न कुशल कर्म कहलाता है, जो कर्म क्षयका निमित्त कारण होता है, कहलाता है। भिक्षुओ, कर्मोंके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है।

भिक्षुओ, कर्मोंके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म, कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म तथा न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित तथा क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न-अकुशल न-

अ नि — १५

कुसल बिपाक देने वाला न-अकुसल न-कुसल कर्म जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है कौनसा होता है ? स्मृति सम्बोधि-अग धर्म-विषय सम्बोधि अग बीर्य सम्बोधि अग प्रीति सम्बोधि-अग प्रयत्नि सम्बोधि-अग समाधि सम्बोधि-अग उपेक्षा सम्बोधि-अग । भिक्षुओ ऐसा कर्म न-अकुसल न-अकुसल बिपाक देने वाला न-अकुसल न-कुसल कर्म जो कर्म-क्षयका कारण होता है कहलाता है । भिक्षुओ कर्मोंके ये चार प्रकार हैं जिन्हें मैंने स्वयं जानकर अनुभव कर प्रकट किया है ।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बात होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर नरकमें डाल दिया गया हो । कौनसी चार बातें ? सर्वोप धारीरिक कर्म सर्वोप बाणीके कर्म सर्वोप मनोकर्म तथा सर्वोप बुद्धि । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर नरकमें डाल दिया गया हो । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो । कौनसी चार बात ? निर्बोप धारीरिक कर्म निर्बोप बाणीके कर्म निर्बोप मानसिक कर्म तथा निर्बोप बुद्धि । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो ।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर नरकमें डाल दिया गया हो । कौनसी चार बातें ? क्रोध-युक्त धारीरिक कर्म क्रोध-युक्त बाणीके कर्म क्रोध-युक्त मनो-कर्म तथा क्रोधयुक्त-बुद्धि । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर नरकमें डाल दिया गया हो । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है वह ऐसा ही होता है जैसे साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो । कौनसी चार बातें ? क्रोध-रहित धारीरिक-कर्म क्रोधरहित बाणीके कर्म क्रोध-रहित मनोकर्म तथा क्रोध-रहित बुद्धि । भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो ।

भिक्षुओ (प्रथम) अमण भी इसी (बुद्ध) शासन में ही उपलब्ध है द्वितीय अमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है तृतीय अमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है और चतुर्थ अमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है । इसी मत-परम्परासे ऐसे अमणोंसे शून्य है । भिक्षुओ इस सिंह-यज्ञनाली अच्छी तरह चोपना करो । भिक्षुओ (प्रथम) अमण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ एक भिक्षु प्रथम तीन समयोंका कथ कर सोतापन्न हो जाता है उसके पतनकी सम्भावना नहीं रहती उसका सम्बोधि-ज्ञान निश्चित हो जाता है । भिक्षुओ वह (प्रथम) अमण कहलाता है । भिक्षुओ द्वितीय अमण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ भिक्षु तीनों समयोंका

क्षय कर, रागद्वेष तथा मोहको भी दुर्बल बना सकृदागामी होता है। वह केवल एक ही बार और इस लोकमें जन्म ग्रहण कर दुःखका अन्त करता है। भिक्षुओ, यह द्वितीय श्रमण कहलाता है। भिक्षुओ, तृतीय श्रमण किसे कहते हैं? भिक्षुओ, भिक्षु निम्नमुख पाचो सयोजनोका क्षय कर अनागामी (= ओपपातिक) होता है, वही (ब्रह्म-लोक) से परिनिर्वृत्त हो जाने वाला, वहाँसे फिर इस लोकमें नहीं आने वाला। भिक्षुओ, यह तृतीय श्रमण कहलाता है। भिक्षुओ, चतुर्थ श्रमण किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षु आस्रवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं साक्षात् कर, प्राप्त कर विचरता है। भिक्षुओ, यह चतुर्थ श्रमण कहलाता है। भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है, द्वितीय श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है, तृतीय श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है और चतुर्थ श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है। दूसरी मत-परम्परायें ऐसे श्रमणोंसे शून्य हैं। भिक्षुओ, इस सिंह-गर्जनाकी अच्छी तरह घोषणा करो।

भिक्षुओ, सत्पुरुषकी सगतिसे चार बातोंकी आशा करनी चाहिये। कौनसी चार? आर्य-शीलमें वृद्धि होती है, आर्य-समाधिमें वृद्धि होती है, आर्य प्रज्ञामें वृद्धि होती है तथा आर्य-विमुक्ति में वृद्धि होती है। भिक्षुओ, सत्पुरुषकी सगतिसे इन चार बातोंकी आशा करनी चाहिये।

(५) आपत्ति-मय वर्ग

एक समय भगवान् कोसम्बी (कौशाम्बी) के घोषिताराममें विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे और पहुँचकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दसे भगवान्ने यह पूछा—

“आनन्द! क्या वह झगडा शान्त हो गया?”

“भन्ते! वह झगडा कैसे शान्त होगा? भन्ते आयुष्मान् अनुरुद्धका वाहिय नामका साथी सारे के सारे सघमें मतभेद पैदा कर देनेपर तुला हुआ है। उसे आयुष्मान् अनुरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहना चाहते हैं।”

“आनन्द! अनुरुद्ध कबसे सघके झगडोंमें दिलचस्पी लेने लगे। क्या आनन्द ऐसा नहीं है कि जितने भी विवाद खड़े हो उनको तुम लोग तथा सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ही समाप्त करो? आनन्द, चार कारणोंसे पापी-भिक्षु सघमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं। कौनसे चार कारणोंसे? आनन्द! एक पापी भिक्षु दुःशील होता है, दुराचारी होता है, वदचलन होता है, छिपकर पाप कर्म करने

बाला होता है, कहनेके लिये श्रमभ्र किन्तु अभ्रमण होता है, कहनेके लिये ब्रह्मचारी किन्तु ब्रह्मचारी होता है अन्तरसे सड़ा होता है अनेक छिद्रोंसे मुक्त होता है तथा पन्थपी-पूर्ण होता है। उसके मनमें होता है कि यदि भिक्षु यह जान पायेंगे कि मैं पापी हूँ दुराधीन हूँ बुराचारी हूँ बन्धनगत हूँ छिपकर पाप कर्म करने वाला हूँ कहने के लिये श्रमभ्र किन्तु अभ्रमण हूँ कहनेके लिये ब्रह्मचारी किन्तु ब्रह्मचारी हूँ अन्तर से सड़ा हुआ हूँ अनेक छिद्रोंसे मुक्त हूँ तथा बन्दगीपूर्ण हूँ और उनमें एकटा रहेगी तो वह भिक्षु मुझे सबसे निकट बाहर करेंगे मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे किन्तु यदि उनमें दलबन्दी रहेगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ! यह पहला कारण है जिससे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं।

फिर आनन्द ! पापी भिक्षु भिक्ष्या-वृष्टि होता है सिरैकी बातों (—कम धोय अपवा कायस्नेह) को मानने वाला। उसके मनमें होता है यदि भिक्षु जान लेंगे कि यह भिक्ष्या-वृष्टि है सिरैकी बातोंको मानने वाला है और उनमें एकटा होमी तो वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे यदि उनमें दलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ! यह दूसरा कारण है कि जिससे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होनेपर प्रसन्न होते हैं। फिर आनन्द ! पापी भिक्षु भिक्ष्या-आजीविता वाला होता है। उसके मनमें होता है यदि भिक्षु जान लेंगे कि यह भिक्ष्या-आजीविता वाला है और उनमें एकटा होगी तो वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे यदि उनमें दलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ! यह तीसरा कारण है जिससे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होनेपर प्रसन्न होते हैं।

फिर आनन्द ! पापी भिक्षु लाजवी इच्छा वाला होता है सत्कारकी इच्छा वाला होता है तथा प्रसिद्धिकी इच्छा वाला। उसके मनमें होता है यदि भिक्षु जान लेंगे कि यह नाम की इच्छा वाला है सत्कारकी इच्छा वाला है तथा प्रसिद्धिकी इच्छा वाला है और उनमें एकटा होमी तो वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे यदि उनमें दलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ! यह चौथा कारण है जिससे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होनेपर प्रसन्न होते हैं। आनन्द ! ये चार कारण हैं जिनसे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं।

मित्राजो, ये चार विपत्ति-भय का दोष भय हैं। जिनसे चार ? भिक्षुजो जैसे कोई चोर हो, अनपढ़ा हो। जान उसे पकड़ कर रखलें पाप से जायें—देव ! वह चोर है। अनपढ़ा है। इसे पकड़ दें। उन लोगोंको राजा बड़े—“जाय लोग इसे ले जाओ और इसकी बाहोंको पीछे बन्धे उन्हें बगल बांध दो। फिर इसका

सिर उस्तरेसे मूँडकर, कर्णकटु, भेरी-वादन करते हुए, इसे एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके) दक्षिण-द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी ओर ही इसका सिर काट डालो।” तब उम राजाके आदमी उसे ले जाये, उसकी वाहोको पीछे करके उन्हें कमकर बाध दें, उसका सिर उस्तरेसे मूँड दें, कर्ण-कटु भेरी-वादन करते हुए, उसे एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जायें, (नगरके) दक्षिण-द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी ओर ही उमका सिरकट दें। तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें यह हो—इस आदमीने बुरा काम किया, निन्दनीय, सिर काट डालने योग्य। इसीसे राजाके आदमियोने इसे ले जाकर, उसकी वाहोको पीछे करके उन्हें कमकर बाधा, उसका सिर उस्तरेसे मूँडा, कर्णकटु, भेरी-वादन करते हुए उसे एक सड़क से दूसरी सड़क, एक चौरस्तेमे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके) दक्षिण द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी ओर ही उसका सिर काट दिया। इससे डर कर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निन्दनीय काम, सिर काट डालने लायक काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है (चार) पाराजिकाओके बारेमें। उससे यह आशा की जा सकती है कि यदि उनसे पाराजिका-अपराधका दोष नहीं हुआ है तो वे उस दोष को न होने देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे।

भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी काले वस्त्र पहन, वालोको बिखरे हुए, कन्धेपर मूसल रखकर लोगोके समूहके बीच जाय और कहे—“स्वामियो। मैंने बुरा काम किया है, निन्दनीय, मूसलसे मार डालने योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हो, मैं वही कर्म करूँ।” तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो—इस आदमीने बुरा काम किया, निन्दनीय, मूसलसे मार डालने योग्य। इसी लिये यह आदमी काले वस्त्र पहन, वालोको बिखरे हुए, कन्धे पर मूसल रखे हुए, लोगोके समूहके बीच जाता है और कहता है—‘स्वामियो। मैंने बुरा काम किया है, निन्दनीय, मूसलसे मार डालने योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हो, मैं वही कर्म करूँ।’ इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निन्दनीय काम, मूसलसे मार डालने योग्य काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है (तेरह) सघादिसेस-अपराधोके बारेमें। उनसे यह आशा की जा सकती है कि यदि उनसे सघादिसेस-अपराधोका दोष नहीं हुआ है, तो वे उस दोषको न होने देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे।

भिक्षुओं जैसे कोई आदमी वाले बस्त्र पहन बासोंको बिछेर कर, कंधेपर राखकर बोरा रख कर लोगोंके समूहके बीच जाय और कहे—“स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हो मैं नहीं करूँ ।” तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो—इस आदमीने बुरा काम किया निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । इसीसिमे यह आदमी वाले बस्त्र पहने बासोंको बिछेर हुए, कंधेपर राखकर बोरा रखे हुए, लोगोंके समूहके बीच जाता है और कहता है— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है, निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हों मैं नहीं करूँ । इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म निम्ननीय कर्म राखके बोरेके योग्य काम न करे । इसी प्रकार भिक्षुओं किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है पाश्चितिय-अपराधोंके बारेमें । उनसे यह भाषा की जा सकती है कि यदि उनसे पाश्चितिय-अपराधोंका बोध नहीं हुआ है, तो वे उस बोधको न होने देंगे यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे ।

भिक्षुओं जैसे कोई आदमी वाले बस्त्र पहन बासोंको बिछेर कर, लोगोंके समूहके बीच जाय और कहे— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय बोध देने योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हो मैं नहीं करूँ ।” तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो—इस आदमीने बुरा काम किया निम्ननीय बोध देने योग्य । इसीसिमे यह आदमी वाले बस्त्र पहने बासोंको बिछेर हुए, लोगोंके समूहके बीच जाता है और कहता है— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय बोध देने योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हो मैं नहीं करूँ । इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म निम्ननीय कर्म बोध देने योग्य कर्म न करे । इसी प्रकार भिक्षुओं किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है प्रति-वेष्टना करने योग्य अपराधोंके बारेमें । उनसे यह भाषा की जा सकती है कि यदि उनसे प्रति-वेष्टना करने योग्य अपराधोंका बोध नहीं हुआ है तो वे उस बोधको न होने देंगे यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे ।

भिक्षुओं यह जो श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है धिक्काओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रज्ञाकी प्राप्ति विमुक्ति कभी सार तथा स्मृतिकी प्रभावता । भिक्षुओं धिक्काओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना कैसे होता है ? भिक्षुओं मैंने भावकोंको सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षा दी है जो अश्रद्धालुओंको अश्रद्धालु बनाने वाली है अश्रद्धालुओंको अधिक अश्रद्धालु बनाने वाली है । भिक्षु उस

शिक्षाके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण करने वाला होता है, विना ध्वजा लगने दिये आचरण करने वाला होता है, निर्दोष रूपसे आचरण करने वाला होता है, सम्यक्-रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है। फिर भिक्षुओ, मैंने श्रावकोको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाये दी है, मूलरूपसे दुःखका क्षय करनेके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैंने श्रावकोको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाये दी है, मूलभूतरूपसे दुःख का क्षय करनेके लिये, वैसे वैसे वह उन शिक्षाओंके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण करने वाला होता है, विना ध्वजा लगने दिये आचरण करने वाला होता है, सम्यक्-रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है, भिक्षुओ, इस प्रकार शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाता है।

भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति कैसे होती है ? भिक्षुओ, मैंने श्रावकोको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुःखक्षयके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैंने श्रावकोको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुःखक्षयके लिये, वैसे वैसे उसके द्वारा वे धर्म प्रज्ञासे हृदयङ्गम किये रहते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओ, विमुक्ति-रूप-सारकी प्राप्ति कैसे होती है ? भिक्षुओ, मैंने श्रावकोको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुःखक्षयके लिये। भिक्षुओ जैसे-जैसे मैंने श्रावकोको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुःख क्षयके लिये, वैसे-वैसे उसके द्वारा वे विमुक्ति (= रूपी) धर्म (प्रज्ञासे) स्पर्श किये जाते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार विमुक्ति-सारकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओ, स्मृतिकी प्रधानता कैसे होती है ? वह सोचता है असम्पूर्ण सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाको प्रज्ञामे अनुग्रहीत करूँगा, इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है असम्पूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओंको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओं को प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है अविचारित धर्मोंपर प्रज्ञासे विचार करूँगा, विचारित धर्मोंको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है अस्पर्श किये गये धर्मोंको स्पर्श करूँगा, स्पर्श किये गये धर्मोंको प्रज्ञामे अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है।

भिखुओ जैसे कोई आदमी काके बस्त्र पहन बालोंको बिछेर कर, कन्धेपर राखका बोरा रख कर लोगोके समूहके बीच जाय और कहे— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप भोग सन्तुष्ट हों मैं वहीं कर्न । तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो—इस आदमीने बुरा काम किया निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । इसीमिये यह आदमी काके बस्त्र पहने बालोंको बिछेरे हुए, कन्धेपर राखका बोरा रखे हुए, लोगोके समूहके बीच जाता है और कहता है—“ स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय राखके बोरेके योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप भोग सन्तुष्ट हो मैं वहीं कर्न । इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म निम्ननीय कर्म राखके बोरेके योग्य काम न करे । इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है पाश्चित्त्य-अपराधोंके बारेमें । उनसे यह आशा की जा सकती है कि यदि उनसे पाश्चित्त्य-अपराधोका बोध नहीं हुआ है, तो वे उस बोधको न होने देंगे यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे ।

भिखुओ जैसे कोई आदमी काके बस्त्र पहन बालोंको बिछेर कर, लोगोके समूहके बीच जाय और कहे— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है निम्ननीय बोध देने योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप भोग सन्तुष्ट हों मैं वहीं कर्न । तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो—इस आदमीने बुरा काम किया निम्ननीय बोध देने योग्य । इसीमिये यह आदमी काके बस्त्र पहने बालोंको बिछेरे हुए, लोगोंके समूहके बीच जाता है और कहता है— स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है, निम्ननीय बोध देने योग्य । अब मेरे जो कुछ करनेसे आप भोग सन्तुष्ट हो वहीं मैं कर्न । इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म निम्ननीय कर्म बोध देने योग्य कर्म न करे । इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीव्र भयकी भावना हो सकती है प्रति-वेदना करने योग्य अपराधोंके बारेमें । उनसे यह आशा की जा सकती है कि यदि उनसे प्रति-वेदना करने योग्य अपराधोका बोध नहीं हुआ है तो वे उस बोधको न होने देंगे यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे ।

भिखुओ यह जो ओष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रज्ञाकी प्राप्ति विमुक्ति स्त्री पार तथा स्मृतिकी प्रधानता । भिक्षुओ शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना कैसे होता है ? भिक्षुओ मैंने आदमियोंको सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षा दी है जो अयज्ञानुजोको अज्ञान बगाने वाली है । अज्ञानुजोको अधिक अज्ञान बगाने वाली है । भिक्षु उस

शिक्षासे अनुगत सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने जाना होता है, अनुगत रूपसे आचरण करने जाना होता है, बिना ध्वसा करने दिये आचरण करने जाना होता है, निर्दोष रूपसे आचरण करने जाना होता है, सम्यक् रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करने जाना होता है। यह भिक्षुओ, मैंने श्रावकोंको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाएँ दी हैं, मुख्यरूपसे दुष्टता पर करनेके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैंने श्रावकोंको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाएँ दी हैं, मूलरूपसे दुष्टता का क्षय करनेके लिये, वैसे वैसे वह उन शिक्षाओंके अनुगत सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने जाना होता है, अनुगत रूपसे आचरण करने जाना होता है, बिना ध्वसा करने दिये आचरण करने जाना होता है, सम्यक्-रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण करने जाना होता है, भिक्षुओ, इस प्रकार शिक्षाओंके अनुगत जीवन व्यतीत किया जाता है।

भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति कैसे होती है? भिक्षुओ, मैंने श्रावकोंको धर्मोपदेन दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुष्टताके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैंने श्रावकोंको धर्मोपदेन दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुष्टताके लिये, वैसे वैसे उसके द्वारा वे धर्म प्रज्ञामें हृदयदगम किये रहते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओ, विमुक्ति-रूप-सारकी प्राप्ति कैसे होती है? भिक्षुओ, मैंने श्रावकोंको धर्मोपदेन दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुष्टताके लिये। भिक्षुओ जैसे-जैसे मैंने श्रावकोंको धर्मोपदेन दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक् प्रकारसे दुष्टताके लिये, वैसे-वैसे उसके द्वारा वे विमुक्ति (= रूपी) धर्म (प्रज्ञामें) स्पर्श किये जाते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार विमुक्ति-सारकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओ, स्मृतिकी प्रधानता कैसे होती है? वह सोचता है अनसम्पूर्ण मुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण मुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा, इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है असम्पूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओंको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओं को प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है अधिचारित धर्मोपर प्रज्ञामें विचार करूँगा, अधिचारित धर्मोंको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है अस्पर्श किये गये धर्मोंको स्पर्श करूँगा, स्पर्श किये गये धर्मोंको प्रज्ञामें अनुग्रहीत करूँगा—इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है।

भिक्षुओं इस प्रकार स्मृतिकी प्रधानता होती है। भिक्षुओं यह भी कहा गया कि जो यह श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है भिक्षुओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रज्ञाकी प्राप्ति विमुक्ति कभी सार तथा स्मृतिकी प्रधानता यह इसी वाक्यमें कहा गया।

भिक्षुओं शैल्याओं (= सोनेके डम) के ये चार प्रकार हैं। कौनसे चार ? प्रेत-शैल्या कामभोगी-शैल्या सिंह-शैल्या तथा तषागत-शैल्या। भिक्षुओं प्रेत शैल्या नैसी होती है। भिक्षुओं बहुत करके प्रेत आकाशकी ओर मुंह करके सोते हैं। भिक्षुओं यह प्रेत-शैल्या कहलाती है। भिक्षुओं काम-भोगी शैल्या नैसी होती है ? भिक्षुओं बहुत करके काम-भोगी बासी करवट सोते हैं। भिक्षुओं यह काम-भोगी शैल्या कहलाती है। भिक्षुओं सिंह-शैल्या कैसी होती है ? भिक्षुओं मृगयत्र सिंह दक्षिण करवट झेठता है पाँवके ऊपर पाँव रखकर, बाँधोंके बीचमें बिना उगली बाँके। वह व्याकट, बदनके अगले हिस्सेको सीधा कर, पिछले हिस्सेको देखता है कि उसके सरीरका कोई हिस्सा बिचरत हुआ है या डीला है तो वह उससे असन्तुष्ट होता है। भिक्षुओं यदि मृगयत्र सिंह देखता है कि उसके सरीरका कोई हिस्सा बिचरत हुआ या डीला नहीं है तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। भिक्षुओं यह सिंह-शैल्या कहलाती है। भिक्षुओं तषागत-शैल्या नैसी होती है ? भिक्षुओं तषागत काम-वितर्कसे पूबक अनुर्य ध्यानको प्राप्त कर विहार करते हैं। भिक्षुओं यह तषागत शैल्या कहलाती है। भिक्षुओं, शैल्याओंके ये चार प्रकार हैं।

भिक्षुओं ये चार इस योग्य होते हैं कि इनका सरीरान्त होनेपर उनके स्तूप बनाये जायें। कौन चार ? तषागत बहूत् सम्यक्सम्बुद्ध स्तूप बनानेके योग्य होते हैं प्रत्येक-बुद्ध स्तूप बनानेके योग्य होते हैं तषागत-भावक स्तूप बनानेके योग्य होते हैं तथा जलवर्ती राजा स्तूप बनानेके योग्य होता है। भिक्षुओं ये चार इस योग्य होने हैं कि इनका सरीरान्त होनेपर इनके स्तूप बनाये जायें।

भिक्षुओं ये चार बातें प्रज्ञाकी वृद्धिका कारण बनती हैं। कौन-सी चार ? सत्पुरुषकी सेवा सद्धर्मका सुनना उचित ढंगसे विचार करना तथा धर्मानुसार प्रति पत्ति (= आचरण)। भिक्षुओं ये चार बातें प्रज्ञाकी वृद्धिका कारण बनती हैं।

भिक्षुओं ये चार बातें अनुप्यके लिये बहुत उपकारी होती हैं। कौन-सी चार बातें ? सत्पुरुषकी सेवा करना सद्धर्मका श्रवण ठीक ढंगसे विचार करना धर्मानुसार आचरण। भिक्षुओं ये चार बातें अनुप्यके लिये बहुत उपकारी होती हैं।

भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? अदृष्टको दृष्ट कहना, अश्रुतको श्रुत कहना, जो न सूँघा हो, न चखा हो, जो न स्पर्श किया गया हो उसे सूँघा हुआ, चखा हुआ, स्पर्श किया हुआ कहना, जो न जाना गया हो, उसे जाना गया कहना—भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार हैं।

भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? अदृष्ट को दृष्ट कहना, अश्रुतको श्रुत कहना, जो न सूँघा हो, न चखा हो, न स्पर्श किया गया हो उसे न सूँघा हुआ, न चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना, जो न जाना गया हो, उसे न जाना गया कहना—भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार हैं।

भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? दृष्टको अदृष्ट कहना, श्रुतको अश्रुत कहना, जो सूँघा हो, जो चखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, उसे न सूँघा हुआ, न चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना, जो ज्ञात हो, उसे अज्ञात कहना—भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार हैं।

भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? दृष्टको दृष्ट कहना, श्रुतको श्रुत कहना, जो सूँघा हो, जो चखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, उसे सूँघा हुआ, चखा हुआ, स्पर्श किया हुआ कहना, जो ज्ञात हो, उसे ज्ञात कहना—भिक्षुओ ये, चार आर्य-व्यवहार हैं।

(६) अभिज्ञा वगै

भिक्षुओ चार प्रकारके धर्म (= अस्तित्व) हैं। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता है, भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं जिनका अभिज्ञा द्वारा प्रहाण करना होता है, भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा अभ्यास करना होता है तथा भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं जिनका अभिज्ञा द्वारा साक्षात् करना होता है।

भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता है ? पाँच उपादान स्कन्ध—भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त किये जाने योग्य कहलाते हैं। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं जिनका अभिज्ञा द्वारा प्रहाण करना होता है ? अविद्या तथा भव-तृष्णा—भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा द्वारा प्रहाण किये जाने योग्य कहलाते हैं। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा अभ्यास करना होता है ? शमथ-भावना तथा विदर्शना-भावना—भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा द्वारा अभ्यास किये जाने योग्य हैं। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा साक्षात् करना होता है ? विद्या तथा विमुक्ति—भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जाने योग्य कहलाते हैं। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके धर्म हैं।

मिश्रभो ये चार अनार्य-पर्येषण है। कौनसे चार? मिश्रभो एक आदमी स्वयं बरत-धर्मी होनेके बावजूद बराको प्राप्त होनेवासे पचासोंकी ही खोजमें लगा रहता है। स्वयं व्याधी-धर्मी होनेके बावजूद व्याधिके बधीभूतोकी ही खोजमें लगा रहता है। स्वयं मरण-धर्मी होकर मरण-स्वभाव पचासोंकी ही खोजमें लगा रहता है। स्वयं सकलेश (= बिल-मुनी) से समुक्त हमेंके बावजूद सकिमल-धर्मोंकी ही खोजमें लगा रहना है। मिश्रभो ये चार अनार्य-पर्येषण है।

मिश्रभो ये चार आर्य-पर्येषण है। कौनसे चार? मिश्रभो एक आदमी स्वयं बरत-धर्मी होता हुआ बराके दुष्परिणामोंसे परिचित हो बजर अनुपम योगक्षेम (= कल्याण) निर्वाणको खोजता है। स्वयं व्याधि धर्मी होकर, व्याधिके दुष्परिणामोंसे परिचित हो व्याधि-रहित अनुपम योगक्षेम निर्वाणको खोजता है। स्वयं मरण-धर्मी होकर मरणके दुष्परिणामोंसे परिचित हो अमर, अनुपम योगक्षेम निर्वाणको खोजता है। स्वयं सकिमल (= बिल मलोंमें दूला होकर) सकलेशके दुष्परिणामसे परिचित हो निर्मल अनुपम योगक्षेम निर्वाणको खोजता है। मिश्रभो ये चार आर्य-पर्येषण है।

मिश्रभो ये चार (लोह-) सगह बस्तुयें हैं। कौन-सी चार? दान प्रिय-वचन उपकार, समताका व्यवहार। मिश्रभो ये चार (लोह-) सगह बस्तुयें हैं।

तब आमुष्मान् मामुदस्यपुत्र जहाँ भयवान् से वहाँ पहुँचे। पास जाकर भयवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठकर आमुष्मान् मामुदस्य पुत्रने भयवान्में निवेदन किया— अच्छा हो भयवान्! यदि आप मुझे मशोरमें धर्मोपदेश दें भयवान्के जिस धर्मको मुनिर ने एरनिष्ठान प्रयत्न कर प्रसार-रहित हो प्रयत्न धीन हो बिबरन कर्म। है मामुदस्य पुत्र। मैं अच्छाकी क्या कहूँगा जब कि तू आमु-प्राण होनेपर भी बूढ़ होने पर भी तयामने लक्षण ही धर्म-नेयता मुनना चाहता है।”

भयवान्! मुझे मशोरमें ही धर्मका उपदेश करे। मुपन! मुझे मशोरमें ही धर्मका उपदेश करे। अच्छा हुआ कि मैं भयवान्से आराधना करे जान भूँ। अच्छा होगा यदि मैं भयवान्के आराधना उपराधितारी हो जाऊँ।

आमुदस्यपुत्र! ये चार तृप्ताकी उत्तमतिके निमित्त-आरण है जिनसे मिश्रुती उत्पन्न होने वाली तृप्ता उत्पन्न होती है। कौनसे चार? आमुदस्यपुत्र! मिश्रुती उत्पन्न होने वाली तृप्ता या तो नीचरने प्रति उत्पन्न होती है या आमुदस्यपुत्र! मिश्रुती उत्पन्न होनेवाली तृप्ता निम्नता (= नीचता) के प्रति उत्पन्न होती है या

मालुङ्क्यपुत्र ! भिक्षु, की उत्पन्न होने वाली तृष्णा शयनासनके प्रति उत्पन्न होती है, और या मालुङ्क्यपुत्र ! भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा जहा-कही पैदा होनेके प्रति उत्पन्न होती है। मालुङ्क्य पुत्र ! ये चार तृष्णाकी उत्पत्तिके निमित्त-कारण है, जिनमें भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा उत्पन्न होती है।

“हे मालुङ्क्य पुत्र ! जब भिक्षुकी तृष्णा प्रहीण हो जाती है, जडसे जाती रहती है, कटे ताड़ वृक्षके समान होती है, अभाव-प्राप्त हो जाती है, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रहती है, तो यह कहा जाता है कि भिक्षुने तृष्णाको छिन्न-भिन्न कर दिया, संयोजनोकी सीमाको लाघ गया। अहंकारका पूर्ण रूपसे शमन कर दुःखका अन्त कर दिया।” भगवान् द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर आयुष्मान् मालुङ्क्य पुत्रने भगवान्को अभिवादन किया, प्रदक्षिणा की ओर चले गये। तब आयुष्मान् मालुङ्क्य पुत्रने एकान्तवास ग्रहण कर, अप्रमादी हो, प्रयत्नवान् हो, कोशिश करते हुए विहार करके जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये कल-पुत्र घरसे बे-घर होते हैं उस ब्रह्मचर्य-शिखर अनुत्तर पदको थोड़े ही समयमें, इसी शरीरमें साक्षात् कर लिया। उसकी पुनर्जन्मकी सम्भावना क्षीण हो गई, जो करणीय था कर लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं करना है—इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। आयुष्मान् मालुङ्क्य एक अर्हत् हुए।

भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर चिरस्थायी नहीं रहते, वे या तो इन चारो कारणोंसे, अथवा इनमेंसे किसी एक कारण से। कौनसे चार कारणोंसे ? वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज नहीं करते, जो टूट फूट गया हो, उसकी मरम्मत नहीं करते, वे बेहिसाब खाने-पीने वाले होते हैं तथा किसी दुश्शील स्त्री या पुरुषको अधिपति बना देते हैं। भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर चिरस्थायी नहीं रहते, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक कारणसे।

भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर चिरस्थायी रहते हैं, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक कारणसे। कौनसे चार कारणोंसे ? वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज करते हैं, जो टूट-फूट गया उसकी मरम्मत करते हैं, हिसाबसे खाने-पीने वाले होते हैं तथा सुशील स्त्री वा पुरुषको अधिपति बनाते हैं। भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर, चिरस्थायी रहते हैं, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक कारणसे।

भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये चारो बातें होती हैं वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, तथा राजाका अंग ही समझा जाता है। कौन-सी चार

जाते? भिक्षुओं में से जो बड़ा बल-युक्त होता है बल-युक्त होता है गति-युक्त होता है चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओं जिस में से जो बड़े में से चारों बाते होती है, वह राजा के योग्य होता है राजा का योग्य होता है तथा राजा का अग ही समझा जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओं जिस भिक्षु में से चार बाते होती हैं वह सरकार करने योग्य होता है। लोगों के लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। नील-सी चार बाते? भिक्षुओं वह भिक्षु बल-युक्त होता है बल-युक्त होता है गति-युक्त होता है तथा चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु बल-युक्त कैसे होता है? भिक्षुओं वह भिक्षु धीनवान् होता है धिमाओं को सम्यक प्रकार प्रहण करता है। भिक्षुओं भिक्षु बल-युक्त कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु अकुसल-धर्मों का प्रहण करने के लिये और कुसल-धर्मों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नवान् होता है। वह सक्तिशाली होता है बुद्ध-निराक्षरी होता है कुसल-धर्मों की प्राप्ति के प्रति दृढ़-निश्चयी होता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु बल-युक्त होता है। भिक्षुओं भिक्षु गति-युक्त कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु यह बुद्ध है इसे मयार्थ रूप से जानता है वह बुद्ध-समुच्चय है इसे मयार्थ रूप से जानता है यह बुद्ध-निरोध है इसे मयार्थ रूप से जानता है यह निरोध की ओर से के जाने वाला मार्ग है इसे मयार्थ रूप से जानता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु, गति-युक्त होता है। भिक्षुओं भिक्षु कैसे चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है? भिक्षुओं भिक्षु नील-नील चयनासन-टोपी के प्रयत्नों को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओं जिस भिक्षु में से चार बाते होती हैं वह सरकार करने योग्य होता है। लोगों के लिये अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है।

भिक्षुओं जिस में से जो बड़े में से चारों बाते होती हैं वह राजा के योग्य होता है राजा का योग्य होता है तथा राजा का अग ही समझा जाता है। नील-सी चार बाते? भिक्षुओं में से जो बड़ा बल-युक्त होता है बल-युक्त होता है गति-युक्त होता है चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओं जिस में से जो बड़े में से चारों बाते होती हैं, वह राजा के योग्य होता है राजा का योग्य होता है तथा राजा का अग ही समझा जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओं जिस भिक्षु में से चार बाते होती हैं वह सरकार करने योग्य होता है। लोगों के लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। नील-सी चार बाते? भिक्षुओं वह भिक्षु, बल-युक्त होता है बल-युक्त होता है, गति-युक्त होता है तथा चढ़ने के लिये लम्बे चीढ़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओं,

भिक्षु वर्ण-युक्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, वह भिक्षु, शीलवान् होता है . . . शिक्षाओको सम्यक् प्रकार ग्रहण करता है । भिक्षुओ, भिक्षु बल-युक्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु अकुशल-धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये और कुशल-धर्मोंको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नवान् होता है । वह शक्ति-शाली होता है, दृढ-पराक्रमी होता है, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके प्रति दृढ-निश्चयी होता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु बल-युक्त होता है । भिक्षुओ, भिक्षु गति-युक्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु आस्रवोंका क्षय कर साक्षात् कर विहार करता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु गति-युक्त होता है । भिक्षुओ, भिक्षु कैसे चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु चीवर-पिण्डपात-शयनासन तथा रोगीके प्रत्ययोका प्राप्त करने-वाला होता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह सत्कार करने योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है ।

भिक्षुओ, ये चार बल हैं । कौनसे चार ? वीर्य-बल, स्मृति-बल, श्रद्धा-बल तथा प्रज्ञा-बल । भिक्षुओ, ये चार बल हैं ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह जगलमें अकेला रहनेके योग्य नहीं है । कौन-सी चार बातें ? काम-वितर्क, क्रोध-वितर्क, विहिंसा-वितर्क तथा जडता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह जगलमें अकेला रहनेके योग्य नहीं ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं वह जगलमें अकेला रहनेके योग्य होता है । कौन-सी चार बातें ? नैष्कर्म्य-वितर्क, अक्रोध-वितर्क, अविहिंसा-वितर्क तथा जडताका न होना । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह जगलमें अकेला रहनेके योग्य है ।

भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष, आप अपनी हानि करता है, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य प्राप्त करता है । कौन-सी चार बातोंसे ? सदोष शारीरिक कर्म, सदोष वाणीके कर्म, सदोष मनके कर्म तथा सदोष दृष्टि । भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष, आप अपनी हानि करता है, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करनेवाला होता है और बहुत अपुण्य लाभ करता है ।

भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त बुद्धिमान, पण्डित, सत्पुरुष आप अपनी हानि नहीं करता है, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता है, और

बहुत पुण्य लाभ करता है। कौन-सी चार बातें? निर्वोप पारिरीक कर्म निर्वोप बापीके कर्म निर्वोप मनके कर्म तथा निर्वोप कृष्टि। भिक्षुओ इन चार-बातोंसे युक्त बद्धिमान पण्डित सत्पुरुष आप अपनी हानि नहीं करता है, निर्वोप कृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता है और बहुत पुण्य लाभ करता है।

(७) कर्मवच-वच

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर नरकमें डाल दिये गयेके समान होता है। कौन-सी चार बातें? स्वयं प्राणी-हिंसा करने वाला होता है दूसरेको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है प्राणी-हिंसाका समर्थन करता है तथा प्राणी हिंसाकी प्रशंसा करता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर नरकमें डाल दिये गये के समान होता है।

भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर स्वर्गमें डाल दिये गये के समान होता है। कौन-सी चार बातें? स्वयं प्राणी-हिंसासे बिरह रहने वाला होता है दूसरेको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा नहीं करता प्राणी-हिंसाका समर्थन नहीं करता तथा प्राणी-हिंसाकी प्रशंसा नहीं करता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर स्वर्गमें डाल दिये गयेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह साकर नरकमें डाल दिये गयेके समान होता है। कौन-सी चार बातें? स्वयं चोरी करने वाला होता है दूसरेको चोरी करनेकी प्रेरणा करता है चोरीका समर्थन करने वाला होता है तथा चोरीकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं चोरी करनेसे बिरह होता है दूसरेको चोरी करनेसे बिरह रहनेकी प्रेरणा करता है चोरी करनेसे बिरह रहनेका समर्थन करता है तथा चोरी करनेसे बिरह रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं व्यभिचार करने वाला होता है दूसरेको व्यभिचारकी प्रेरणा करता है व्यभिचारका समर्थन करता है तथा व्यभिचार करनेकी प्रशंसा करता है—जिसमें ये व्यभिचार करनेसे बिरह होता है दूसरेका व्यभिचार करनेसे बिरह रहनेकी प्रेरणा करता है व्यभिचार करनेसे बिरह रहनेका समर्थन करता है तथा व्यभिचार करनेसे बिरह रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं शूद्र बान्धव वाला होता है दूसरेको शूद्र बान्धवकी प्रेरणा करता है शूद्र बान्धवका समर्थन करता है तथा शूद्र बान्धवकी प्रशंसा करता है जिसमें ये शूद्र बान्धवसे बिरह रहता है दूसरेका शूद्र बान्धवकी प्रेरणा करता है शूद्र बान्धवका समर्थन करता है तथा शूद्र बान्धवकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं ब्रह्मचारी होने वाला होता है

दूसरोको चुगली खानेकी प्रेरणा करता है, चुगली खानेका समर्थन करता है तथा चुगली खानेकी प्रशंसा करता है जिसमे ये स्वयं चुगली खानेमे विरत रहता है, दूसरोको चुगली खानेसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा चुगली खानेमे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमे ये स्वयं कठोर बोलने वाला होता है, दूसरोको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करता है, कठोर बोलनेका समर्थन करता है तथा कठोर बोलनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं कठोर बोलनेसे विरत रहता है, दूसरोको कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, कठोर बोलनेमे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा कठोर बोलनेमे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं बेकार वातचीत करने वाला होता है, दूसरोको व्यर्थ वातचीत करनेकी प्रेरणा करता है, व्यर्थ वातचीत करनेका समर्थन करता है, व्यर्थ वातचीत करनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं बेकार वातचीतसे विरत रहता है, दूसरोको व्यर्थ वातचीतसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, व्यर्थ वातचीतसे विरत रहनेका समर्थन करता है, व्यर्थ वातचीतसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमे ये स्वयं लोभी होता है, दूसरेको लोभकी प्रेरणा देता है, लोभ करनेका समर्थन करता है तथा लोभ करनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं लोभसे विरत रहता है दूसरेको लोभसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, लोभसे विरत रहनेका समर्थन करता है, तथा लोभसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमे ये स्वयं क्रोध-चित्त वाला होता है, दूसरोको क्रोधकी प्रेरणा करता है, क्रोधका समर्थन करता है तथा क्रोधकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं क्रोधसे विरत रहता है, दूसरोको क्रोधसे विरत रहनेके लिये प्रेरित करता है, क्रोधसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा क्रोधसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, मिथ्या-दृष्टिका समर्थन करता है तथा मिथ्या-दृष्टिकी प्रशंसा करता है जिसमें ये सम्यक्-दृष्टि होता है, दूसरोको सम्यक् दृष्टिकी प्रेरणा करता है, सम्यक्-दृष्टिका समर्थन करता है तथा सम्यक्-दृष्टिकी प्रशंसा करता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है वह लाकर स्वर्गमें ढाल दिये गये के समान होता है।

भिक्षुओ, रागके नष्ट करनेके लिये चारो स्मृतियों (= धर्मों) की भावना (= अभ्यास) करनी चाहिये। कौन-सी चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शरीरके प्रति जागरूक रहकर विहार करता है, प्रयत्न-शील, जानकार, स्मृतिमान् तथा ससारके

राग-श्रेणियों को जीतकर, वेदमात्रों के प्रति चित्त के प्रति धर्मों (= चित्त के विपर्ययों) के प्रति आसक्त रहकर विहार करता है प्रयत्न-शील ज्ञानकार, स्मृतिमान् तथा संसार के राग-श्रेणियों को जीतकर। भिक्षुओं को राग को नष्ट करने के लिये इन चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओं को राग के नष्ट करने के लिये चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये कौनसे चारों धर्मों की? भिक्षुओं को चित्त जो बोध जो अकुशल-धर्म सभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी अनुत्पत्ति के लिये सकल्प करता है प्रयास करता है प्रयत्न करता है चित्त को उस ओर झुकाता है विशेष प्रयत्न करता है जो बोध जो अकुशल-धर्म उत्पन्न हो गये हैं उनको दूर करने के लिये जो कुशल धर्म सभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति के लिये जो कुशल-धर्म उत्पन्न हो गये हैं उनको स्थिर बनाकर रखने के लिये उन्हें मृष्ट न होने देने के लिये उनकी वृद्धि के लिये उनकी विपुलता के लिये उन्हें सम्पूर्णता तक पहुँचा देने के लिये सकल्प करता है प्रयास करता है, प्रयत्न करता है चित्त को उन्नत झुकाता है विशेष प्रयत्न करता है। भिक्षुओं को राग का नाश करने के लिये इन चारों धर्मों का अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओं को राग का नाश करने के लिये इन चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये। कौनसे चार धर्मों की? भिक्षुओं को भिक्षु, छन्द-समाधि-अपन्न मुक्त आदि का अभ्यास करता है शीर्ष-समाधि चित्त-समाधि विमर्षण समाधि प्रयत्न-मुक्त आदि का अभ्यास करता है। भिक्षुओं को राग का नाश करने के लिये इन चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओं को राग के नाश के लिये क्षय के लिये प्रहाण के लिये नष्ट करने के लिये विराग के लिये निरोध के लिये त्याग के लिये परित्याग के लिये इन चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये द्वेष के मोह के शोक के वैर (= उपद्रव) के दोष (घुस) के लिये निर्दयता (= प्लाव) के द्वेष के मात्सर्य के माया के शत्रुता के कठारता के कर्म (= सारण) के मान के मर के प्रसार के नाश के लिये क्षय के लिये प्रहाण के लिये नष्ट करने के लिये विराग के लिये निरोध के लिये त्याग के लिये परित्याग के लिये इन चारों धर्मों की भावना करनी चाहिये।

पाँचवाँ निपात

(१) शैक्ष-वत्त वर्ग

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनायपिण्डिकके जेत-वनाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने 'भिक्षुओ' कहकर भिक्षुओको सम्बोधित किया। उन भिक्षुओने भगवान्को प्रति-वचन दिया—'भदन्त।' तब भगवान्ने इस प्रकार कहा—भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-वत्त हैं। कौनसे पाँच? श्रद्धा-वत्त, लज्जा-वत्त, (पाप-) भीरुता-वत्त, वीर्य-वत्त तथा प्रज्ञा-वत्त। भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-वत्त हैं।

इसलिये भिक्षुओ, ऐसा सीखना चाहिये कि कि हम शैक्ष-वत्त श्रद्धा-वत्तसे युक्त होंगे, हम शैक्ष-वत्त लज्जा-वत्तसे युक्त होंगे, हम शैक्ष-वत्त (पाप-) भीरुता-वत्तसे युक्त होंगे, हम शैक्ष-वत्त वीर्य-वत्तसे युक्त होंगे तथा हम शैक्ष-वत्त प्रज्ञा-वत्तसे युक्त होंगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये।

भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-वत्त हैं। कौनसे पाँच? श्रद्धा-वत्त, लज्जा-वत्त, (पाप-) भीरुता-वत्त, वीर्य-वत्त तथा प्रज्ञा-वत्त। भिक्षुओ, श्रद्धा-वत्त किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, वह तयागत की 'बोधि' के प्रति श्रद्धा रखता है, 'वह भगवान् अर्हत् है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोकके जानकार है, अनुपम है, दुर्दमनीय पुरुषोको दमन करनेवाले सारथी है, देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता है, बुद्ध भगवान् है।' भिक्षुओ, इसे श्रद्धा-वत्त कहते हैं। भिक्षुओ, लज्जा-वत्त किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक लज्जा-शील होता है, वह शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रताके प्रति लज्जा-युक्त होता है और लज्जा युक्त होता है पापी अकुशल-कर्म करनेसे।

मिथुना इमे लज्जा-भम कहने हैं। मिथुना (पाप-) भीरुता-भम किस कहने हैं ? मिथुना आर्य-भावक भय-युक्त होता है वह सापेक्ष-दुष्परिचयता बाधोकी दुष्परिचयता तथा मनका दुष्परिचयताके प्रति भय-युक्त होता है और भय-युक्त होता है पापी अधुमन-भयं करनेसे। मिथुना इमे (पाप-) भीरुता भम कहने हैं। मिथुना आर्य-भम किस कहने हैं। मिथुना आर्य भावक दुष्ट संकल्प होता है अधुमन-धर्मोत्तरा प्रज्ञा करनेके लिए बुद्धि-धर्मोत्तरा प्राप्ति के लिये सामर्थ्यवान् होता है दुष्ट-विराग्भी होता है बुद्धि-धर्मोत्तरा प्राप्ति के विषयमें उसकी हिम्मत बंधी रहती है। मिथुना आर्य-भम इस कहने हैं। मिथुना प्रज्ञा-भम किस कहने हैं ? मिथुना आर्य-भावक प्रज्ञावान् होता है उन्नति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञाके समन्वित भाव प्रज्ञाके मुख्य बोधने वाली प्रज्ञाके लक्ष्य सम्बन्ध करने बुद्धि-धर्मोत्तरा और लज्जा जाने वाली प्रज्ञाके मुख्य। मिथुना लज्जा प्रज्ञा-भम कहने हैं। मिथुना ये पक्ष पक्ष-भम हैं। इसलिये मिथुना ऐसा मीथुना चाहिये कि हम पक्ष-भम भ्रष्टा-भमके मुख्य हाने हम पक्ष-भम लज्जा-भमके प्रकाश हाने हम पक्ष-भम (पाप-) भीरुता-भमके मुख्य हाने हम पक्ष-भम आर्य-भमके मुख्य हाने तथा हम पक्ष-भम प्रज्ञा-भमके मुख्य हाने। मिथुना ऐसा ही मीथुना चाहिये।

मिथुना जिस विषय में पक्ष काते होती है वह इसी लोचनें दुष्टी होता है पक्षान्त होता है पक्षान्तको प्राप्त होता है जनकको प्राप्त होता है और वह मान लेना चाहिये कि लोचन लोचन लोचनको प्राप्त होनेके लोचन होती है। लोचनी पक्ष काते ? मिथुना मिथु अधुमन होता है विरिक्त होता है (पाप-) भीरुता लोचन होता है आनमी होता है तथा प्रज्ञाविहीन होता है। मिथुना, जिस विषय में पक्ष काते होती है वह इसी लोचनें दुष्टी होता है पक्षान्त होता है पक्षान्तको प्राप्त होता है जनकको प्राप्त होता है और वह मान लेना चाहिये कि लोचन लोचन लोचनको प्राप्त होनेके लोचन होती है।

मिथुना जिस विषय में पक्ष काते होती है वह इसी लोचन लोचनी होता है पक्षान्त लोचनी होता है पक्षान्तको प्राप्त लोचनी होता है जनकको प्राप्त लोचनी होता है और वह मान लेना चाहिये कि लोचन लोचन लोचनको प्राप्त होनेके लोचन होती है। लोचनी पक्ष काते ? मिथुना मिथु अधुमन होता है पक्षान्त-लोचन होता है (पाप-) भीरुता लोचनी होता है पक्षान्त लोचनी होता है। मिथुना जिस विषय में पक्ष काते होती है वह इसी लोचन लोचनी होता है पक्षान्त लोचनी होता है पक्षान्तको प्राप्त लोचनी होता है जनकको प्राप्त लोचनी होता है और वह मान लेना चाहिये कि लोचन लोचन लोचनको प्राप्त होनेके लोचन होती है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पांच वाते होती हैं वह लाकर नरकमे डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी पाँच वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान् होता है, लज्जा-रहित होता है, (पाप-) भीरुता-रहित होता है, आलसी होता है तथा प्रज्ञा-रहित होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पांच वाते होती हैं वह लाकर नरकमे डाल दिये गयेके समान होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं वह लाकर स्वर्गमे डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी पांच वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान् होता है, लज्जा-युक्त होता है, (पाप-) भीरु होता है, अप्रमादी होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच वाते होती हैं, वह लाकर स्वर्गमे डाल दिये गये के समान होता है।

भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अभिक्षुपन वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी हो जाती है, तो उसकी इसी जन्ममें पाँच प्रकारसे धर्मानुसार निन्दा होने लगती है। कौनसे पाँच प्रकारसे ? कुशल-धर्मोंमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी, कुशल-धर्मोंके प्रति तुम सलग्न भी नहीं थे, कुशल-धर्मोंके प्रति तुम पाप-भीरु भी नहीं थे, कुशल धर्मोंके प्रति तुम वीर्यवान् भी नहीं थे तथा तुम कुशल धर्मोंके प्रति प्रज्ञावान् भी नहीं थे। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका त्याग कर अभिक्षुपन वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी हो जाती है, तो उसकी इसी जन्ममे इन पांच प्रकारसे धर्मानुसार निन्दा होती है। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु वा भिक्षुणी दुःखके साथ भी, दीर्घमनस्यके साथ भी, अश्रुमुख रो-रो कर भी परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवनका पालन करती है तो उसकी इसी जन्ममे पांच प्रकारसे धर्मानुसार प्रशंसा होती है। कौनसे पाँच प्रकारसे ? कुशल-धर्मोंमे तुम्हारी श्रद्धा थी, कुशल धर्मोंके प्रति तुममे लज्जा थी, कुशल-धर्मोंके प्रति (पाप-) भीरु थे, कुशल-धर्मोंके प्रति वीर्यवान् थे, तथा कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञावान् थे। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु वा भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अभिक्षुपन वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी होती है तो उसकी इसी जन्ममें पाँच प्रकारसे प्रशंसा होती है। भिक्षुओ, जबतक कुशल-धर्मोंके प्रति श्रद्धा बनी रहती है तबतक अकुशल-धर्मोंका आगमन नहीं होता, किन्तु भिक्षुओ जब श्रद्धाका अन्तर्धान हो जाता है, अश्रद्धाका प्रादुर्भाव हो जाता है तब अकुशल-धर्मोंका आगमन होता है। भिक्षुओ, जब तक अकुशल-धर्मोंके सम्बन्धमें लज्जा बनी रहती है तब तक अकुशल-धर्मोंका आगमन नहीं होता। जब भिक्षुओ, लज्जाका अन्तर्धान हो जाता है, निर्लज्जपनका प्रादुर्भाव हो जाता है, तब अकुशल-धर्मोंका आगमन होता है। भिक्षुओ, जबतक अकुशल-धर्मोंके प्रति (पाप-) भीरुताका

भाव बना रहता है तब तक अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन नहीं होता किन्तु भिक्षुको, जब (पाप-) धीकनाके भावका अन्तर्धान हो जाता है, (पाप-) धीकनाका अभाव प्रकट हुता है तब अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन हुता है। भिक्षुको जब तक पुण्य-धर्मोंके प्रति वीर्य-भाव बना रहता है, तब तक अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन नहीं होता। भिक्षुको जब वीर्य-भावका अन्तर्धान हो जाता है तथा आमस्यका प्रादुर्भाव हो जाता है तब अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन होता है। भिक्षुको जब तक पुण्य-धर्मोंका प्रज्ञाका भाव बना रहता है तब तक अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन नहीं होता। जब भिक्षुको, प्रज्ञाका अन्तर्धान हो जाता है दुष्टप्रज्ञाका प्रादुर्भाव होता है तब अनुपलब्ध-धर्मोंका आगमन होता है।

भिक्षुको अधिराज प्राणी काम-योगोंमें आमल्ल होने है। भिक्षुको एक पुन-पुन काम-वर्षे बहणीको छोड़कर घरमें बे-बर हो प्रवर्धित होता है। अज्ञाने प्रवर्धित होनेके कारण उसे कुछ करने-मुन्नेरी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्या? भिक्षुको बीर्यभावस्थामें कामयोग प्राप्त होते हैं। वे ऐसे-वैसे नमी तरहके होते हैं। भिक्षुका जो हीन मध्यम प्रथीन काम योग होते हैं नमी काम योग ही बहे जाते हैं। भिक्षुको जैसे बार्द किन मेठा हुआ छोटा बच्चा हो। वह बार्दकी असावधानीमें काठ या डेरेका थोरे दूकड़ा मुँहमें डाल ले। वह बार्द अपनी ही उमरी ओर ध्यान दे। अपनी ही ध्यान दे उसे अपनी ही मुँहमें निबाल दे। यदि अपनी ही उसे मुँहमें न निबाल लके तो बायें हाथम निर पकड़कर, बाहिने हाथम डेड़ी मुँगी करके रवा-भक्ति की बाहर निबाल डाले। ऐसा क्यों? हमने कुमारको बच मो होवा ही गरी हावा ऐसा नहीं है। उस बार्दका जो उस कुमारकी शिप-विप्लव है शिनी है दयालु है तथा अनुपलब्ध करने वाली है वह वर्ण्य है। किन्तु जब वह कुमार बड़ा हो जाता है समसंगर हो जाता है तब वह बायी उस कुमारकी ओरसे उदात्तान् हो जाती है। वह मोचनी है कि जब कुमार अपनी मजाल आग रगने लायक हो क्या है। अब वह प्रसाद नहीं कर सकता। हनी प्रसार भिक्षुका जब तक किन्तु पुण्य-धर्मोंमें अज्ञानान् नहीं हावा पुण्य-धर्मोंमें लज्ज नहीं होता पुण्य-धर्मोंमें (पाप) धीक नहीं होता पुण्य-धर्मोंमें वीर्यवान् नहीं हावा तथा पुण्य-धर्मोंमें प्रज्ञावान् नहीं हावा तब तक भिक्षुको उस भिक्षुकी लज्ज रगनी होती है। किन्तु जब भिक्षुका किन्तु पुण्य-धर्मोंमें अज्ञानान् होता है पुण्य-धर्मोंमें लज्ज हावा है पुण्य-धर्मोंमें (पाप-) धीक होता है पुण्य-धर्मोंमें वीर्यवान् हावा है पुण्य-धर्मोंमें प्रज्ञावान् होता है ना है भिक्षुको, ऐसे किन्तु बार्द के उदात्तान् हो जाता है। वह किन्तु आग आनेका लज्जाल लरना है। अब वह प्रसाद नहीं कर सकता।

भिक्षु लज्जा-शील होता है जो भिक्षु (पाप-) भीरु होता है जो भिक्षु अप्रमादी होता है जो भिक्षु प्रज्ञावान् होता है वह समीरव होता है वह समप्रतिष्ठा होता है उसका पतन नहीं होता है वह सधर्ममें प्रतिष्ठित होता है।

भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाच बात होती हैं जो समीरव नहीं होता है जो समप्रतिष्ठा नहीं होता है वह इस धर्ममें उत्पत्ति बुद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौनसी पाच बातें? भिक्षुओ जो भिक्षु अज्झावान् होता है जो समीरव नहीं होता है समप्रतिष्ठा नहीं होता है वह इस धर्म-विनयमें उत्पत्ति बुद्धि विपुलता प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। भिक्षुओ जो भिक्षु निर्भङ्ग होता है जो भिक्षु (पाप-) भीरु नहीं होता है जो भिक्षु आससी होता है जो भिक्षु प्रज्ञाविहीन होता है वह समीरव नहीं होता है वह समप्रतिष्ठा नहीं होता है वह इस धर्म-विनयमें उत्पत्ति बुद्धि विपुलता प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाच बातें होती हैं वह समीरव होता है वह समप्रतिष्ठा होता है वह इस धर्म-विनयमें उत्पत्ति बुद्धि विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौनसी पाच बातें? भिक्षुओ जो भिक्षु अज्झावान् होता है जो समीरव होता है, जो समप्रतिष्ठा होता है वह इस धर्म-विनयमें उत्पत्ति बुद्धि विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता है। भिक्षुओ जो भिक्षु लज्जाशील होता है जो भिक्षु (पाप-) भीरु होता है जो भिक्षु अप्रमादी होता है जो भिक्षु प्रज्ञावान् होता है वह समीरव होता है वह समप्रतिष्ठा होता है वह इस धर्म-विनयमें उत्पत्ति बुद्धि-विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता है।

(२) वस-वर्ष

भिक्षुओ मेरी आज्ञा है कि मैंने अश्रुत-पूर्व धर्ममें प्रज्ञाकी पराकाष्ठा प्राप्त की है। भिक्षुओ तथागतके ये पाच तथागत-वस हैं जिनके होनेसे तथागत प्रथम (—अपभ)स्नानके अधिकारी हैं परिपक्वमें सिद्ध-सर्वज्ञ करते हैं और ब्रह्म (= धर्म) तक प्रवर्तित करते हैं। कौनसे पाच? अज्झा-वस लज्जा-वस (पाप-) भीरुता-वस भीरु-वस तथा प्रज्ञा-वस। भिक्षुओ ये पाच तथागतके तथागत-वस हैं जिन वसोंसे मुक्त होनेके कारण तथागत प्रथम स्नानके अधिकारी हैं परिपक्वमें सिद्ध-सर्वज्ञ करते हैं और ब्रह्म (= धर्म) तक प्रवर्तित करते हैं।

भिक्षुओ ये पाच दीप्त-वस हैं। कौनसे पाच? अज्झा-वस लज्जा-वस (पाप-) भीरुता-वस भीरु-वस तथा प्रज्ञा-वस। भिक्षुओ ये पाच दीप्त-वस हैं। भिक्षुओ इन पाच दीप्त-वसोंमें यह जो प्रज्ञा-वस है यही श्रेष्ठ है यही सप्रज्ञ करने

वाला है, यही एकत्र करने वाला है। भिक्षुओ, जैसे शिखर-वाले भवनमें शिखर ही प्रधान होता है, सग्रह करने वाला होता है, एकत्र करने वाला होता है, इसी प्रकार भिक्षुओ इन पाचो शैक्ष-बलमे यह जो प्रज्ञा-बल है, यही श्रेष्ठ है, यही सग्रह करने वाला है, यही एकत्र करने वाला है। इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम शैक्ष-बल श्रद्धाबलसे युक्त होंगे, लज्जा बल (पाप-) भीरुता-बल वीर्य-बल शैक्ष-बल प्रज्ञा-बलसे युक्त होंगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये।

भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-बल-वीर्य-बल, स्मृति-बल समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच-बल हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति-बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, श्रद्धा-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, वह तथागतकी बोधिके प्रति श्रद्धा रखता है, 'वे भगवान् . देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता हैं।' भिक्षुओ, यह श्रद्धा-बल कहलाता है। भिक्षुओ, वीर्य-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक दृढ-सकल्प होता है, अकुशल धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये, सामर्थ्यवान् होता है, दृढ-पराक्रमी होता है, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके विषयमें। उसकी हिम्मत बधी रहती है। भिक्षुओ, यह वीर्य-बल कहलाता है। भिक्षुओ, स्मृति-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक स्मृतिमान् होता है, पर स्मृति-प्रज्ञासे युक्त होता है, चिरकाल पूर्वक की गई, कही गई, बातको याद रखने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है। भिक्षुओ, यह स्मृति-बल कहलाता है। भिक्षुओ, समाधि-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक काम-वितर्कसे पृथक् हो चौथे-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। भिक्षुओ, इसे समाधि-बल कहते हैं। भिक्षुओ, प्रज्ञा-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान् होता है, उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञासे समन्वित, आर्य-प्रज्ञासे युक्त, विघने वाली प्रज्ञासे युक्त, सम्यक् रूपसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त। भिक्षुओ, इसे प्रज्ञा-बल कहते हैं। भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं।

भिक्षुओ, ये पाच बल हैं। कौनसे पाच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति-बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, श्रद्धाबलको कहाँ देखना चाहिये ? चार स्रोतापत्ति अर्गोंमें श्रद्धा-बलको देखना चाहिये। भिक्षुओ, वीर्य-बल कहाँ देखना चाहिये ? चारो सम्यक् प्रधानो (= प्रयत्नो)में वीर्य-बलको देखना चाहिये। भिक्षुओ स्मृति-बल कहाँ देखना चाहिये ? चारो स्मृति-उपस्थानोमें स्मृति-बलको देखना

चाहिये। भिक्षुओं समाधि-बल कहाँ देखना चाहिये? चारों ध्यानोंमें समाधि-बल देखना चाहिये। भिक्षुओं प्रज्ञा-बल कहाँ देखना चाहिये? चारों आर्य-सत्यामें प्रज्ञा-बल देखना चाहिये। भिक्षुओं ये पांच बल हैं।

भिक्षुओं ये पांच बल हैं। कौनसे पांच? अज्ञा-बल वीर्य-बल स्मृति-बल समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओं ये पांच बल हैं। भिक्षुओं इन पांचों बलोंमें यह जो प्रज्ञा-बल है यही खेप्ट है। यही सप्रह करने वाला है। यही एकत्र करने वाला है। भिक्षुओं जैसे चिखर बाले भवनमें चिखर हैं। प्रबल होता है सप्रह करने वाला होता है। एकत्र करने वाला होता है। उसी प्रकार भिक्षुओं इन पांचों बलामें यह प्रज्ञा-बल है। यही खेप्ट है। यही सप्रह करने वाला है। यही एकत्र करने वाला है।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पांच बलें होती हैं वह आत्म-हित करनेमें सदा होता है। किन्तु पर-हित करनेमें नहीं। कौनसी पांच बलें? भिक्षुओं एक भिक्षु स्वयं वीर्यवान् होता है। किन्तु दूसरोंको वीर्य-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता। स्वयं समाधिसे युक्त होता है। किन्तु दूसरोंको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता। स्वयं प्रज्ञावान् होता है। किन्तु दूसरोंको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता। स्वयं विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होता है। किन्तु दूसरोंको विमुक्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता। स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनसे युक्त होता है। किन्तु दूसरोंको विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पांच बलें होती हैं वह आत्म-हित करनेमें सदा होता है। किन्तु पर-हित करनेमें नहीं।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पांच बलें होती हैं वह पर-हित करनेमें सदा होता है। किन्तु आत्म-हित करनेमें नहीं। कौनसी पांच बलें? भिक्षुओं एक भिक्षु स्वयं वीर्यवान् नहीं होता है। किन्तु दूसरोंको वीर्य-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं समाधिसे युक्त नहीं होता है। किन्तु दूसरोंको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं प्रज्ञावान् नहीं होता है। किन्तु दूसरोंको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त नहीं होता है। किन्तु दूसरोंको विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनसे युक्त नहीं होता है। किन्तु दूसरोंको विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पांच बलें होती हैं वह पर-हित करनेमें सदा होता है। किन्तु आत्म-हित करनेमें नहीं।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पांच बलें होती हैं वह न आत्म-हित करनेमें सदा होता है। न पर-हित करनेमें। कौन सी पांच बलें? एक भिक्षु न स्वयं वीर्यवान्

होता है, न दूसरोको शील-सम्पत्तिमे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं समाधिसे युक्त होता है, न दूसरोको समाधिसे युक्त होने की प्रेरणा करता है, न स्वयं प्रज्ञा-युक्त होता है, न दूसरो को प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होता है, न दूसरोको विमुक्ति-सम्पत्तिमे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, न स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता है, न दूसरोको विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती हैं, वह न आत्म-हित करनेमे लगा होता है, न पर-हित करनेमें लगा होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमे लगा होता है, तथा परहित करनेमें लगा होता है। कौनसी पाच बातें? एक भिक्षु स्वयं शीलवान् होता है तथा दूसरोको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं समाधिसे युक्त होता है तथा दूसरोको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं प्रज्ञासे युक्त होता है तथा दूसरोको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है तथा दूसरोको विमुक्ति-युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता है तथा दूसरोको विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमें लगा होता है तथा परहित करनेमे लगा होता है।

(३) पचङ्गिक वर्ग

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नहीं है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे रिक्त है, प्रतिष्ठाके भावसे रिक्त है, जिसकी विसदृश चर्या है, वह अपने सन्नह्यचारियोंके प्रति योग्य-व्यवहार (= आभिसमाचारिक शील) करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो अपने सन्नह्यचारियोंके प्रति योग्य-व्यवहार नहीं करता, वह शैक्ष-धर्मका पालन करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो शैक्ष-धर्मका पालन नहीं करता, वह शीलोका पालन करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो शीलोका पालन नहीं करता वह सम्यक्-दृष्टिका लाभ करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो सम्यक्-दृष्टि-प्राप्त नहीं है वह सम्यक्-समाधि लाभ करेगा। भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे युक्त है, प्रतिष्ठाके भावसे युक्त है, जिसकी सदृश चर्या है, वह अपने सन्नह्यचारियों के प्रति योग्य-व्यवहार करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो अपने सन्नह्यचारियोंके प्रति योग्य व्यवहार करता है, वह शैक्ष-धर्मका पालन करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो शैक्ष-धर्मका पालन करता है, वह शीलोका पालन करेगा। इसकी सम्भावना

है कि जो धीनोका पासन करता है वह सम्यक्-दृष्टिवा साम करेगा। इसकी सम्भावना है कि जिसे सम्यक्-दृष्टि प्राप्त है, वह सम्यक्-समाधिवा साम करेगा।

भिखुओ इसकी सम्भावना नहीं है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे रिक्त है प्रतिष्ठाके भावसे रिक्त है जिसकी बिसदृश चर्या है, वह अपने सब्बहाचारियोके प्रति योग्य-व्यवहार (= अभिसमाचारिक सील) करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो अपने सब्बहाचारियोके प्रति योग्य-व्यवहार (= अभिसमाचारिक सील) नहीं करता वह धैर्य-धर्म की पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो धैर्य-धर्मकी पूर्ति नहीं करता वह धीस-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो धीस-स्कन्धकी पूर्ति नहीं करता वह समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो समाधि-स्कन्धकी पूर्ति नहीं करता वह प्रज्ञा-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। भिक्षुओ इसकी सम्भावना है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे युक्त है प्रतिष्ठाके भावसे युक्त है जिसकी सब्ब (= अनुकूल) चर्या है वह अपने सब्बहाचारियोके प्रति योग्य व्यवहार (= अभिसमाचारिक सील) करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो अपने सब्बहाचारियोके प्रति योग्य-व्यवहार करता है वह धैर्य-धर्मकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो धैर्य-धर्मकी पूर्ति करता है वह धीस-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो धीस-स्कन्धकी पूर्ति करता है वह समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करता है वह प्रज्ञा-स्कन्धकी पूर्ति करेगा।

भिखुओ ये पाँच सोनेकी मिलावटें (= उपक्खेस) हैं जिन मिलावटोंके कारण सोना न कोमल होता है न कसाया जा सकने वाला होता है न प्रभास्वर होता है दूटने वाला होता है और न ठीकसे काममें जाने लायक होता है। कौनसी पाच ? अमम् (ताम्बा) सोहा अमत्त रागा तथा जावी। भिक्षुओ ये पाच सोनेकी मिलावटें हैं, जिन मिलावटोंके कारण सोना न कोमल होता है न कसाया जा सकने वाला होता है न प्रभास्वर होता है दूटने वाला होता है और न ठीकसे काममें जाने लायक होता है। किन्तु भिक्षुओ जब सोना इन मिलावटोंमें रहित होता है तो वह सोया कोमल होता है कसाया जा सकने वाला होता है प्रभास्वर होता है न दूटने वाला होता है और ठीकसे काममें जाने लायक होता है। जिस-जिस गहनेके निर्माण की मावांशा होती है चाहे बगुठी हो चाहे कुडम हो चाहे बगी हो चाहे धाँसेकी माया हो वह सोना इनके निर्माणम नर्धर् होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ये पाच बिलके मील हैं जिन मैमांस मज्जित होनेके कारण पिल न कोमल होता है न कसाया जा सकने वाला

होता है, न प्रभास्वर होता है, टूटने वाला होता है और न आस्रवोंके क्षयके लिये सम्यक्-प्रकारसे समाहित होता है। कौनसे पाच ? काम-छन्द, व्यापाद (-क्रोध), आलस्य, उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकित्सा। भिक्षुओ, ये पाच चित्तके मैल है, जिन मैलोसे मलिन होनेके कारण चित्त न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, न प्रभास्वर होता है, टूटने वाला होता है और न आस्रवोंके क्षयके लिये सम्यक्-प्रकारसे समाहित होता है। भिक्षुओ, जब चित्त इन चित्त मलोसे युक्त होता है, तो चित्त कोमल होता है, कमाया जा सकने वाला होता है, प्रभास्वर होता है, न टूटने वाला होता है और आस्रवोंके क्षयके लिये सम्यक् प्रकारसे समाहित होता है। वह अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस-जिस धर्मको साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह वही उस उस आयतन में सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह यह आकाक्षा करता है कि अनेक प्रकारकी ऋद्धिया प्राप्त करे जैसे एकसे अनेक हो सके ब्रह्मलोक तक उसके शरीरकी गति हो, वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह आकाक्षा करता है कि दिव्य, अमानुषी श्रोत्र-घातुसे दिव्य तथा मानुष दोनो प्रकारके शब्दोंको सुने—दूरके भी तथा समीपके भी—वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह आकाक्षा करता है कि दूसरे प्राणियोंके हमारे व्यक्तियोंके चित्तको अपने चित्तसे जान ले-सराग चित्त हो तो यह जान ले कि सराग चित्त है, विमुक्त चित्त हो तो यह जान ले कि विमुक्त चित्त है—तो वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह आकाक्षा करता है कि अनेक पूर्वजन्मोंकी बातोंको याद कर लूं—एक जन्मकी बात, दो जन्मोंकी बात इस प्रकार आकार-सहित, उद्देश्य-सहित पूर्व जन्मोंका स्मरण कर लूं, तो वह वही वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह आकाक्षा करता है कि दिव्य, अमानुषी चक्षु घातुसे कर्मानुसार उत्पन्न प्राणियोंको जान लूं, तो वह वही उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि आकाक्षा करता है आस्रवोंका क्षय कर साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करे, तो वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, जो दुःशील होता है, जो शीलवान् नहीं होता है, उसका सम्यक् समाधि का आधार जाता रहता है, सम्यक् समाधिके न रहनेपर, सम्यक् समाधिसे रहित होनेपर यथार्थ-ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता है, यथार्थ-ज्ञान-दर्शनके न रहनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दर्शन से रहित होनेपर निर्वेद-वैराग्य का आधार जाता रहता है, निर्वेद वैराग्य के न रहने पर, निर्वेद वैराग्यसे रहित हो जानेपर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका

आधार जाता रहता है। जैसे भिक्षुओं यदि बुद्धकी शाखायें और पत्ते न हों तो उसकी पपड़ी भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती उसकी छान भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती फेम्गु (?) भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार भिक्षुओं जो बुद्धीन होता है जो सीमबान् नहीं होता है उसका विमुक्ति ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता है। भिक्षुओं जो सुधीन होता है, जो सीमबान् होता है उसका सम्यक समाधि का आधार बना रहता है सम्यक समाधिके रहनेपर सम्यक समाधिसे मुक्त होनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहनेपर यथार्थ-ज्ञान-दर्शनसे मुक्त होनेपर निर्बद्ध-वीराम्यका आधार बना रहता है।

निर्बद्ध-वीराम्यके रहनेपर, निर्बद्ध-वीराम्यसे मुक्त होनेपर, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है। जैसे भिक्षुओं यदि बुद्धकी शाखायें और पत्ते हो तो उसकी पपड़ी भी पूर्णताको प्राप्त होती है उसकी छान भी पूर्णताको प्राप्त होती है फेम्गु भी पूर्णताको होती है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं जो सुधीन होता है जो सीमबान् होता है विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है।

भिक्षुओं जो सम्यक-वृत्ति इन पाँच बातोंसे अनुगृहीत (= मुक्त) होती है उसका फल चित्तकी विमुक्ति होता है उसका शुभ-परिणाम चित्तकी विमुक्ति होता है उसका फल प्रज्ञाकी विमुक्ति होता है उसका शुभ-परिणाम प्रज्ञाकी विमुक्ति होता है। कौन-सी पाँच बातोंसे? भिक्षुओं सम्यक-वृत्ति चीनसे अनुगृहीत होती है मृत (= ज्ञान) से अनुगृहीत होती है सावच्छा (= धर्म-अर्था) से अनुगृहीत होती है शमस (= चित्तकी भावना) से अनुगृहीत होती है तथा विचर्यता (= प्रज्ञाकी भावना) से अनुगृहीत होती है। भिक्षुओं इन पाँच बातोंसे अनुगृहीत सम्यक-वृत्ति का फल होता है चित्तकी विमुक्ति शुभ-परिणाम होता है चित्तकी विमुक्ति फल होता है प्रज्ञाकी विमुक्ति शुभ-परिणाम होता है प्रज्ञाकी विमुक्ति।

भिक्षुओं ये पाँच विमुक्ति-क्षेत्र (= आयतन) हैं यदि भिक्षु इन पाँच विमुक्ति-क्षेत्रोंमें आगमारी हो प्रयत्नशील हो साधना करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अ-विमुक्त होता है तो विमुक्त हो जाना है यदि ज्ञान हीन न हुए हो तो धर्मको प्राप्त हो जाने है यदि अनुपम धोष-क्षेत्र (= निर्वाण) अनुपम हो तो उसकी प्राप्ति हो जानी है। कौनसे पाँच? भिक्षुओं एक भिक्षुओं या ता स्वयं तात्मा अथवा अन्य को धीरे-धीरे नष्ट-हो-कारे उपदेश देने हैं। जैसे-जैसे उसे वह उपदेश दिया-जाना है जैसे-जैसे वह उसके अर्थों का तथा उसके अन्तर्निहित

धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें वह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेमें (नाम—) कायको शान्ति प्राप्त होती है। शान्ति होनेमें मुग्धकी प्राप्ति होती है। मुग्धी होनेमें चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं, यह पहला विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमें यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, कोशिल करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है, तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि आस्रव क्षीण न हुए हो, तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है।

फिर भिक्षुओं, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन सन्न्यासचारी ही उपदेश देते हैं, बल्कि वह यथा-श्रुत, यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंको धर्मोपदेश देता है। जैसे-जैसे वह उपदेश देता है वैसे-वैसे वह उनके अर्थों तथा उसके अन्तर्निहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें वह मोद को प्राप्त होता है। प्रमुदित हो आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेमें (नाम—) कायको शान्ति प्राप्त होती है। शान्ति होनेमें मुग्धकी प्राप्ति होती है। मुग्धी होनेमें चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं, यह दूसरा विमुक्ति-क्षेत्र है जिसमें यदि भिक्षु, अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, साधना करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि आस्रव क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है।

फिर भिक्षुओं, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन सन्न्यासचारी ही उपदेश देते हैं, न वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंको विस्तार-पूर्वक उपदेश ही देता है, बल्कि वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ (= सज्ज्ञायन) ही करता है। भिक्षुओं, जैसे-जैसे वह भिक्षु यथा-श्रुत तथा यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ करता है, वैसे-वैसे वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तर्निहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें वह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो, आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे (नाम—) कायको शान्ति प्राप्ति होती है। शान्ति-लाभ होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं, यह तीसरा विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमें यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, साधना करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि आस्रव क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है।

फिर भिक्षुओं एक भिक्षुको न तो स्वयं धास्ता न अन्य कोई औरत भा-
 'सब्रह्मचारी ही उपदेश देते हैं न वह 'यथा-भूत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंको उप-
 ही देता है, न वह 'यथा-भूत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ
 करता है बल्कि 'यथा-भूत यथा-स्मृत' धर्मके बारेमें चित्तसे विचार करता है मन
 करता है परीक्षण करता है। भिक्षुओं जैसे-वैसे वह भिक्षु यथा-भूत यथा-स्मृत
 धर्मके बारेमें चित्तसे विचार करता है मनन करता है परीक्षण करता है जैसे-
 वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तर्निहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे
 मोहको प्राप्त होता है। प्रमुक्ति हो आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे
 (नाम-) कायको शान्ति प्राप्त होती है। शान्ति-लाभ होनेसे मुखकी प्राप्ति
 होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं यह भीष्मा विमुक्ति-
 क्षेत्र है जिसमें यदि भिक्षु अग्रगामी हो प्रयत्न-शील हो साधना करता हुआ विहार
 करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुक्त हो जाता है यदि
 आसन शीघ्र न हुए हो तो शयनको प्राप्त हो जाते हैं यदि अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण,
 अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है।

फिर भिक्षुओं एक भिक्षुको न तो स्वयं धास्ता न अन्य कोई औरत भा-
 सब्रह्मचारी ही उपदेश देते हैं न वह 'यथा-भूत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंको उपदेश दे-
 देता है न वह यथा-भूत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ ही
 करता है न वह 'यथा-भूत यथा-स्मृत' धर्मके बारेमें चित्तसे विचार ही करता है मनन
 ही करता है परीक्षण ही करता है, बल्कि उसने किसी न किसी समाधि-निमित्तको
 सम्यक् प्रकार ग्रहण किया होता है सम्यक् प्रकार मनमें किया होता है सम्यक् प्रकार
 धारण किया होता है सम्यक् प्रकार प्रज्ञासे भीष्मा हुआ होता है। भिक्षुओं जैसे
 जैसे वह भिक्षु किसी न किसी समाधि-निमित्तको सम्यक् प्रकार ग्रहण करता है,
 सम्यक् प्रकार मनमें करता है सम्यक् प्रकार धारण करता है तथा सम्यक् प्रकार प्रज्ञासे
 भीष्मता है जैसे जैसे वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तर्निहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता
 है। उससे वह मोहको प्राप्त होता है। प्रमुक्ति हो आनन्दको प्राप्त होता है।
 आनन्दित होनेसे (नाम-) कायको शान्तिकी प्राप्ति होती है। शान्तिकी प्राप्ति
 होनेसे मुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं
 यह पवित्र विमुक्ति-क्षेत्र है जिसमें यदि भिक्षु अग्रगामी हो प्रयत्न-शील हो साधना
 करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है वह विमुक्त हो
 जाता है यदि आसन शीघ्र न हुए हो तो शयनको प्राप्त हो जाते हैं यदि अनुपम योग-क्षेम

(= निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। भिक्षुओं, ये पाँच विमुक्ति क्षेत्र हैं, यदि भिक्षु इन पाँच विमुक्ति-क्षेत्रोंमें अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, माधना कर्ता हुआ विहार करता है, तो यदि उनका चित्त अविमुक्त होता है तो विमुक्त हो जाता है, यदि आन्ध्र दृष्टि न हुए हो तो धर्मको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उनकी प्राप्ति हो जाती है।

भिक्षुओं, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, समाधिकी भावना (= अभ्यास) करो। भिक्षुओं, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, समाधिकी भावना करनेमें व्यक्तिगत रूपमें पाँच ज्ञानोंकी प्राप्ति होती है। कौनसे पाँच? यह समाधि वर्तमानमें भी सुखद है और भविष्यमें भी सुख देनेवाली है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती है। यह समाधि आर्य-समाधि है, अ-भौतिक है, व्यक्तिगत रूपसे उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है। यह समाधि श्रेष्ठ-गुरुप-नैवित है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती है। यह समाधि शान्त है, प्रणोत है, शमन-प्राप्त है, एकाग्रता-प्राप्त है तथा सान्ध-समाधिकी त-हमें सम्कारोंका निराह करने मात्रमें अप्राप्त है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती है। मैं स्मृतिमान् होकर इस समाधि-अवस्थाको प्राप्त होता हूँ, स्मृतिमान् होकर इस समाधि-अवस्थामें उठता हूँ, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओं, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतिमुक्त समाधिकी भावना (= अभ्यास) करो। भिक्षुओं, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त समाधिकी भावना करनेमें व्यक्तिगत रूपमें पाँच ज्ञानोंकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओं, मैं पाँच अंगोंवाली आर्य सम्यक् समाधिकी देशना करता हूँ। इसे सुनो। अच्छी प्रकार मनमें धारण करो। कहता हूँ। इन भिक्षुओंने भगवान्-को प्रत्युत्तर दिया—“भन्ते! बहुत अच्छा।” भगवान्ने इस प्रकार कहा—भिक्षुओं, पाँच अंगों वाली आर्य सम्यक् समाधिकी भावना (= अभ्यास) कौन-सी है? भिक्षुओं, भिक्षु काम-भोगोंमें पृथक् हो, अकुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह इस कामको एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्त कर लेता है, अच्छी तरह सिक्त कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर लेता है, उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा एकान्त-जन्य प्रीति-सुखमें अस्पृष्ट नहीं रहता।

भिक्षुओं, जैसे कोई होशियार नाई (= नहलाने वाला) हो वा उसका शिष्य हो और वह कौंसके थालमें स्नान-चूर्ण डालकर, पानी मिला मिलाकर उसे साने। वह स्नान-पिण्डी जलसे सौनी जानेके कारण, जलसे सिक्त होनेके कारण, भीतर-बाहर

पानीसे स्निग्ध होनेके कारण इधर-उधर जाती नहीं है। इसी प्रकार भिक्षुको भिक्ष इस कामको एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्त कर लेता है अन्धी तरह सिक्त कर लेता है भर लेता है भरपूर कर लेता है उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा एकान्त-अन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नहीं होता। भिक्षुको पाँच-अंग वाली आर्य-सम्यक् समाधिकी यह प्रथम भावना है।

फिर भिक्षुको भिक्षु वितर्क-विचारोंका उपशमन कर दूसरे ध्यानको प्राप्त कर बिहार करता है। वह इस कामको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्त कर लेता है अन्धी तरह सिक्त कर लेता है भर लेता है भरपूर कर लेता है उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-अन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नहीं रहता।

भिक्षुको जैसे पानीका तात्पत्र हो जिसके अन्दर ही पानीका सेता हो उसमे न पूर्व दिशासे पानीके जानेका रास्ता हो न पश्चिम दिशासे पानीके जानेका रास्ता हो न उत्तर दिशासे पानीके जानेका रास्ता हो तथा न दक्षिण दिशासे पानीके जानेका रास्ता हो और देव अन्धी तरहसे समय समयपर बरसे। उस तात्पत्रमेंसे पैदा होने वाली शीतल-जल आठ उसी तात्पत्रको शीतल जलसे सिक्त कर दे भर दे भरपूर कर दे उस तात्पत्रका कोई भी हिस्सा शीतल-जलसे अस्पृष्ट न रहे। इसी प्रकार भिक्षुको भिक्ष इस कामको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्त कर लेता है, अन्धी तरह सिक्त कर लेता है भर लेता है भरपूर कर लेता है उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-अन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नहीं रहता। भिक्षुको पाँच अंग वाली आर्य सम्यक् समाधिकी यह दूसरी भावना है।

फिर भिक्षुको भिक्षु प्रीतिसे भी वैराग्य प्राप्त कर तीसरे ध्यानको प्राप्त कर बिहार करता है। वह इस कामको प्रीति-रहित सुखसे सिक्त कर लेता है अन्धी तरह सिक्त कर लेता है भर लेता है भरपूर कर लेता है उसके शरीर का कोई भी हिस्सा प्रीति-रहित सुखसे अस्पृष्ट नहीं होता।

भिक्षुको जैसे छतल हो पद्म हो वा पुष्करीक हो और वह पानीमें उत्पन्न हुआ हो पानीमें बसा हो पानीसे बाहर न निकला हो अन्दर ही अन्दर पोषित हुआ हो वह सिरसे पाँच तक शीतल जलसे सिक्त हो परिशिक्त हो भरपूर हो परिपूर्ण हो उस छतल पद्म वा पुष्करीकका कोई हिस्सा ऐसा न हो जो शीतल जलसे अस्पृष्ट हो; इसी प्रकार भिक्षुको भिक्ष इस कामको प्रीति-रहित सुखसे सिक्त कर लेता है अन्धी तरह सिक्त कर लेता है, भर लेता है भरपूर कर लेता है उसके शरीरका कोई भी

हिम्मा प्रीति-रहित मुखमें अस्पृष्ट नहीं होता। भिक्षुओं, पाँच अंग वाली आर्य सम्यक् समाधिकी यह तीमरी भावना है।

फिर भिक्षुओं, भिक्षु मुखका प्रहाण कर चतुर्य-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह हम कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तमें युक्त कर बैठा हुआ होता है। उनके शरीरका कोई भी हिम्मा स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तमें अस्पृष्ट नहीं होता।

भिक्षुओं, जैसे कोई आदमी स्वच्छ वस्त्रमें सिर ढके बैठा हो। उसके शरीरका कोई हिम्मा ऐसा न हो जो स्वच्छ, परिशुद्ध वस्त्रसे ढका न हो। इसी प्रकार भिक्षुओं, भिक्षु इस कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तमें युक्त कर बैठा हुआ होता है। उनके शरीरका कोई भी हिम्मा स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तमें अस्पृष्ट नहीं होता है। भिक्षुओं, पाँच अंग वाली आर्य-सम्यक् समाधिकी यह चौथी भावना है।

फिर भिक्षुओं, भिक्षु द्वारा प्रत्यवेक्षण-निमित्त सुगृहीत होता है, भली प्रकार मनमें स्थिर किया होता है, भली प्रकार धारणा किया हुआ होता है—प्रज्ञा द्वारा वीधा हुआ। जैसे कोई एक किमी दूसरेकी प्रत्यवेक्षणा करे, खड़ा हुआ आदमी बैठे हुए आदमीकी प्रत्यवेक्षणा (= देख-भाल) करे, अथवा बैठा हुआ आदमी लेटे हुए आदमीकी प्रत्यवेक्षणा करे। इसी प्रकार भिक्षुओं, भिक्षु द्वारा प्रत्यवेक्षण-निमित्त सुगृहीत होता है, भली प्रकार मनमें स्थिर किया होता है, भली प्रकार धारण किया हुआ होता है, प्रज्ञा द्वारा वीधा हुआ। भिक्षुओं, पाँच अंग वाली आर्य सम्यक्-समाधिकी यह पाँचवी भावना है।

भिक्षुओं, हम प्रकार पाँच अंगों वाली आर्य सम्यक्-समाधिकी भावना (= अभ्यास) करनेसे, इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे, वह अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस जिस धर्मको साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। भिक्षुओं, जैसे कोई पानीकी चाटी किसी आधारपर रखी हो, पानीसे भरी हुई, किनारे तक भरी हुई, लवालव भरी हुई। उस चाटीको एक बलवान आदमी किसी भी ओरसे झुकाये, उसमेंसे पानी आ जाय। “भन्ते! ऐसा ही है।” इसी प्रकार भिक्षुओं, इस तरह पाँचों अंगों वाली आर्य सम्यक्-समाधिकी भावना (= अभ्यास) करनेसे, इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे, वह अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस जिस धर्मको साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह

वही उस उस आयतनमें सफलता को प्राप्त होगा है। मिथुनो जैसे समतलपर कोई अनुष्णान पुष्कारिणी हो उसके चारो ओर बाध बंधा हो। वह पानीसे भरी हो किनारे तक भरी हो सवासक भरी हो। तब कोई बसवान् आदमी वही जहसि भी बाधको तोड़े वही वहीसे पानी आ जाय। “भन्ते! ऐसा ही है। इसी प्रकार मिथुनो इस तरह पाँच अंगो वाली आर्य सम्यक्-समाधिकी भावना (= अभ्यास) करनेसे इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस जिस धर्मको साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है।

मिथुनो जैसे अच्छी भूमिपर, पीरस्तेपर खेठ रब खा हो जुता हुआ हो थोड़ोमें युक्त हो बाहुक सहित हो। उस रबपर बस रबवान् अरबोका समन करने वाला सारणी सवार हो। वह बायें हाथमें थोड़ोकी सगाम से और दाहिने हाथमें बाहुक से थोड़ोको जिक्रर चाहे जैसी गतिसे ले जाये और रीके। इसी प्रकार मिथुनो इस तरह पाँचों अंगों वाली आर्य सम्यक्-समाधिकी भावना (= अभ्यास) करनेसे इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस-जिस धर्मको साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है। यदि वह यह जानासा करता है कि अनेक प्रकारकी अज्ञिषा प्राप्त करे जैसे एक से अनेक हो सके बहुत-साक तक उनके दाहिनी गति हो वह वही उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह यह जानासा करता है कि दिव्य अमानुषी भीम-शानुसे दिव्य तथा मानुष वाला प्रकारसे सन्नाको लुने—दूरके भी तथा समीपके भी—वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है। यदि वह यह जानासा करता है कि दूरे प्राणिपोंके दूरे व्यक्तिपोंके चित्तको अपने चित्तसे जान ले—सदाय चित्त हो तो यह जान ले कि सदाय चित्त है विमुक्त-चित्त हो तो यह जान ले कि विमुक्त-चित्त है—ना वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है। यदि वह यह जानासा करता है कि अनेक पूर्ण जगोकी जानको याद कर लूँ—एक जगोकी जान दो जगोकी जान इस प्रकार जाना-मतिन उद्वेग-महित पूर्ण जगोका स्मरण कर लूँ ना वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है। यदि वह यह जानासा करता है कि दिव्य अमानुषी वस्तु धानुसे वर्माधुषा उन्मेष प्राणिपोंको जान लूँ ना वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है। यदि जानासा करता है आयतना शय कर साक्षात् कर ज्ञान कर विज्ञान करे ना वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होगा है।

भिक्षुओ, चक्रमण (= घूमते हुए भावना) करनेके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? रास्ता चलनेमें समर्थ होता है, प्रधान (= प्रयत्न) करनेमें समर्थ होता है, निरोगी शरीर वाला होता है, चखा, खाया, पिया, स्वाद लया—सब भली प्रकार हजम हो जाता है, चक्रमण करते हुए प्राप्त चित्तकी एकाग्रता चिरस्थायी होती है। भिक्षुओ, चक्रमण करनेके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं।

एक समय महान् भिक्षु सघके साथ भगवान् कोशल जनपदमें चारिका करते समय, जहाँ इच्छानगल नामका कोशल जनपद वासियोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् इच्छानगलमें, इच्छानगलके वन-खण्डमें विहार करते थे। इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानगल पधारे हैं, इच्छानगलके वन-खण्डमें। उन भगवान् गौतमका यश, कीर्ति सुनी जाती है कि वह भगवान् अहंत् है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोकके जानकार है, अनुपम है, (दुष्ट-) पुरुषोका दमन करने वाले सारथी है, देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता है। वह बुद्ध भगवान् है। वे देव-सहित मार-सहित ब्रह्मा-सहित इस लोकको, श्रमणो—ब्राह्मणो सहित तथा देवताओ और (अन्य) मनुष्यो सहित इस जनताको स्वयं जानकर, साक्षात् परिचय प्राप्त कर, उपदेश देते हैं। वे आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, अर्थ-सहित व्यजन-सहित (—शब्दो सहित) सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्य (= श्रेष्ठ जीवन) का उपदेश करते हैं। इस प्रकारके अहंतोका दर्शन करना बड़ा अच्छा होता है।

तब इच्छानगलके वे ब्राह्मण-गृहपति उस रात्रिका अन्त होनेपर खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री ले जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वे द्वारकोष्ठ (?) से बाहर ठहरे। वे बहुत जोर-शोरसे हल्ला मचा रहे थे।

उस समय आयुष्मान् नागित भगवान् बुद्धके उपस्थापक थे। भगवान्ने आयुष्मान् नागितको सम्बोधित किया—“नागित! ये कौन हैं जो इतना हल्ला मचा रहे हैं, मानो मछुवें मच्छी बेच रहे हो?” “भन्ते! ये इच्छानगलके ब्राह्मण गृहपति हैं। ये भिक्षु-सघ तथा आपके लिये ही बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्रीके लेकर द्वार-कोष्ठसे बाहर खड़े हैं।”

“नागित! मुझे यश (= ऐश्वर्य) की अपेक्षा नहीं। नागित! मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिये। नागित! इस अशुद्धि-पूर्ण सुख, इस आलस्य पूर्ण सुख, इस लाभ-सत्कार-प्रशंसा सुखकी उसीको इच्छा हो जिसे यह नैष्कर्म्य-सुख, एकान्त-वास-सुख, उपशमन-सुख तथा सम्बोधि-सुखका बिना कष्टके लाभ न हो, बिना दुःखके लाभ

न हो जिस नैऋत्य-मुख एकान्त-वास मुख उपशमन-मुख तथा सम्बोधि-मुखका मुझे बिना कष्टके बिना कठिनाईके बिना कुछके लाभ है।”

भन्ते ! भगवान् ! इसे स्वीकार करें। मुनि ! इसे स्वीकार करें। यह स्वीकार करनेका समय है। जहाँ जहाँ अब भन्ते भगवान् जायेंगे उधर उधर ही अब ब्राह्मण-गृहपति निगमके भोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। भन्ते ! जैसे ओरफ़ी वर्षा होनेपर ज़िधर ज़िधर डमकान होता है उधर उधर ही पानी जाता है उसी प्रकार भन्ते ! जहाँ जहाँ भी अब भगवान् जायेंगे उधर-उधर ही अब ब्राह्मण-गृहपति निगमके लोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। ऐसा क्यों ? भगवान् के शील तथा प्रभावी ऐसी ही क्याति है।”

“नामित ! मुझे यद्य (= ऐश्वर्य) की अपेक्षा नहीं। नामित ! मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिये। नागिन ! इस अगुचि-पूर्ण मुख इस आसत्य-पूर्ण मुख इस साम-भरकार प्रशस्त मुखकी उत्तीर्ण इच्छा हो जिसे यह नैऋत्य-मुख एकान्त-वास मुख उपशमन-मुख तथा सम्बोधि-मुखका बिना कष्टके लाभ न हो बिना कठिनाईके लाभ न हो जिस नैऋत्य-मुख एकान्त-वास-मुख उपशमन-मुख तथा सम्बोधि-मुखका मुझे बिना कष्टके बिना कठिनाईके बिना कुछके लाभ है। नामित ! जो चया जाना है जो छाया जाना है जो पिपा जाना है जिसका स्वाद लिया जाता है उसका भल-भून ही बन जाना है यही उसकी निष्पत्ति है। नामित ! शिवोरा अम्यवात्त ही जाना है और उसमें लोक रोने-सीटने कुछ दीर्घमनसकी उत्पत्ति होती है यही उसकी निष्पत्ति है। नागिन ! जो अनुज-निमित्तकी भावना में सया होता है उसकी राम उत्तर करने वाले बाधित विषयोंके प्रति अक्षि हो जाती है—यही उसकी निष्पत्ति है। नागिन ! छद्म ज्ञानकीने विषयोंके प्रति अनियम भावना करनेमें उनके प्रति प्रतिबल भावना पैदा हो जाती है—यही उसकी निष्पत्ति है। नागिन ! पाँचो उपादान स्वभावकी उत्पत्ति और विनाश पर विचार करने करनेसे उपादान-स्वभावोंके प्रति प्रतिबल भावकी उत्पत्ति हो जाती है—यही उसकी निष्पत्ति है।

(४) भुजगा-वर्ण

एक समय भगवान् धारणीयों जगदगिहिकके जेगदतराममें बिहार करने थे। उग नभय बीच नी रबो और बीच नी राखुमारियाने पिरी हुई भुजगा राखुमारी जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँची। बरबर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई भुजगा राखुमारीने भगवान् के पर प्राण

पूछा—“ भगवान्‌के दो श्रावक हो, जिनकी श्रद्धा बराबर हो, शील बराबर हो, प्रज्ञा बराबर हो, किन्तु दोनोंमेंसे एक दाता हो और दूसरा दाता न हो, शरीर छूटनेपर, मरने पर वे दोनों स्वर्ग-लोकमें देवता होकर उत्पन्न हो। भन्ते ! उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता, कुछ भेद होगा वा नहीं ? ”

“ विशेषता होगी, ” भगवान्‌ ने कहा, “ सुमने ! जो दाता होता है, देवता होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है—दिव्य-आयुकी दृष्टिसे, दिव्य-वर्णकी दृष्टिसे, दिव्य-सुखकी दृष्टिसे, दिव्य-यशकी दृष्टिसे तथा दिव्य-आधिपत्यकी दृष्टिसे। सुमने ! जो दाता होता है, देवता होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा इन पाँचों बातोंमें विशिष्ट होता है। ”

“ भन्ते ! यदि वे देव-योनिसे च्युत होकर इस मर्त्य-लोकमें जन्म ग्रहण करें तो मनुष्य होनेपर भी उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ भेद होगा या नहीं ? ”

“ विशेषता होगी, ” भगवान्‌ने कहा, “ सुमने ! जो दाता होता है, मनुष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है—मानुषी-आयुकी दृष्टिसे, मानुषी-वर्णकी दृष्टिसे, मानुषी-सुखकी दृष्टिसे, मानुषी-यशकी दृष्टिसे तथा मानुषी-आधिपत्यकी दृष्टिसे। सुमने ! जो दाता होता है, मनुष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा इन पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है। ”

“ भन्ते ! यदि वे दोनों घरसे बे-घर हो, प्रव्रजित हो जायें, तो प्रव्रजित होनेपर भी उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ भेद होगा, या नहीं ? ”

“ विशेषता होगी ” भगवान्‌ने कहा, “ सुमने ! जो दाता होगा, प्रव्रजित होनेपर, वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होगा—अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही चीवरका उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कम ही, अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही पिण्डपात (= भिक्षा) का उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कम ही, अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही शयनासनका उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कम ही, अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही रोगीकी आवश्यक-क्ताओं-मैपज्य-पीरण्कारका उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कम ही, जिन सहब्रह्म-चारियोंके साथ वह रहता है वह अधिकतया उसके अनुकूल ही शारीरिक-व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कम ही, अधिकतया उसके अनुकूल ही वाणीका व्यवहार करते हैं,

प्रतिकूल कम ही अधिकतया उसके अनुकूल मानसिक व्यवहार करते हैं। प्रतिकूल कम ही अधिकतया अच्छे ही उपहार साते हैं। बुरे कम ही। मुझे ! ओ बात होता है प्रभावित होनेपर वह अवाचाकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है।

भन्ते ! यदि वे दोनों अर्हत्त्व लाभकर ले तो अर्हत् होनेपर भी उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ बिदेयता होगी कुछ मेव होगा या नहीं ? ”

“मुझे ! हम स्थितिमें उन दोनोंमें कोई भेद रहता है मैं नहीं कहता एक की विमुक्ति तथा दूसरेकी विमुक्तिकी स्थितिमें ।

भन्ते ! यह आश्चर्यकर है। भन्ते ! यह अव्युत्त है। बान देना योग्य ही है पुण्य करना योग्य ही है क्योंकि देवयोगि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं तथा प्रभावित होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं।

मुझे ! ऐसा ही है। मुझे ! ऐसा ही है। बान देना योग्य ही है पुण्य करना योग्य ही है क्योंकि देव-योगि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं मनुष्य-योगि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं तथा प्रभावित होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं।”

वास्ताने यह कहकर, आगे यह कहा—

यथापि चण्डो विमलो गच्छं आकाशघातुया
सम्बे ताद्ययन्त्रं लोके आभाय अतिरोचति ॥
तथैव धीमत्सम्पन्नो सद्यो पुरिसपुम्पलो
सम्बे मच्छरिणो लोके बानेन अतिरोचति ॥
यथापि मेघो बलयं विज्जुमाली सतवरकु
बल निभं च पूरेति अभिवर्त्तं वसुधरं ॥
एवं दत्तसम्पन्नो सम्मासम्पुद्गलको
मच्छरि अधियच्छति पञ्चठानेहि पण्डितो ॥
आयुता घससा मेघं बन्नेन च मुखेन च
सत्ते भोगपरिष्कुटो वैश्वं समे च मोदति ॥

[जिस प्रकार आकाश-घातुमें जलना हुआ चण्डमा अपनी आभासे सभी तात्-बगालो आभा-हीन कर देता है उसी प्रकार धीमत्बान् तथा अद्याबान् आरभी अपने त्यागस सभी वज्रम सोपोलो आभा-हीन कर देता है ।

जिस प्रकार विज्जु-मालि चारों दिशाओंमें फैला हुआ वरधमा करने वाला वारन पुष्पीगर वग्मता हुआ तमाल नीची जगहीरो कर देता है उसी प्रकार सम्पन्न

दृष्टि वाला सम्यक्सम्बुद्ध-श्रावक पाँच वातोंको लेकर कजूस आदमीसे बढ जाता है—
आयुको लेकर, यशको लेकर, वर्णको लेकर, सुखको लेकर तथा आधिपत्यको लेकर।
वह स्वर्गमें आनन्दित होता है।]

एक समय भगवान राजगृहमेंके वेळुवनके कलन्दक निवाप (= गिलहरियोंके
निवास स्थान) में विहार करते थे। तब पाँच सौ रथों तथा पाँच सौ कुमारियोंसे
घिरी हुई चुन्दी राजकुमारी जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँच, भगवान्को प्रणाम कर एक
ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई चुन्दी राजकुमारीने भगवान्से पूछा—

“ भन्ते ! हमारे चुन्द राजकुमारका यह कहना है जो कोई स्त्री हो अथवा
पुरुष यदि बुद्धकी शरण ग्रहण करता है, धर्मकी शरण ग्रहण करता है, सधकी शरण
ग्रहण करता है, प्राणी-हिंसासे विरत रहता है, चोरी करनेसे विरत रहता है, व्यभिचारसे
विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंको
ग्रहण करनेसे विरत रहता है, उसे शरीर छूटनेपर सुगति ही प्राप्त होती है, दुर्गति
नहीं। सो भन्ते ! मैं भगवान्से पूछती हूँ कि वह कैसे शास्तामें श्रद्धावान् होनेसे
सुगतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको नहीं, कैसे धर्मके प्रति श्रद्धावान् होनेसे कैसे
सधके प्रति श्रद्धावान् होनेसे कैसे कुशल-धर्मोंका सम्पूर्ण रूपसे आचरण करनेसे
शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको नहीं ? ”

“ चुन्दी ! जितने भी प्राणी हैं—चाहे वे बिना पाँवके हो, चाहे दो पाँव
वाले हो, चाहे चतुष्पाद हो, चाहे बहुतसे पाँव वाले हो, चाहे रूपी हो, चाहे अरूपी हो
चाहे सजी हो, चाहे असजी हो, चाहे नसजी-न-असजी हो—अर्हत सम्यक्सम्बुद्ध तथागत
उनमें श्रेष्ठतम माने जाते हैं। चुन्दी ! जो बुद्धके प्रति प्रसन्न (= श्रद्धावान्)
होते हैं, वह श्रेष्ठतम (= अग्र) के प्रति श्रद्धावान् होते हैं, जो श्रेष्ठतम (= अग्र) के
प्रति श्रद्धावान् होते हैं, उन्हें श्रेष्ठतम (= अग्र) फलकी प्राप्ति होती है।

“ चुन्दी ! जितने भी सस्कृत वा असस्कृत धर्म हैं, वैराग्य उन सभीमें
अग्र कहा जाता है, यह जो मदका मर्दन करना है, यह जो प्यासको नष्ट करना है,
यह जो आसक्तिका मूलोच्छेद करना है, वस्तुओंकी कामना का मूलोच्छेद, तृष्णाका
क्षय, वैराग्य, निरोध तथा निर्वाण। चुन्दी ! जो विराग (= निर्वाण) धर्मके प्रति
श्रद्धावान् होते हैं, वे अग्रके प्रति श्रद्धावान् होते हैं, जो अग्रके प्रति श्रद्धावान् होते हैं
उन्हें अग्र-फलकी प्राप्ति होती है।

“ चुन्दी ! जितने भी सध या गण हैं, तथागतका श्रावक-सध उनमें श्रेष्ठ
कहलाता है, जो कि यह चार पुरुषोंके जोड़े हैं, जो कि यह आठ पुरुष-पुद्गल हैं, यही

ममबान्का भावक-संघ है बाहर करने योग्य जातिष्य करने योग्य दक्षिणा देने योग्य हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य सोचोके सिधे अनुपम पुण्य-क्षेत्र। बुन्दी ! जो कोई सबके प्रति प्रसन्न होता है वह अप्रके प्रति शत्रुबान् होता है; जो अप्रके प्रति शत्रुबान् होता है उसे अप्रफसकी प्राप्ति होती है।

"बुन्दी ! बितने भी चीज है उनमें आर्य (= धेष्ठ) चीज ही अप कहलाता है जो कि यह ब्रह्मचर्य-चीज छिद्र-रहित चीज बिना धब्बेका चीज निर्मल-चीज स्वाधीन-चीज विद्र पुण्यो द्वारा प्रसन्नित चीज अकल्पित चीज तथा समाधि लाभमें सहायक-चीज। बुन्दी ! जो लोग आर्य (= धेष्ठ) चीजको सम्पूर्ण रूपसे प्राप्त करने वाले हैं वे अप (= धेष्ठतम) की पूर्ति करने वाले हैं और उन्हें अप-फलकी ही प्राप्ति होती है।

अग्रातो वे पसन्नान् आर्यं धम्म विजानत
अग्ने बुद्धे पसन्नान् दक्षिणेभ्यो अनुत्तरे ।
अग्ने धम्मो पसन्नान् विरागुपसमे सुखे
अग्ने सवे पसन्नान् पुण्यक्षेत्रे अनुत्तरे ॥
अगस्मि दानं दत्तं अम्पुञ्जं पबुद्धति
अर्यं आयुञ्जं ब्रह्मोच यमो किति सुखं वस ॥
अम्यस्तं वाता मेघावी अम्यसम्मसमाहितो
देवभूतो मनुमो वा अगपत्तो पनोदति ॥

[जो अप्रके प्रति शत्रुबान् है जो अप्र (= धेष्ठ) धर्मों के जानकार है जो अनुपम दक्षिणा-दान है जो ईश्वर्य-स्वरूप उपधमन-स्वरूप सुख-स्वरूप निर्वाणके प्रति शत्रुबान् है जो अनुपम पुण्य-क्षेत्र धेष्ठ संघके प्रति शत्रुबान् है ऐसे लोग जब अप्र (= धेष्ठतम) की बात होते हैं तो अप्र (= धेष्ठ) पुण्यकी वृद्धि होती है। उन्हें धेष्ठ आयु, वर्ण, वस, कीर्ति, मुक्त तथा असकी प्राप्ति होती है। जो मेघावी अप्र (= धेष्ठ) बुद्ध तथा सचको बात होता है जो अप्र (= धेष्ठ) धर्मों से मुक्त होगा है, वह चाहे देव-योनिमें जन्म ग्रहण करे और चाहे मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करे, अप्र (= धेष्ठ) फलको प्राप्त कर जानश्चिन्त होता है।]

एक समय भगवान् अहिममें जानिय-जगमें बिहार करने थे। तब मेण्डर जानी उम्पर जहाँ भगवान् थे वहीं गया। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मेण्डर-जानि उम्परने भगवान्को यह कहा—
"जन्मे ! अम्य नील जनोंसे भाव आन करता है सिधे मेरा नियन्त्रण रखीकार कर।"

भगवान्ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब मेण्डक-नाती उगह भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को नमस्कार कर, प्रदक्षिणाकर, उठकर चला गया।

तब भगवान् उस रात्रिके वीतनेपर, पूर्वाह्न समय, पहन कर, पात्र-चीवर ले, जहाँ मेण्डक-नाती उगहका घर था, वहाँ पधारे। वहाँ विछे आसनपर बैठे। तब मेण्डक-नाती उगहने भगवान्को अपने हाथसे वढिया भोजन कराया। जब भगवान् भोजनकर चुके और उन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो मेण्डक-नाती उगह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मेण्डक-नाती उगहने भगवान्से यह निवेदन किया—
“भन्ते ! मेरी यह लडकियाँ पतिके कुल जायेंगी। भगवान् इन्हे उपदेश दें। भगवान् इनका अनुशासन करे, जो दीर्घ कालतक इनके हित तथा सुखका कारण हो।” तब भगवान्ने कुमारियोको इस प्रकार उपदेश दिया—

“इसलिये कुमारियो ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारा कल्याण चाहने वाले, तुम्हारा हित चाहने वाले, तुमपर अनुकम्पा करने वाले माता-पिता तुमपर अनुकम्पा करके तुम्हे जिस किसी भी पतिको सौंपें, हम उससे पहले (सोकर) उठने वाली होगी, उससे पीछे सोने वाली होगी, आज्ञामें रहने वाली होगी, अनुकूल वरताव करने वाली होगी तथा प्रिय-वादिनी होगी। इसी प्रकार कुमारियो सीखना चाहिये।

“इसलिये कुमारियो ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारे पतिके जो भी गौरव-भाजन होंगे, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे श्रमण-ब्राह्मण हो, हम उनका सत्कार करेगी, उनका गौरव करेंगी, उनको मानेंगी, उन्हें पूजेगी तथा अतिथि आनेपर उन्हें आसन तथा जल देंगी। इसी प्रकार कुमारियो ! सीखना चाहिये।

“इसलिये कुमारियो ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि जो स्वामीके शिल्प (= कर्मन्ति) होंगे, चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो, उसमें दक्ष होगी, आलस्य-रहित होगी, उसमें यथोचित उपाय तथा विचार करने वाली, उसे करनेमें, उसकी व्यवस्था करनेमें समर्थ। इसी प्रकार कुमारियो सीखना चाहिये।

“इसलिये ! कुमारियो इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामीके घरके भीतरके जो जन होंगे—चाहे दास हो, चाहे दूत हो, चाहे नौकर-चाकर हो—उनके द्वारा किये गये तथा न किये गये कामकी जानकारी रखेंगी, रोगियोंके बलाबलकी जानकारी रखेंगी, और उनको खाना-पीना उसी हिसाबसे बाँट कर देंगी। इसी प्रकार कुमारियो ! सीखना चाहिये।

मयवान्वा भावक-संघ है आनर करने योग्य आतिथ्य करने योग्य दक्षिणा देने योग्य हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र। ज़ुम्बी! जो कोई सबके प्रति प्रसन्न होता है वह अपने प्रति भद्रावान् होता है; जो अपने प्रति पश्यावान् होता है उसे अक्षयकी प्राप्ति होती है।

जुम्बी! बितने भी धीम है उनमें आर्य (= धेष्ठ) धीम ही अथ कहलाता है जो कि यह अखण्डित-धीम धिक्-रहित धीम बिना धम्मेका धीम निर्मल-धीम स्वाधीन-धीम विद्वत्पुरुषों द्वारा प्रचलित धीम अकल्पित धीम तथा समाधि आधर्मे सहायक-धीम। ज़ुम्बी! जो सोय आर्य (= धेष्ठ) धीमको सम्पूर्ण रूपसे पालन करने चाहे है वे अथ (= धेष्ठनम) की पूर्ति करने वाले हैं और उन्हें अथ-फलकी ही प्राप्ति होती है।

अमृतो वे पसन्नाय आय धम्मं विजानन्तं
अमो बुद्धे पसन्नाय दक्खिणेय्ये अनुत्तरे।
अम्ये धम्मो पसन्नाय विरागुपसमे सुखे
अमो सवे पसन्नाय पुब्बकखेते अनुत्तरे॥
अम्मस्मि दानं दधन अम्मपुक्खं पवड्ढति
अम्म आयुक्खं अम्मोच ममो किति सुखं वन॥ -
अम्मस्स दाणा मेघावी अण्णधम्मसमाहिलो
दैवभूतो मनुस्सो वा अम्मपत्तो पमोवति॥

[जो अपने प्रति पश्यावान् है जो अथ (= धेष्ठ) धर्मके जानकार है जो अनुपम दक्षिणा-वाच है जो वैराग्य-स्वरूप उपसमन-स्वरूप सुख-स्वरूप निर्वाणके प्रति पश्यावान् है जो अनुपम पुण्य-क्षेत्र धेष्ठ सबके प्रति पश्यावान् है ऐसे तीन जब अथ (= धेष्ठनम) को दान देने हैं तो अथ (= धेष्ठ) पुण्यकी वृद्धि होगी है। उन्हें धेष्ठ ज्ञान् बलं दम कीर्ति सुख तथा बलकी प्राप्ति होगी है। जो मेघावी अथ (= धेष्ठ) बुद्ध तथा मयवी दान देता है जो अथ (= धेष्ठ) धर्मसे मुक्त होगा है वह चाहे देव-योगिन अथ ग्रहण करे और चाहे मनुष्य-योगिन अथ ग्रहण करे, अथ (= धेष्ठ) फलकी प्राप्ति कर आनन्दित होगा है।]

एक समय जगवान् धर्म्मिये जाणिय-बलमें विहार करने थे। तब मेघद-जानी उम्हट् जगं जगवान् थे वहाँ गया। पाम पारर जगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मेघद-जानी उम्हट्ने जगवान्को यह कहा—
“अम्ये! अम्य तीन जगवे जाय आर वलवे लिये पैरा निजग्गव रहीवार करे।

“ फिर मिह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, मन्त-पुरुष सज्जन गण उमकी सगति करते हैं। मिह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, मन्त-पुरुष सज्जन-गण उसकी सगति करते हैं, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक) फल है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, उमका यश, उमकी कीर्ति फैलती है। मिह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, उमका यश, उमकी कीर्ति फैलती है, यह भी दानका इह-लौकिक (सादृष्टिक) फल है। फिर सिंह ! जो दायक होता है, दान-पति होता है, वह जिस किमी परिपदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिपद हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिपद हो, चाहे गृहपतियों (= वंश्यों) की परिपद हो, चाहे श्रमण-परिपद हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, वह जिस किमी परिपदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिपद हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिपद हो, चाहे गृहपतियोंकी परिपद हो, चाहे श्रमण-परिपद हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक फल) है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है, यह दानका पार-लौकिक (सम्परायिक) फल है। ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्से कहा—“ भन्ते ! आपने जो चार सादृष्टिक-फल कहे, उन्हें मैं भगवान् के प्रति श्रद्धा होनेके कारण स्वीकार नहीं करता, मैं स्वयं उन्हें जानता हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, मैं बहुतसे लोगोका प्रिय हूँ, बहुतसे लोगोको अच्छा लगने वाला हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दान-पति हूँ, सत्पुरुष सज्जन-गण मेरी सगति करते हैं। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, इस लिये मेरा यश, मेरी कीर्ति फैलती है कि मिह-सेनापति दायक है, (कुशल) करने वाला है तथा सघकी सेवा करने वाला है। भन्ते ! चाहे कोई भी परिपद हो, चाहे क्षत्रिय-परिपद हो, चाहे ब्राह्मण-परिपद हो, चाहे गृहपति-परिपद हो, चाहे श्रमण परिपद हो, मैं जिस किसी भी परिपदमें जाता हूँ, मेरी नजर ऊँची ही रहती है, सिर नीचा नहीं रहता। भन्ते ! भगवान्ने यह जो चार सादृष्टिक फल कहे, मैं इन्हें भगवान्के प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भी

“इसलिये कुमारियो ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामी जो भी वन-
घाय्य चाही अथवा सोना सावेगा उसकी सुरक्षा हिफाजत करेगी । उसके प्रति
धूर्त नहीं होगी उसे पुराने काशी नहीं होगी उससे सुरा मादि पीने । चासी नहीं
होगी तथा उसे नष्ट करने चासी नहीं होगी । इसी प्रकार कुमारियो सीखना चाहिये ।

हे कुमारियो ! जिस स्त्रीमें ये पाच गुण होते हैं वह शरीर छूटने पर मरनेके
अनन्तर मनाप-कामिक देवताओंके साथ जग्न ग्रहण करती है ।

योगं धरति सम्बन्ध मिच्छा जातापि चस्मुको

सम्बकामहुरं पोसं भक्षार नातिमन्त्रति ।

न चापि सोत्थि भक्षार इच्छाचारेण रोसये

भत्तु च धरतो सम्बे पटिपूजैति पण्डिता ॥

उद्विग्नहिना मनससा सयहीतपरिज्वला

भत्तुमनापा धरति सम्मतं अनुरक्तति ॥

या एवं वसती नारी भत्तुञ्जवसानूया

मनापानाम ते देवा यस्य सा उप्पन्नति ॥ ”

[जो प्रयत्नवान् उत्साहपूर्वक स्त्री अपनी सब कामनाये पूरी करने वाले
पुस्तका पठिका निम्न पोषण करती है और उसकी अवहेमना नहीं करती जो
अपने स्वीटी भावने पतिको बघ्ट नहीं करती जो विधुयी अपने पतिके सभी गौरव
भाजन व्यक्तियोंकी पूजा करती है जो अप्रमाद-मुक्त होती है जो आत्मस्व-रहित होती
है जो परिजनोका प्रिय वचन आदिसे सदा रहने चासी हूती है जो पतिके अनुकूल
आचरण करती है जो पतिके कमाये मनकी रक्षा करती है जो इन प्रकार स्वामीकी
इच्छाके अनुकूल करताव करती है वह मनाप-देवताओंके साथ जग्न ग्रहण करती है ।]

एक समय भगवान् वैशाखीके महाजनमें बूटावार शालामें विहार करते थे ।
तब मिह सेनापति जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान्‌का अभिवादनकर
एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए मिह सेनापतिने भगवान्‌में यह कहा—“ भग्वे ।
क्या दानका इह-लौकिक (= मातृष्टिक) फल बनाया जा सकता है ? ” मिह ! बनाया
जा सकता है भगवान् ने कहा ।

“ मिह जो दायज होता है दानपति होता है वह बहुत लोभोका प्यारा होता
है बहुत लोभोको अच्छा लगने वाला । मिह ! यह जो दायज दानपति बहुत जनोरा
प्रिय होता है बहुत जनोको अच्छा लगने वाला होता है यह भी दायज इह-लौकिक
(= मातृष्टिक) फल है ।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुष सज्जन गण उसकी सगति करते हैं। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुष सज्जन-गण उसकी सगति करते हैं, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक) फल है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यश, उसकी कीर्ति फैलती है। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यश, उसकी कीर्ति फैलती है, यह भी दानका इह-लौकिक (सादृष्टिक) फल है। फिर सिंह ! जो दायक होता है, दान-पति होता है, वह जिस किसी परिषदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिषद् हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिषद् हो, चाहे गृहपतियों (= वैश्यो) की परिषद् हो, चाहे श्रमण-परिषद् हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, वह जिस किसी परिषदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिषद् हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिषद् हो, चाहे गृहपतियोंकी परिषद् हो, चाहे श्रमण-परिषद् हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक फल) है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है, यह दानका पार-लौकिक (सम्परायिक) फल है। ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्से कहा—“ भन्ते ! आपने जो चार सादृष्टिक-फल कहे, उन्हें मैं भगवान् के प्रति श्रद्धा होनेके कारण स्वीकार नहीं करता, मैं स्वयं उन्हें जानता हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, मैं बहुतसे लोगोका प्रिय हूँ, बहुतसे लोगोको अच्छा लगने वाला हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दान-पति हूँ, सत्पुरुष सज्जन-गण मेरी सगति करते हैं। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, इस लिये मेरा यश, मेरी कीर्ति फैलती है कि सिंह-सेनापति दायक है, (कुशल) करने वाला है तथा सधकी सेवा करने वाला है। भन्ते ! चाहे कोई भी परिषद् हो, चाहे क्षत्रिय-परिषद् हो, चाहे ब्राह्मण-परिषद् हो, चाहे गृहपति-परिषद् हो, चाहे श्रमण परिषद् हो, मैं जिस किसी भी परिषदमें जाता हूँ, मेरी नजर ऊँची ही रहती है, सिर नीचा नहीं रहता। भन्ते ! भगवान्ने यह जो चार सादृष्टिक फल कहे, मैं इन्हें भगवान्के प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भी

“इमानिये कुमारियो ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामी जो भी प्रणाम्य चाँदी अथवा सोना लायेगा उसकी सुरक्षा हिफाजत करेंगी । उसके प्रति धूर्न नहीं होगी उसे चुराने चाँसी नहीं होगी उससे मुरा आदि पीने चाँसी नहीं होगी तथा उसे गट्ट करने चाँसी नहीं होगी । इसी प्रकार कुमारियो सीखना चाहिये ।

हे कुमारियो ! जिस स्त्रीमें ये पाच गुण होते हैं वह शरीर धूटने पर मरनेके अनन्तर मनाप-आयिक देवताओंके साथ जन्म ग्रहण करती है ।

पोमं धरति सम्बदा निष्कं आतापि उप्पुञ्जो

सम्बजामहुरं पोमं भत्तार माठिमञ्जनि ।

न चापि सोत्थि भत्तार इच्छाचारेन रोमये

भत्तु च यदनो सम्भे पटिपुञ्जेति पण्डिता ॥

उदिच्छाहिरा अननमा संगहीतपरिजम्भा

भत्तुमनापा भरति सम्भनं अनुत्पञ्जनि ॥

या एवं वत्तनी गारी भत्तुछम्बसानुणा

मनापानाम ते देवा यस्य सा उप्पज्जति ॥ ”

[जो प्रयत्नवान् उन्मादपूर्ण स्त्री अपनी सब कामनायें पूरी करने चाहे पुरुषका पतिता निरय पोषण करती है और उसकी अश्वदेवता नहीं करती जो अपने स्वैरी भावसे पतिको दष्ट नहीं करती जो बिपुषी अपने पतिके सभी मौरव धाजन व्यस्तियोंकी पूजा करती है जो अग्रवाद-युक्त होती है जो आरग्य रहित होती है जो परिजनोंका प्रिय वचन आश्रिते मग्न करने चाँसी होती है जो पतिसे अनुत्पन्न आचरण करती है जो पतिके कमाये खनरी रसा करती है जो इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके अनुकूल बगनाह करती है वह मनाप-देवताओंके साथ उन्मत्ति जन्म करती है ।]

एक समय भगवान् वैष्णवीके महाशयम बृदागार व्यापार्यें बिहार करने थे । तब मित्र मेनार्तिज वहाँ भगवान् से बातें करते थे । बातें जाकर भगवान् का अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक बार वेने हुए मित्र मेनार्तिजने भगवान् से यह कहा—“ कहे ! क्या हमका इन्-मीटिङ (= मादुल्लिङ) का बचावा आगकता है ? मित्र ! बचावा का मतलब है भगवान् से बात ।

मित्र का जवाब होता है हमका ही होता है वह बहुत योगावा व्याग होता है बहुत योगावा अग्रा मदने बचा । मित्र ! यह जो जवाब हमका ही बातें करने का ही होता है वह अनोखे अग्रा मदने बचा होता है वह भी हमका इन्-मीटिङ (= मादुल्लिङ) का है ।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुष सज्जन गण उसकी सगति करने हैं। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुष सज्जन-गण उसकी सगति करते हैं, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक) फल है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यश, उसकी कीर्ति फैलती है। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यश, उसकी कीर्ति फैलती है, यह भी दानका इह-लौकिक (सादृष्टिक) फल है। फिर सिंह ! जो दायक होता है, दान-पति होता है, वह जिस किसी परिपदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिपद हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिपद हो, चाहे गृहपतियों (= वैश्यो) की परिपद हो, चाहे श्रमण-परिपद हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, वह जिस किसी परिपदमें भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिपद हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिपद हो, चाहे गृहपतियोंकी परिपद हो, चाहे श्रमण-परिपद हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा नहीं करना होता, यह भी दानका इह-लौकिक (= सादृष्टिक फल) है।

“ फिर सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है, यह दानका पार-लौकिक (सम्परायिक) फल है। ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्से कहा—“ भन्ते ! आपने जो चार सादृष्टिक-फल कहे, उन्हें मैं भगवान् के प्रति श्रद्धा होनेके कारण स्वीकार नहीं करता, मैं स्वयं उन्हें जानता हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, मैं बहुतसे लोगोका प्रिय हूँ, बहुतसे लोगोको अच्छा लगने वाला हूँ। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दान-पति हूँ, सत्पुरुष सज्जन-गण मेरी सगति करते हैं। भन्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, इस लिये मेरा यश, मेरी कीर्ति फैलती है कि सिंह-सेनापति दायक है, (कुशल) करने वाला है तथा सघकी सेवा करने वाला है। भन्ते ! चाहे कोई भी परिपद हो, चाहे क्षत्रिय-परिपद हो, चाहे ब्राह्मण-परिपद हो, चाहे गृहपति-परिपद हो, चाहे श्रमण परिपद हो, मैं जिस किसी भी परिपदमें जाता हूँ, मेरी नजर ऊँची ही रहती है, सिर नीचा नहीं रहता। भन्ते ! भगवान्ने यह जो चार सादृष्टिक फल कहे, मैं इन्हें भगवान्के प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भी

‘इन्हे जानता हूँ। लेकिन भगते ! भगवान् ने मुझे जो यह कहा कि सिंह ! जो बायक होता है जो बानपति होता है वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुमतिको प्राप्त होता है स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण करता है—इसे मैं नहीं जानता इसे मैं भगवान् के प्रति भया होनेके कारण ही स्वीकार करता हूँ। “ सिंह ! ऐसा ही है सिंह ! ऐसा ही है जो बायक होता है जो बानपति होता है वह शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर सुमतिको प्राप्त होता है स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण करता है।

दत्तं पियो होति भवन्ति न बहु

किसिञ्च पप्पोति यसो च बड्ढति ।

अमकुमूतो परिस विमाहति

विचारयो होति नरो अमञ्जरि ॥

तस्मा हि भानानि बध्मि पञ्चिता

—विनेय्य मञ्जेरमस मुखेसिनो

ते बीचरत्त तिथिच पठिट्ठवा

देवान सहस्यथ गता रमन्ति

कथावकासा कुसला ततो बुता

सययमा अनुविचरन्ति नन्दन

ते तत्त्व नन्वन्ति रमन्ति मोदते

समप्पिता वामगुणेहि पञ्चहि

कन्वान वाक्य असितस्स तादिना

रमन्ति सभा सुगतस्स सावका ॥

[जो बाता होता है वह जन-प्रिय होता है बहुत मोग उसकी संगति करते हैं वह नीतिको प्राप्त होता है उसका यश बढ़ता है। वह बिना शकोप किसी भी परिपदमें सम्मिलित होता है। वह निर्लोभी आरमी विपारय होता है। इसी-सिये सुखकी वामगा करने वाले पञ्चिथ जन लाभ-साधकका समन कर बातें बोलते हैं। जैसे जन धीर्बाल तक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित हो देवताओंके साथ सामन्त रहते हैं। वे पुण्य-वर्मी जन वहाँसे मृत होनेपर स्वय-ग्रन् स्वर्गसे नन्दन-जनमें रमन करने हैं। वे वहाँ पाँचो इन्द्रियोंके भोगोंको भोगने हुए प्रमुदित मनसे प्रीतिपुलक रहते हैं। स्मिरमति अतिन (= तबागन) वे उपदेवानुसार आचरणकर सुनने भावक स्वर्गमें निवास करने हैं।]

भिक्षुओ, दानके ये पांच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पांच ? (दाता) बहुत जनोका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, सन्तपुरुष सज्जनो की सगति रहती है, यश-कीर्तिकी वृद्धि होती है, गृहस्थ-धर्म (= पंच शील) के पालन करने वाला होता है तथा शरीर छुटने पर, मरने पर सुगतिको प्राप्त होता है तथा स्वर्ग में उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, दान के ये पाँच शुभ-परिणाम हैं।

ददमानो पियो होति सत धम्म अनुक्कम,
सन्तो भजन्ति सप्पुरिसा सज्जता ब्रह्मचारयो ॥
ते तस्स धम्म देसेन्ति सव्वदुक्खा पनूदन
य सो धम्म इधज्जाय परिनिव्वाति अनासवो ॥

[दानी जन-प्रिय होता है, वह सत्पुरुषोंके धर्मका अनुगमन करने वाला होता है, सज्जन सत्पुरुष, सयत ब्रह्मचारी-जन उसकी सगति करते हैं। वे सत्पुरुष उसे सभी दुखोका नाश करने वाले धर्मका उपदेश देते हैं। उस धर्मको जानकर, वह आसवोका क्षयकर, परिनिर्वाण (= रागादि अग्निकी शान्ति) को प्राप्त होता है।]

भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हैं। कौनसे पाँच ? आनेवाले अतिथिको दान देना, जाने वाले पथिक को दान देना, रोगीको दान देना, दरिद्रको दान देना तथा जो नई उपज हो वा नये फल हो वे पहले शीलवानोकी सेवामें उपस्थित करना। भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हैं।

काले ददन्ति सप्पज्जा वदञ्जू वीतमच्छरा,
कालेन दिघ्न अरियेसु उज्जुभूतेसु तादिसु ॥
विप्पसन्नमना तस्स विपुला होति दक्खिणा,
ये तत्थ अनुमोदन्ति वेय्यावच्च करोन्ति वा ॥
न तेन दक्खिणा ऊना तेपि पुञ्ञस्स भागिनो,
तस्मा ददेव्व अप्पटिवानचित्तो यत्थदिघ्न महप्फल ॥
पुञ्ञानि परलोकास्मि पतिट्ठा होन्ति पाणिन ॥

[प्रज्ञावान, पण्डित-जन, निर्लोभी भावसे समयोचित दान देते हैं। जो आर्यजन हैं, जो श्रृजु-चरित हैं, जो स्थिरमति हैं, ऐसे श्रेष्ठजनो को प्रसन्न मनसे जो दान दिया जाता है, वह महादान होता है। जो उस दानका अनुमोदन करते हैं, अथवा काम-काज करके सहायक होते हैं, उससे वह 'महादान' किसी भी प्रकार छोटा दान नहीं होता, वे भी 'पुण्य' के भागी होते हैं। इसलिये अनुत्कण्ठित चित्तमे वहाँ दान दे,

यहाँ बान देनेका महान् फल होता है। पुण्य ही परमोक्तमें प्राप्तिपाके सहायक मित्र होते हैं।]

मित्रमो या दाता मित्रमोको भाजन करता है वह भोजन स्वीकार करने बाल मित्रमोको पाँच बीजोंका दान देता है। कौन ती पाँच ? आयु देता है बर्ष देता है सुख देता बल देता है तथा प्रतिभा देता है। आयुका दान होनेसे वह मानुषी वा दिव्य आयुका भागी होता है वर्षका दान होनेसे वह मानुष वा दिव्य वर्षका भागी होता है सुखका दान होनेसे वह मानुष वा दिव्य सुखका भागी होता है, बलका दान होनेसे वह मानुष वा दिव्य बलका भागी होता है तथा प्रतिभाका दान होनेसे वह मानुषी वा दिव्य प्रतिभाका भागी होता है। मित्रमो जो दाता मित्रमोको भाजन करता है वह भोजन स्वीकार करने बाले मित्रमोको इन पाँच बीजोंका दान देता है।

आयुको बलको धीरो बल्लको पटिभाजको
मुखसम दाना मेवाची मुष्टं तो अक्षिबच्छति ॥
आयु बल्ला बल बर्षं मुखं च पटिभाजक
बीजापु यमका होति मत्स्य मत्स्यपण्डित ॥

[जो धैर्यवान् आयु बल बर्ष प्रतिभा तथा सुखका दाना होता है वह मधारी पुण्य मुख प्राप्ति करता है। जो आयु बल बर्ष सुख तथा प्रतिभाका दाना होता है वह जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ दीर्घायुको प्राप्ति करता है और यत्नशील होता है।]

मित्रमो अज्ञानान् दुःखमुखको पाँच लाभ दत्ते हैं। कौनसे पाँच ? मित्रमो बुद्धिमान् जो समगुरुय लगुरुय होते हैं वे जब दयावान् होने हैं तो पहले अज्ञानान् पर ही दया दिताने हैं अज्ञानान् पर नहीं। जब समीप जाते हैं तो पहले अज्ञानान्को ही समीप आते हैं अज्ञानान्को नहीं। जब स्वागत करने हैं तो पहले अज्ञानान्का ही स्वागत करते हैं अज्ञानान्का नहीं। जब धर्मोपदेश देने हैं तो पहले अज्ञानान्को ही उपदेश देने हैं अज्ञानान्को नहीं तथा जो अज्ञानान् होता है वह शरीर छाड़नेपर धर्मके अन्तर्गत मुक्तिको प्राप्ति होता है सर्व लोभमें उत्पन्न होता है। मित्रमो अज्ञानान् दुःखमुखका ये पाँच लाभ दत्ते हैं। मित्रमो जैसे किसी बीमग्रस्त मूर्खमें श्वशुरका अज्ञान् ब्रह्म हो और वह भारी आग्ने आने बाद पक्षिपादा लक्षण-स्वात हो। इसी प्रकार मित्रमो या अज्ञानान् दुःखमुख होता है वह ब्रह्म बनोता धर्म स्वप्न होता है मित्रमोका मित्रनिर्वाण उत्पन्नकोश उत्पन्निकामोश।

साखापत्तफलुपेतो खन्धिथा च महादुमो,
 मूलवा फलमम्पन्नो पतिट्ठा होति पक्खिन ॥
 मनोरमे आयतने सेवन्ति न विहगमा,
 छाया छार्यात्यनो यन्ति फलत्या फलभोजिनो ॥
 तथेव सीलमम्पन्न मद्ध पुरिमपुग्गल,
 निवातवुत्ति अत्यद्ध सोरत सखिल मुदु
 वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा,
 पुञ्ञक्खेत्तानि लोकास्मि सेवन्ति तादिम नर
 ते तस्म धम्म देसेन्ति सच्चदुक्खा पनूदन,
 य सो धम्म इधञ्ञाय परिनिव्वाति अनासवो ॥

[जिम महान् वृक्षमे शाखाये होती है, पत्ते होते हैं, फल होते हैं ऐसा स्कन्धयुक्त समूल सफल वृक्ष पक्षियोंके लिये शरण-स्थान होता है। सुन्दर स्थलपर स्थित उस वृक्षका पक्षी-गण आश्रय ग्रहण करते हैं—छायार्थी छायाकी अपेक्षासे पास जाते हैं, फलार्थी फलकी अपेक्षासे। इसी प्रकार जो वीतराग, वीत-द्वेष वीतमोह अनान्नवजन हैं, जो लोकमें पुण्य-क्षेत्र हैं, वे वैसे शान्त, अकठोर, मयत, प्रीतियुक्त, मृदु पुरुषका आश्रय ग्रहण करते हैं। वे सत्पुरुष उसे सभी दुःखोंका नाश करने वाले धर्मका उपदेश देते हैं। उस धर्मको जानकर, वह आन्नवोका क्षय कर पीरनिर्वाण (= रागादि अग्निकी शान्ति) को प्राप्त होता है।]

भिक्षुओ, पाँच वातोका ख्यालकर माता पिता इस बातकी इच्छा करते हैं कि उनके कुलमें पुत्र उत्पन्न हो। कौनसी पाच वातोका? पोषित होकर हमारा पोषण करेगा, हमारा काम-काज करेगा, कुल-परम्परा चिर-स्थायी होगी, उत्तराधिकारी होगा और प्रेतावस्थाको प्राप्त होनेपर, मर जानेपर दक्षिणा (= दान) देगा। भिक्षुओ, इन पाच वातोका ख्याल कर माता-पिता इस बातकी इच्छा करते हैं कि उनके कुलमें पुत्र उत्पन्न हो।

पच ठानानि सम्पस्स पुत्त इच्छन्ति पण्डिता,
 भतो वा नो भरिस्सति किच्च वा नो करिस्सति ॥
 कुलवमो चिर ठस्सति दायज्ज पटिपज्जति
 अथवा पनपेतान दक्खिण अनुपदस्सति ॥
 ठानानेतानि सम्पस्स पुत्त इच्छन्ति पण्डिता,
 तस्मा सन्तो सप्पुरिसा कतञ्जू कतवेदिनो ॥

मरन्ति मातापितरो पुण्ये कृतमनुस्तर
 करोन्ति मेसं किञ्चानि यथा त पुण्यकारिण ॥
 ओमादकारी मतपोती कुलमसं महापय
 सद्यो सीलेनसम्पन्नो पुत्रो होति पससितो ॥

[पण्डित-जग पाँच बातोंका व्यासकर पुत्रोत्पत्तिकी इच्छा करते हैं—

पोषित होकर हमारा पोषण करेगा हमारा काम-काज करेगा कुल-परम्परा
 चिर-स्वाधी होमी उत्तराधिकारी होवा तथा हमारे मरनेपर वसिष्ठा (= दान)
 देगा। इन्हीं बातोंका विचार कर पण्डित माता-पिता पुत्रोंकी इच्छा करते हैं।
 इसलिये जो सज्जन होते हैं जो सत्पुरुष होते हैं जो कृतज्ञ होने हैं जो कृतबेदी होते
 हैं वे अपने माता-पिता द्वारा किये गये पूर्व-उपकारोंका अनुस्मरण कर माता-पिताका
 पोषण करते हैं और उन पूर्व-उपकारियोंके काम आते हैं। जो आजाकारी होता
 है जो पोषित होकर पोषण करने वाला होता है जो अपने-कुल बढ़ाकी परम्पराको
 बनाये रखता है ऐसा अज्ञावान् सीलसम्पन्न पुत्र ही पससित होता है।]

भिक्षुओं पर्यंत राज हिमालयके कारण धाम (कुल) पाँच प्रकारसे वृद्धिको
 प्राप्त होते हैं। कौनसे पाँच प्रकारसे ? शास्त्राओं तथा पत्नीमें वृद्धि होती है धनमें
 वृद्धि होती है पपड़ीमें वृद्धि होती है सारके ऊपरकी सबकीमें वृद्धि होती है, तथा बारमे
 वृद्धि होती है। भिक्षुओं पर्यंत राज हिमालयके होनेसे धाम-वृद्ध इन पाँच प्रकारसे
 वृद्धिको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं यदि कुल-पति अज्ञावान् हो तो उसके
 कारण उसके आश्रित जनोंमें पाँच बातोंकी वृद्धि होती है : कौनसी पाँच बातोंकी ?
 अज्ञाकी वृद्धि होती है सीलकी वृद्धि होती है धृत (= विद्या) की वृद्धि होती है
 त्यागकी वृद्धि होती है तथा प्रज्ञाकी वृद्धि होती है। भिक्षुओं यदि कुल-पति अज्ञावान्
 हो तो उसके कारण उसके आश्रित-जनोंमें पाँच बातोंकी वृद्धि होती है।

यथा च पण्डितो रौलो अरञ्जस्मि ब्रह्मणे
 ॥ कन्या उपमिस्ताय बद्धन्ते ते वनस्पति ॥
 तथैव लीलसम्पन्न सद्य कुलपति इव
 उपमिस्ताय बद्धन्ति पुत्रवारा च बन्धवा ॥
 अमन्था वासिष्ठवा च ये चस्त अनुजीविनो
 तपस्य सीलवतो सील भाग गुणरिक्तानिच ॥
 पस्यमानुकुम्भमिदं ये भवन्ति विषयवशात्

इध धम्म चरित्वान मगग मुगतिगामिन

नन्दिनो देवलोकास्मि भोदन्ति वामकामिनो ॥

[जैसे किसी बड़े वनमें, आरण्यमें, कोई पर्वत-राज शैल हो और उस शैलके कारण उस वनके वृक्ष वृद्धिको प्राप्त होते हो, उसी प्रकार यदि कुलपति मदाचारी तथा श्रद्धासम्पन्न होता है, तो उसके कारण उसके स्त्री-पुत्र तथा अन्य वन्धु-बान्धव उन्नतिको प्राप्त होते हैं। उसके मित्र, रिश्तेदार और जितने भी उसके आश्रित होते हैं, वे सभी पण्डित-जन सदाचारी के शील, त्याग तथा मदाचरणको देखते हुए उसका अनुकरण करते हैं। वे मुगति-गामियोंके मार्गपर चलकर, धर्मका अनुसरणकर, देवलोकमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ सभी कामनाओंकी पूर्तिका आनन्द उठाते हुए प्रीतिपूर्वक रहते हैं।]

(५) भुण्डराज-वर्ग

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनायपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। तब अनायपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनायपिण्डिक गृहपतिको भगवान्ने यह कहा—गृहपति ! ऐश्वर्यकी प्राप्तिके ये पांच उद्देश्य हैं। कौनसे पांच ? हे गृहपति ! आर्यश्रावक ऐसी भोग-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक-विधिसे प्राप्त किया है, अपने-आपको मुख पहुँचाता है, प्रमुदित करना है, अच्छी तरहसे सुखी होता है, माता-पिताको मुख पहुँचाता है, प्रमुदित करना है, अच्छी तरहसे सुखी करता है, पुत्र-स्त्री, दास, कर्मकर लोगोको मुख पहुँचाता है, प्रमुदित करता है, अच्छी तरहसे सुखी करता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्ति का पहला उद्देश्य है। फिर गृहपति ! आर्यश्रावक ऐसी भोग-सामग्रीसे जिसे, उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक-विधिसे प्राप्त किया है अपने यार-दोस्तोको मुख पहुँचाता है, प्रमुदित करता है, अच्छी तरहसे सुखी करता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्ति का दूसरा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! आर्यश्रावक ऐसी भोगसामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया है, बाहु-बल से प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक विधिसे प्राप्त किया है, यदि उसपर कोई आपत्ति आती है, चाहे वह आगसे हो, चाहे वह राज्यसे हो, चाहे वह चोरसे हो, चाहे किसी अप्रिय-व्यक्तिसे हो, चाहे उत्तराधिकारीसे हो, तो वैसी आपत्ति

मानेपर वह भोग-सामग्रीसे आत्म-रक्षा करता है अपने आपको संतुष्ट बनाने
 रखता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्ति का तीसरा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! आर्य-भ्रातृ
 ऐसी भोग्य-सामग्रीसे जिसे उसने उत्पान-वीर्यसे प्राप्त किया है बाहु-बलसे प्राप्त
 किया है पत्नी का बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक-विधिसे प्राप्त किया है पाँच बलि
 कर्म करने वाला होता है—आति-बलि अतिथि-बलि पूर्व-श्रेष्ठ-बलि राज-बलि तथा
 ब्रह्मा-बलि। यह ऐश्वर्यकी प्राप्ति का चौथा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! ऐसी
 भोग-सामग्रीसे जिसे उसने उत्पान-वीर्यसे प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है,
 पत्नी का बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक विधिसे प्राप्त किया है ऐसे समस्त-बाह्य-शौं
 को जो मन्त्र-प्रमाणसे विरत हो जो अमा तथा विमन्त्रतासे युक्त हो जो अकेले ही अपना
 समन करने वाले हो अकेले ही अपना समन करने वाले हों अकेले ही अपने आपको
 परिनिर्बृत्त करने वाले हों वैसे समस्त-बाह्य-शौंको ऊँचे उठाने वाला दान (= दक्षिणा)
 देता है जो स्वयंकी ओर से जाने वाला होता है जो सुख-फल-दायी होता है जो
 स्वर्गलोक करने वाला होता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्ति का पाँचवाँ उद्देश्य है। गृहपति !
 ऐश्वर्यके नौ प्राप्तिके ये पाँच उद्देश्य हैं। गृहपति ! यदि आर्य-भ्रातृ द्वारा इन पाँचों
 उद्देश्योंकी पूर्तिके प्रयासमें उसके ऐश्वर्यकी हानि हो जाती है, तो वह सोचता है
 ऐश्वर्यकी प्राप्ति को उद्देश्य है मैं उन की पूर्ति करता हूँ ऐसा करते समय मेरा ऐश्वर्य
 क्षीन होता जाता है। उसे किसी प्रकारका अफ़सास नहीं होता। गृहपति ! यदि
 आर्य-भ्रातृ द्वारा इन पाँचों उद्देश्योंकी पूर्तिके प्रयासमें लगे रहने समय उसके ऐश्वर्यकी
 बृद्धि हो जाती है तो वह सोचता है ऐश्वर्यकी प्राप्ति के का उद्देश्य है मैं उनकी पूर्ति
 करता हूँ ऐसा करते समय मेरे ऐश्वर्य की बृद्धि होनी जाती है। दोनों स्थितियोंमें उसे
 अफ़सोस नहीं होता।

भुक्ता भोगा भता भञ्जा विनिष्क्या आपदानु मे
 श्रद्धा दक्षिणा विभ्रा अथो पच्यसीयता ॥
 उपदिष्टा सीनवन्तो मध्यता बह्वारवो
 यत्न भोग इच्छेय्य पश्चिना वरमावर्ध ॥
 सो मे अथो अननुपत्तो वन अननुतापियं
 एन अनुत्तर मन्त्रो अरियमन्त्रे छिनी नरो
 इष्टेन न पयमन्ति ऐक्य नये न ओरमि ॥

[मैंने ऐश्वर्यकी भोग (भोगा विना आदिना) बाणन किया आरतिपरि
 रक्षा की उँचे उठानेवाली दक्षिणा की पाँच बलि-कर्म दिये सीनवान् तपन

ब्रह्मचारियोंकी सेवामें रहा। इस प्रकार कोई भी गृहस्थ जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ऐश्वर्यकी कामना कर सकता है, मैंने उस उद्देश्यकी पूर्तिकी। मुझे किसी तरहका अफसोस नहीं है। जो आदमी इस प्रकार सोचता हुआ आर्य-धर्ममें स्थिर रहता है, यहाँ इस लोकमें भी उसकी प्रशंसा होती है, तथा मरनेपर स्वर्ग-लाभकर आनन्दित होता है।]

भिक्षुओं, सत्पुरुष यदि किसी कुलमें जन्म ग्रहण करता है, तो वह जनोके अर्थके लिये, हितके लिये, मुखके लिये होता है, माता पिताके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, दाम-कर्मकर लोगोके अर्थ, हित, मुख के लिये होता है, यार-दोस्तोके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, श्रमण ब्राह्मणोंके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है। भिक्षुओं, जैसे महामेघ सभी प्रकारकी खेतीको उत्पन्न करता हुआ बहुत जनोके अर्थ, मुख, हितके लिये होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, सत्पुरुष यदि किसी कुलमें जन्म ग्रहण करता है, तो वह बहुत जनोके अर्थके लिये, हितके लिये, मुखके लिये होता है, माता पिताके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, दास-कर्मकर लोगोके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, यार-दोस्तोके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है, श्रमण-ब्राह्मणोंके अर्थ, हित, मुखके लिये होता है।

हितो बहुभ्र पटिपज्ज भोगे त देवता रक्खति धम्मगुत्त

बहुम्मुत सीलवतुपपन्न धम्मे ठित न विजहाति कित्ति ॥

धम्मदु सीलमम्पन्न सच्चवादी हिरीमत,

नेक्खजम्बोनदस्मेव को त निन्दितुमरहित,

देवापि न पससति ब्रह्मा नापि पससितो ॥

[जो बहुतोका हित करनेमें लगा रहता है, उस धर्म-रक्षितकी देवता रक्षा करता है। जो बहुश्रुत होता है, सदाचारी होता है, धर्मस्थित होता है, कीर्ति उस आदमीका त्याग नहीं करती है। जो धर्म-स्थित होता है, जो सदाचारी होता है, जो सत्यवादी होता है, जो लज्जायुक्त होता है, उस खरे सोनेके समान सत्पुरुषकी कौन निन्दाकर सकता है? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं तथा ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है।]

तब अनाथपिण्डिका गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिको भगवान् ने यह कहा 'गृहपति! पांच बातें ऐसी हैं जो अच्छी लगने वाली हैं, सुन्दर हैं, श्रेष्ठ हैं, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हैं। कौनसी पाँच बातें? गृहपति।

आयु अच्छी लगने वाली है सुन्दर है भोष्ठ है किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है बर्ष अच्छा लगने वाला है सुन्दर है भोष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है मुख अच्छा लगने वाला है सुन्दर है भोष्ठ है किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है यद्यपि लगने वाला है सुन्दर है, भोष्ठ है किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है तथा स्वर्ग अच्छे लगने वाले हैं सुन्दर हैं भोष्ठ हैं, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हैं। गृहपति ! ये पाँच बातें ऐसी हैं जो अच्छी लगने वाली हैं सुन्दर हैं भोष्ठ हैं किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हैं। गृहपति ! ये जो पाँच बातें अच्छी लगने वाली हैं सुन्दर हैं भोष्ठ हैं इनकी प्राप्ति याचना करनेसे या प्रार्थना करनेसे होती है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। गृहपति ! यदि इन पाँच चीजों (= समों) की जो अच्छी लगने वाली हैं सुन्दर हैं भोष्ठ हैं प्राप्ति याचना करनेसे या प्रार्थना करनेसे हो सकती तो कौन किससे किससे कहता ? गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक आयुकी कामना करता है उसके लिये यह शोच्य नहीं है कि वह आयुके लिये याचना करे, आयुका अभिलम्बन करता रहे, आयुके लिये ईर्ष्या करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक आयुकी कामना करता है उसे ऐसे मार्गका अनुसरण करना चाहिये जिससे आयुकी प्राप्ति हो जब वह आयु-प्राप्तिके मार्गका अनुसरण करता है तो उसे आयुकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानवी आयुका प्राप्त करने वाला होता है।

“गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक बर्षकी कामना करता है उसके लिये यह शोच्य नहीं है कि वह बर्षके लिये याचना करे, बर्षका अभिलम्बन करता रहे, बर्षके लिये ईर्ष्या करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक बर्षकी कामना करता है उसे ऐसे मार्गका अनुसरण करना चाहिये जिससे बर्षकी प्राप्ति हो जब वह बर्ष-प्राप्तिके मार्गका अनुसरण करता है तो उसे बर्षकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानवी बर्षका प्राप्त करने वाला होता है।

गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक मुखकी कामना करता है, उसके लिये शोच्य नहीं है कि वह मुखके लिये याचना करे, मुखका अभिलम्बन करता रहे, मुखके लिये ईर्ष्या करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक मुखकी कामना करता है उसे ऐसे मार्गका अनुसरण करना चाहिये जिससे मुखकी प्राप्ति हो जब वह मुख प्राप्तिके मार्गका अनुसरण करता है तो उसे मुखकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानवी मुखका प्राप्त करने वाला होता है।

गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक वस्त्रकी कामना करता है उसके लिये यह शोच्य नहीं है कि वह वस्त्र के लिये याचना करे, वस्त्रका अभिलम्बन करता रहे वस्त्रके लिये ईर्ष्या करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-भ्रातृक वस्त्रकी कामना करता है उसे ऐसे मार्गका

अनुसरण करना चाहिये जिससे यशकी प्राप्ति हो, जब वह यश-प्राप्ति के मार्गका अनुसरण करता है, तो उसे यशकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानपी सुखका प्राप्त करने वाला होता है।

“गृहपति। जो आर्य-श्रावक स्वर्गकी कामना करता है, उसके लिये यह योग्य नहीं है कि वह स्वर्गके लिये याचना करे, स्वर्गका अभिनन्दन करता रहे, स्वर्गके लिये ईर्ष्या करता रहे। गृहपति। जो आर्य-श्रावक स्वर्गकी कामना करता है, उसे ऐसे मार्गका अनुसरण रकरना चाहिये जिससे स्वर्गकी प्राप्ति हो, जब वह स्वर्ग-प्राप्तिके मार्गका अनुसरण करता है, तो उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है; वह स्वर्गोंका प्राप्त करने वाला होता है।

आयु वण्णयस किंत्ति सग्ग उच्चाकुलीनत

रतियो पत्थयानेन उळ्ळारा अपरापर ॥

अप्पमाद पससन्ति पुञ्चकिरियासु पण्डिता,

अप्पमत्तो उभो अत्थे अधिगण्हाति पण्डितो,

दिट्ठेव धम्मे यो अत्थो यो च अत्थो सम्परायिको,

अत्थाभिसमया धीरो पण्डितोति पवुच्चति ॥

[जो आयु, वर्ण, यश, कीर्ति, स्वर्ग तथा ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करने सदृश इह-लोक तथा पर-लोक सम्बन्धी इच्छा करता हो, ऐसे आदमीके लिये, पण्डित-जन पुण्य-क्रियाओंमें अप्रमादी होनेकी प्रशंसा करते हैं। अप्रमादी पण्डित इस-लोक तथा पर-लोक सम्बन्धी दोनों अर्थोंको ग्रहण करता है। वह सादृष्टिक तथा सम्परायिक दोनों अर्थोंकी प्राप्ति करनेसे ‘पण्डित’ कहलाता है।]

एक समय भगवान् वैशालीके महावनकी कूटागार शालामें विहार करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर, जहाँ वैशालीके उग्र गृहपतिकी घर था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये। तब वैशालीका उग्र गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। पास आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए वैशालीके उग्र गृहपतिने भगवान्को यह कहा—
“भन्ते! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है, भगवान्के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान करने वाले को, अच्छी प्राप्ति होती है। भन्ते! यह शाल-पुष्पक बहुत बढ़िया भोजन है। भगवान् भुक्षपर कृपा कर इसे ग्रहण करे।” भगवान् ने कृपा कर स्वीकार किया। “भन्ते! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है, भगवान्के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान करने वालेको अच्छी प्राप्ति

होती है। भन्ते ! यह तैयार किया हुआ कोलक (?) और यह तैयार किया हुआ भुमरका भाम बड़िया है। भगवान् मुझ पर कृपाकर इस ग्रहण करें।" भगवान्ने कृपाकर स्वीकार किया। "भन्ते ! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है, भगवान्के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान करने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। भन्ते ! यह तैल-मुष्ण नाभी-शाक बड़िया है। भगवान् मुझपर कृपाकर इसे ग्रहण करें।" भगवान्ने कृपाकर स्वीकार किया। "भन्ते ! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है भगवान्के मुँह से ग्रहण किया है कि अच्छा दान देने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। भन्ते ! काक भान्ने बिरिज घालीका यह भान जिसके साथ अनेक प्रकारके मूष तथा अनेक प्रकारके व्यंजन हैं बड़िया है। भगवान् ! मुझपर कृपाकर इस ग्रहण करें।" भगवान्ने कृपाकर स्वीकार किया। "भन्ते ! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है भगवान् के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान देने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। भन्ते ! यह कासीके वस्त्र बड़िया है।" भगवान्ने कृपाकर स्वीकार किया। "भन्ते ! मैंने भगवान्के मुँहसे सुना है भगवान्के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान देने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। भन्ते ! यह पलंग बड़िया है। इस पर बड़े बड़े बागो वाला ऊनी बिछीला है। बेम-बूटो वाला ऊनी बिछीला है। कबली-मुषका श्रेष्ठ प्रत्यास्तरण है। साम ऊपरका कपड़ा है। शीता और सात सात तकिये हैं। भन्ते ! हम यह भी धामते हैं कि यह भगवान्के लिये अयोध है। भन्ते ! यह चन्दनका पलक है। इसका मुख्य हजारेने अक्षि है। भगवान् ! मुझपर कृपाकर, इस स्वीकार करें।" भगवान् ने कृपाकर स्वीकार किया। तब भगवान्ने वैजानीके उच्च गृहपतिके दानका इस अनुमोदन-भावामे अनुमोदन किया—

मनाउवायी भमने मनाप यो उरुमुत्तनु वरानि छन्दमा
अच्छादन मयमममपान नागपकापानि च पञ्चमालि
चतुष्च मुलञ्च अनगणीतं शैतूपमे अरुण्णे बिरित्वा
यो बुच्चत्र सङ्गुग्गिभो चरित्वा मनाउवायी भमने मनाप ॥

[जो अच्छा करने नीचा-मच्छा जीवन खानीन वरने चारोको अच्छा दान देना है उसे अच्छी प्राप्ति होती है। जो चम्बका दान करता है रायनामनका दान करता है तथा नागा प्रचारके प्रत्ययोगका दान करता है जिसके द्वारा जो स्वप्न होता है परित्यक्त होता है अनुग्रहीत होता है जो अरुण्णोको पुण्य-योग जानना है जो सङ्गुत्त बड़ी बड़ितानि त्याग भी या भगने बायी चम्बुबाबा त्याग करने अच्छा दान देना है, उसे अच्छी प्राप्ति होती है।]

तब भगवान् वैशालीके उग्र गृहपतिके दानका इस प्रकार अनुमोदन कर चुकनेके अनन्तर आसनसे उठकर चले गये ।

— तब समय बीतनेपर वैशालीके उग्र गृहपतिका शरीरान्त हो गया । मरनेपर वैशालीके उग्र गृहपतिने एक मनोमय शरीर धारण किया । उस समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार कर रहे थे । तब उग्र गृहपति देव-पुत्र प्रभा-पूर्ण रात्रिमें प्रभापूर्ण वर्ण-युक्त हो, सारेके सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए उग्र देव पुत्रको भगवानने यह कहा—“ उग्र ! जैसे तू चाहता था, वैसा है न ? ” “ भन्ते भगवान् ! हाँ मैं जैसा चाहता था वैसा हूँ । ” तब भगवान् ने उग्र देवपुत्रको गाथाओंसे सम्बोधित किया—

मनापदायी लभते मनाप अगस्स दाता लभते पुनग्ग, -
वरस्स-दाता वरलाभी होति सेट्ठ ददो सेट्ठमुपेति ठान, -
यो अगदायी वरदायी सेट्ठदायी च यो नरो, -
दीघायु यसवा होति यत्थ यत्थुपपज्जति ॥

[जो अच्छा दान करता है, उसे अच्छी प्राप्ति होती है । जो उग्रका दान करता है, उसे उग्रकी प्राप्ति होती है । जो वर (उत्तम) का दान करता है, उसे उत्तम प्राप्ति होती है । जो श्रेष्ठका दाता होता है, श्रेष्ठकी प्राप्ति होती है । जो नर अग्र, वर तथा श्रेष्ठ वस्तुओका दान करने वाला होता है, वह जहाँ भी उत्पन्न होता है, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है ।]

भिक्षुओ, ये पाँच वाते पुण्य-प्रसविनी हैं, कुशल-प्रसविनी हैं, सुख-दायिका हैं, स्वर्गीय हैं, सुखद हैं, स्वर्गकी ओर ले जाने वाली हैं, इष्टकर हैं, अच्छी हैं, हितकर हैं, सुखके लिये हैं । कौनसी पाँच बातें ?

भिक्षुओ, भिक्षु जिस किसी दायकके दिये गये चीवरका उपभोग करते हुए असीम चित्त-समाधीको प्राप्त कर विहार करता है, उस दायकके लिये यह (वात) पुण्य-प्रसविनी है, कुशल-प्रसविनी है, सुख-दायिका है, स्वर्गीय है, सुखद है, स्वर्गकी ओर ले जाने वाली है, इष्टकर है, अच्छी है, हितकर है, सुखके लिये है । भिक्षुओ, भिक्षु जिस किसी दायकका दिया हुआ पिण्डपात (= भोजन) उपभोग करते हुए दिया गया विहार उपभोग करते हुए मच-पीठ उपभोग करते हुए गिलान-प्रत्यय भैषज्य परिष्कार उपभोग करते हुए, असीम चित्त-समाधीको प्राप्त कर विहार करता है, उस दायकके लिये यह (वात) पुण्य-प्रसविनी है, कुशल-

प्रसविनी है सुखदायिका है स्वर्गीय है सुख है स्वर्गकी ओर से जाने वाली है
 इष्टकर है अच्छी है हितकर है सुखके लिये है। भिक्षुओं ये पाँच बातें पुष्प-प्रसविनी
 है कुशल-प्रसविनी है सुख-दायिका है स्वर्गीय है सुख है स्वर्गकी ओर से जाने वाली
 है इष्टकर है अच्छी है हितकर है सुखके लिये है। भिक्षुओं जो आर्य-भावक इन
 पाँच पुष्प-प्रसविनी कुशल-प्रसविनी बातें सुन होता है, उसके पुष्पकी मायाका बंधावा
 समाना आसन्न नहीं कि वह इतनी सुख-दायिका है इतनी स्वर्गीय है इतनी सुख है
 इतनी स्वर्गकी ओर से जाने वाली है इतनी इष्टकर है इतनी अच्छी है इतनी हितकर
 है इतनी सुखके लिये है। यही कहा जायगा कि वह असंख्य अप्रमेय महापुष्पको
 प्राप्त होता है। भिक्षुओं जैसे महासमुद्रके पानीकी मायाका बन्दावा समाना आसन्न
 नहीं कि उसमें इतने आहक जल है अबका इतने सी आहक जल है अबका इतने हजार
 आहक जल है अबका इतने लाख आहक जल है यही कहा जायगा कि महासमुद्रका
 जल असंख्य अप्रमेय है। इसी प्रकार भिक्षुओं जो आर्य-भावक इन पाँच पुष्प-प्रसविनी
 कुशल-प्रसविनी बातें सुन होता है उसके पुष्पकी मायाका बंधावा समाना आसन्न
 नहीं कि वह इतनी सुख-दायिका है इतनी स्वर्गीय है इतनी सुख है इतनी स्वर्गकी
 ओर से जाने वाली है इतनी इष्टकर है इतनी अच्छी है इतनी हितकर है इतनी
 सुखके लिये है। यही कहा जायगा कि वह असंख्य अप्रमेय महापुष्पको प्राप्त होता है।

महोर्वचि अपरिमित महासरं

बहुधेरन रत्नमजालमासयं

नज्जो यथा नरपञ्चसप्तसेवितो

पुष्पं सवन्ति उपवन्ति सागरं,

एव नर अन्नवपाग वत्सव

सिम्मानिसम्भारत्नरत्नस्य दायक

पुष्पस्य चारा उपवन्ति पण्डित

नज्जो यथा वारिजहास सागरं॥

[जिस प्रकार समुद्र-जलोके समूहोंसे सेवित बहुत सी नवियाँ असीम
 महासर महोर्वचिको प्राप्त होती हैं जो बहुत धन-धैर्य मुक्त तथा रत्नकी समूहका
 आलय होता है उसी प्रकार जो आसमी अन्न वेद्य-वर्षा वत्सव राजन आसन तथा
 आस्तरणका दायक होता है उस पण्डितके प्रति पुष्प-आराधने बहुरूप वाली है। जैसे ?
 जैसे पानी बहाव से जाने वाली नवियाँ सागरकी प्राप्त होती हैं।]

भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं ? कौनसी पाँच ? श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, श्रुत-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा । भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं ।

भिक्षुओ, ये पाँच धन हैं । कौनसे पाँच ? श्रद्धा-धन, शील-धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा प्रज्ञा-धन । भिक्षुओ, श्रद्धाधन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, त्यागतकी वीधिमें श्रद्धा रखता है,—वह भगवान् है देव-मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान् है । भिक्षुओ, यह श्रद्धा-धन कहलाता है ।

भिक्षुओ, शील-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्राणी-हिंसासे विरत होता है सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोंके ग्रहणसे विरत होता है । भिक्षुओ, यह शील-धन कहलाता है ।

भिक्षुओ, श्रुत-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ-आर्य-श्रावक बहुश्रुत होता है (सम्यक्-) दृष्टिसे वीधने वाला । भिक्षुओ, यह श्रुत-धन कहलाता है ।

भिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक मात्सर्य रूपी मैलसे मुक्त हो कर घरपर रहता है, त्याग-शील, खुले-हाथ, दान-शील, परित्याग-शील तथा वाटने वाला । भिक्षुओ, यह त्याग-धन कहलाता है ।

भिक्षुओ, प्रज्ञा-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान होता है, (वस्तुओंके) उदय और अस्तको जानने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है, आर्य-प्रज्ञासे युक्त होता है, वीधने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, तथा सम्यक् प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है । भिक्षुओ, यह प्रज्ञा-धन कहलाता है । भिक्षुओ, ये पाँच धन हैं ।

यस्स सद्धा तथागते अचला सुप्पतिट्ठिता,
शीलच यस्स कल्याण अरियकत पमसित ॥
सघे पसादो यस्सत्थि उजुभूतञ्च दस्सन,
अदलिद्दोति त आहु अमोघ तस्स जीवित ॥
तस्मा सद्वञ्च शीलच पसाद धम्मदस्सन,
अनुयुञ्जेय मेघावी सर बुद्धानसासन ॥

[जिसकी तथागतके प्रति अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित होती है, जिसका आर्य-सौन्दर्य युक्त शील प्रशसित होता है, जो सघके प्रति प्रसाद-युक्त होता है, जिसे सम्यक्-दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे आदमीके वारेमें कहा जाता है कि उसका जीवन 'दरिद्र' नहीं है, उसका जीवन सुफल है । इसलिये मेघावी आदमीको चाहिये कि बुद्धोंके अनुशासनका स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रसाद तथा धर्म-दर्शन की प्राप्तिमें लगे ।]

मिथुनो ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी समय को प्राप्य है न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है। कौनमी पाँच बातें ? वर-धर्म वरको प्राप्य न हो—यह एक ऐसी बात है जो न किसी समय को प्राप्य है न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्मा को प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है। रोग-धर्म रोगको प्राप्त न हो मरण-धर्म मृत्युको प्राप्त न हो शम-धर्म शयको प्राप्त न हो नष्ट-धर्म नाशको प्राप्त न हो—यह एक ऐसी बात है जो न किसी समयको प्राप्य है न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है।

मिथुनो जो ज्ञानी है जो पूषक-जन है वह वर (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है। वरको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढ़ापे अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है वह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं उन सभी वर-धर्म प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं वरको प्राप्त होनेपर सोच कर दुःखी होऊँ रोऊँ, छाती पीटूँ मूर्छित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा समुदायी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ता का कारण बनूँगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर सोच करता है दुःखी होता है रोता है छाती पीटता है तथा मूर्छित हो जाता है। मिथुनो इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी पूषक-जन विपक्षे मुझे शोक-सम्पन्ने ब्रह्म हुआ है वह अपने आपको ही तपाता है।

फिर मिथुनो जो ज्ञानी है जो पूषक-जन है जो रोग-धर्म है उसे शोक प्राप्त होता है जो मरण-धर्म है उसे मरण-धर्म प्राप्त होता है जो शम-धर्म है वह शयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला है नाशको प्राप्त होता है। नाशको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह नाश-धर्म अकेला मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है वह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं उन सभी नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको नाश-धर्म प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ मूर्छित होऊँ, तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा कामकाज भी नहीं किया जा सकेगा समुदायी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका

कारण बनूंगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर नोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूर्छित हो जाता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन, विपसे बुद्धे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपाता है।

भिक्षुओ, जो ज्ञानी हैं, जो आर्य-श्रावक हैं, वह जरा (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है। जराको प्राप्त होने पर वह यह विचार करता है कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच कहूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्बल हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नता का कारण बनूंगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूंगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर न सोच करता है, न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, और न मूर्छित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुद्धे उम शोक-शल्यको निकाल बाहर किया, जिससे विघ्नकर अज्ञानी पृथक-जन अपने आपको ही तपाता है। आर्य-श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको (दुःखसे) परिनिवृत्त करता है।

फिर भिक्षुओ, जो ज्ञानी हैं, जो आर्य-श्रावक हैं, जो रोग-धर्मी हैं, उमे रोग प्राप्त होता है जो मरण-धर्मी हैं, उने मरण-धर्म प्राप्त होता है जो क्षय-धर्मी हैं, वह क्षयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला है, वह नाशको प्राप्त होता है। नष्ट होने वाली वस्तुओंके नाशको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता है कि यह नाश-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी नाश होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच कहूँ, दुःखी होऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ, तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्बल हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूंगा तथा मित्रोंकी चिन्ता का कारण बनूंगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होने पर न सोच करता है, न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है और न मूर्छित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुद्धे शोक-शल्यको निकाल बाहर किया, जिससे विघ्नकर अज्ञानी, पृथक-जन अपने आपको तपाता है। आर्य-श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो, अपने, आपको दुःखसे परिनिवृत्त करता है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी श्रमणको प्राप्य हैं, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य हैं, न किसी देवताको

मिथुनो ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी भ्रमण को प्राप्य है न किसी बाह्यणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोभमें अन्य किसीको प्राप्य है। कौनसी पाँच बातें ? चरा-धर्मी जराको प्राप्य न हो—यह एक ऐसी बात है जो न किसी भ्रमण को प्राप्य है न किसी बाह्यणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्मा को प्राप्य है और न इस लोभमें अन्य किसीको प्राप्य है। रोच-धर्मी रोचको प्राप्त न हो मरच-धर्मी मृत्युको प्राप्त न हो अय-धर्मी अयको प्राप्त न हो नष्ट-धर्मी नाशको प्राप्त न हो—यह एक ऐसी बात है जो न किसी भ्रमणको प्राप्य है न किसी बाह्यणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोभमें अन्य किसीको प्राप्य है।

मिथुनो जो ब्रह्मानी है जो पुनश्च-जन है वह जरा (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है। जराको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है वह तो विपत्ति भी प्राप्ति पैदा होने वाले है मरने वाले है, उन सभी चरा-धर्मी प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच कर दुःखी होऊँ रोऊँ, छाती पीटूँ मूर्च्छित होऊँ तो भोग भी बन्द हो जायेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी विपत्ति का कारण बनूँगा। वह बुढ़ापेक प्राप्त होनेपर सोच करता है दुःखी होता है रोता है छाती पीटता है तथा मूर्च्छित हो जाता है। मिथुनो इसे ही कहते हैं कि ब्रह्मानी पुनश्च-जन विपत्ति बुझे लोक-राज्यमें दाख हुआ है वह अपने आपकी ही तपाता है।

पिर मिथुनो जो ब्रह्मानी है जो पुनश्च-जन है जो राय-धर्मी है उसे रोच प्राप्त होता है जो मरच-धर्मी है उसे मरण धर्म प्राप्त होता है जो अय-धर्मी है वह अयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला है नाशको प्राप्त होता है। नाशको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह नाश-धर्म अकेला मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है यह तो विपत्ति भी प्राप्ति पैदा होने वाले है मरने वाले है उन सभी नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको नाश-धर्म प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच कर दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ मूर्च्छित होऊँ, तो भोग भी बन्द हो जायेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा कामकाज भी नहीं किया जा सकेगा शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी विपत्ति का

कारण बनूंगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूर्छित हो जाता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक्-जन, विपसे बुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपाता है।

भिक्षुओ, जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, वह जरा (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है। जराको प्राप्त होने पर वह यह विचार करता है कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नता का कारण बनूंगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूंगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर न सोच करता है, न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, और न मूर्छित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुझे उस शोक-शल्यको निकाल बाहर किया, जिसमें विघटन अज्ञानी पृथक्-जन अपने आपको ही तपाता है। आर्य-श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको (दुःखमें) परिनिर्वृत्त करता है।

फिर भिक्षुओ, जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, जो रोग-धर्मी है, उमे रोग प्राप्त होता है जो मरण-धर्मी है, उमे मरण-धर्म प्राप्त होता है जो क्षय-धर्मी है, वह क्षयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला है, वह नाशको प्राप्त होता है। नष्ट होने वाली वस्तुओंके नाशको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता है कि यह नाश-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी नाश होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ, तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूंगा तथा मित्रोंकी चिन्ता का कारण बनूंगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होने पर न सोच करता है, न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है और न मूर्छित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुझे शोक-शल्यको निकाल बाहर किया, जिससे विघटन अज्ञानी, पृथक्-जन अपने आपको तपाता है। आर्य-श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित-हो, अपने, आपको दुःखसे परिनिर्वृत्त करता है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी श्रमणको प्राप्य हैं, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य हैं, न किसी देवताको

प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है ।

न सोचनाय परिचयनाय अत्यो असम्भो अपि अप्यकोपि
 योचन्तमेव बुद्धितं विविरता पञ्चत्त्विका अतमना भवन्ति ॥
 यतो न लो पश्चितो आपयासु न वेद्यति अत्यमिनिचन्द्रमम्बू
 पञ्चत्त्विकास्तं बुद्धिता भवन्ति विस्वा मुख भविकार पुरार्च ॥
 व्यपेन मन्तेन सुभामितेन अनुप्यवानेन पवेणिया वा
 यवा यवा यत्वं मनेव तथा तथा तत्वं परस्कमेय्य ॥
 सचे पञ्चानेय्य असम्भनेय्यो मयाच व्यपेन वा एव अत्यो
 असोचमानो अधिवासयेय्य नम्य ब्रह्म किमिति करोमीदानी ॥

[चिन्ता करनेसे रोने-पीटनेसे अस्पृश्याधी अर्बकी सिद्धि नहीं होती ।
 अनुजीको जब पता लगता है कि 'अमुक आदमी बुद्धी होता है' तो वे प्रसन्न होते हैं ।
 अर्ब-अनर्बका आनन्दार पश्चित जब विपत्ति पड़नेपर कपिता नहीं है तो उसकी पूर्ववत्
 ही अविकृत मुखावृत्तिको देखकर उसने सब्ब बुद्धी होते हैं । आप करनेसे मन्त्र-मन्त्र
 सुभावाका उपयोग करनेसे कुछ केने-बैनेसे बरा-परम्पराकी बात करनेसे जैसे ही अर्ब
 की सिद्धि होती हो जैसेही अर्बकी सिद्धिका प्रयास करे । यदि यह मानून हो जाय
 कि मैं या कोई दूसरा भी इस अर्बको किसी भी तरह प्राप्य नहीं कर सकता तो यह
 सोचकर कि यह कठिन कार्य है अब मैं क्या करूँ बिना चिन्तित हुए उसे सहन करे ।]

एक समय भयवान् आचम्योमें अनावविधिवकके जेष्ठवनाचममें विहार
 करते थे । तब कोषम-नरेश प्रसेनजित जहाँ भयवान् ने वहाँ पहुँचा । पाँच
 आकर भयवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया । तब एक आदमी वहाँ
 कोषम-नरेश प्रसेनजित बैठा था वहाँ आया । पाँच आकर उसने कोषम नरेश
 प्रसेनजितके काममें कहा— देव ! मल्लिका देवीका धरीराज हो गया ।" ऐसा कहें
 जानेपर कोषम-नरेश प्रसेनजित बुद्धी हो गया उसका मन खराब हो गया उसका
 धरीर डीला पड़ गया उसका मुँह लटक गया वह कुछ सोचता हुआ निस्तेज हो गया ।
 तब भयवान्ने कोषम-नरेश प्रसेनजितको बुद्धी मन-खराब डीला-धरीर, लटका-मुँह
 सोचता हुआ निस्तेज जान यह कहा— महाराज ! मैं पाँच बातें देखी हैं बिना
 चिन्तित हुए उसे सहन करे ।

एक समय आयुष्मान् नारद पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें विहार करते थे । उस समय राजा मुण्ड की भद्रा नामकी देवी मर गई थी । वह राजाकी बड़ी प्रिया थी, उसे अच्छी लगने वाली । उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्रा देवीके मरनेके बादमे राजा न स्नान करता था, न (चन्दन आदिका) लेप करता था, न भोजन करता था, न कामकाज देखता था, रातदिन भद्रादेवीके शरीरको ही लेकर मूर्छित रहता था । तब मुण्डक राजाने पियक नामके कोषाध्यक्ष^२ को बुलवाया—“सन्ध्य ! भद्रादेवीके शरीरको तेल भरी लोहेकी द्रोणीमें रख, दूसरी लोहेकी द्रोणीसे उसे ढक दे, जिमसे हम भद्रादेवीके शरीरको बहुत समय तक देखते रह सकें ।” ‘देव ! बहुत अच्छा’ कह पियक कोषाध्यक्षने राजा मुण्ड की बात मान, भद्रा देवीका शरीर तेलभरी लोहेकी द्रोणीमें रख, दूसरी लोहेकी द्रोणीसे ढक दिया । तब पियक कोषाध्यक्षके मनमें यह हुआ कि इस राजा मुण्ड की भद्रा नामकी देवी मर गई है । वह राजाकी बड़ी प्रिया थी, अच्छी लगने वाली थी । उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्रादेवीके मरनेके बादमे राजा न स्नान करता है, न लेप करता है, न भोजन करता है, न काम-काज करता है, रात-दिन भद्रा देवीके शरीरको लेकर ही मूर्छित रहता है । यह राजा मुण्ड किस श्रमण या ब्राह्मणकी सगति करे जिसका धर्मोपदेश सुनकर यह शोकरूपी शल्यसे मुक्त हो ?

तब पियक कोषाध्यक्षके मनमें यह विचार पैदा हुआ कि पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें आयुष्मान् नारद विहार करते हैं । उन आयुष्मान् नारद की ऐसी अच्छी कीर्ति है कि वे पण्डित हैं, व्यक्त हैं, मेधावी हैं, बहुश्रुत हैं, सुवक्ता हैं, कल्याणकर प्रतिभासे युक्त हैं, महास्थविर (= वृद्ध) हैं तथा अर्हत् हैं । यदि राजा मुण्ड आयुष्मान् नारदकी सगति करे, तो यह हो सकता है कि राजा मुण्ड आयुष्मान् नारदका धर्मोपदेश सुन शोक रूपी शल्यसे मुक्त हो जाय ।

तब पियक कोषाध्यक्ष राजा मुण्डके पास गया । पास जाकर उसने राजा मुण्डसे कहा—“देव । पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें आयुष्मान् नारद विहार करते हैं । उन आयुष्मान् नारदकी ऐसी अच्छी कीर्ति है कि वे पण्डित हैं, व्यक्त हैं, मेधावी हैं, बहुश्रुत हैं, सुवक्ता हैं, कल्याणकर-प्रतिभासे युक्त हैं, महास्थविर (= वृद्ध) हैं तथा अर्हत् हैं । देव ! सम्भव है यदि आप आयुष्मान् नारदकी सगति करें तो आयुष्मान् नारदका धर्मोपदेश सुन आप शोक-शल्यसे मुक्त हो जायें ।”

“तो सौम्य पियक ! आयुष्मान् नारदको पूर्व-सूचना भिजनामो। यह बैठे सम्भव है कि मेरे पीसा आवसी अपने राज्यमें रहने वाले समथ या बाह्यगके पास बिना पूर्व-सूचनाके जाय।

“देव ! बहुत खण्डा।”

इतना कह राजा मुण्ड को प्रतिबचन दे, पियक कोपाध्यक्ष जहाँ आयुष्मान् नारद ने वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान् नारदको प्रणामकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए पियक कोपाध्यक्षने आयुष्मान् नारदसे कहा—“भन्ते ! इस राजा मुण्ड की भद्रा भाग्यकी देखी मर गई है। वह राजाकी बड़ी प्रिया थी अच्छी लगने वाली थी। उस प्रिया अच्छी लगने वाली भद्रा देखीक मरनेके बादसे राजा न स्नान करता है न भोजन करता है न भीजन करता है न काम-काज देखता है रात-दिन भद्रा देखीके रातीको लेकर ही मुँछित रहता है। भन्ते ! अच्छा होगा कि आयुष्मान् नारद राजा मुण्डका बैसा उपदेश करे कि राजा मुण्ड आयुष्मान् नारदका धर्मोपदेश सुनकर सोच-धातपसे मुक्त हो।” (आयुष्मान् नारद बोले) — पियक ! राजा जिस काम का योग्य समय समझे।”

तब पियक कोपाध्यक्षने आसगसे उठ आयुष्मान् नारदको नमस्कार किया प्रशिक्षाकी ओर वह जहाँ राजा मुण्ड का वहाँ आया। पास जाकर मुण्ड राजासे यह कहा—“देव ! आयुष्मान् नारदने अनुज्ञा दे ली है। अब देव जिस कामका योग्य समय समझे।

तब राजा मुण्ड अच्छे रस्तेपर सवार हो जहाँ कुक्कुटाश्रम का वहाँ गया बड़े राजसी ठाट-बाटके साथ आयुष्मान् नारदके दर्शनार्थ। जहाँ तक रथ में जाना था वहाँ तक रथसे जाकर जाने रथ से उतरकर पैरन ही कुक्कुटाश्रममें प्रविष्ट हुआ। तब राजा मुण्ड जहाँ आयुष्मान् नारद ने वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान् नारदका अभिवादन कर, एक ओर बैठ। एक ओर बैठे राजा मुण्डको आयुष्मान् नारदने यह कहा—

महाराज ! ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी धनिकको प्राप्य है न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्मा को प्राप्य है। कौनसी पाँच बातें ? जरा-धर्मो जराको प्राप्त न हो—बहु एक ऐसी बात है जो न किसी धनिकको प्राप्य है न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है न किसी देवताको प्राप्य है न किसी मारको प्राप्य है न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है। रोग-धर्मो रोगको प्राप्त न हो परच-धर्मो

मृत्युको प्राप्त न हो क्षय-धर्मी क्षयको प्राप्त न हो नष्ट-धर्मी नाशको प्राप्त न हो—यह एक ऐसी बात है, जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है, न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है।

महाराज ! जो अज्ञानी है, जो पृथक्जन है वह जरा (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है, पर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोंको बुढ़ापा प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्बल हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर सोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूर्छित हो जाता है। महाराज ! इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक्-जन विषसे मुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपाता है।

फिर महाराज ! जो अज्ञानी है, जो पृथक्-जन है, जो रोग-धर्मी है, उसे रोग प्राप्त होता है जो मरण-धर्मी है, उसे मरण-धर्म प्राप्त होता है जो क्षय-धर्मी है, वह क्षयको प्राप्त होता है जो नष्ट होनेवाला है वह नाशको प्राप्त होता है। नाशको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह नाश-धर्म अकेला मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूर्छित होऊँ तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्बल हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर, सोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूर्छित हो जाता है। महाराज ! इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक्-जन विषसे मुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपता है।

महाराज ! जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, वह जरा (= बुढ़ापे) को प्राप्त होता है। जराको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता है कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं,

उम सभी जरा-धमी प्राणियोंको बुझाया प्राप्त होता है यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच करूँ दुखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ मूर्छित होऊँ, तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा सन्तुष्टोकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह बुझायेके प्राप्त होनेपर न सोच करता है न दुखी होता है न रोता है न छाती पीटता है और न मूर्छित होता है। महाराज ! इसे ही कहते हैं कि जानी आर्य-आवकने विष-बुझे सोक-दास्यको निकाल बाहर लिया जिससे विघ्नकर अज्ञानी पुनक-जन अपने आपको तपाता है। आर्य-आवक सोक-रहित हो दास्य-रहित हो अपने आपको (बुझसे) परिनिर्बुल करता है।

फिर महाराज ! जो जानी है जो आर्य-आवक है जो रोय-धमी है उसे रोय प्राप्त होता है जो मरण-धमी है उसे मरण-धर्म प्राप्त होता है जो क्षय-धमी है वह क्षयको प्राप्त होता है जो मय्य होने वाला है, नाशको प्राप्त होता है। मय्य होने वाली वस्तुओंके नाशका प्राप्त होने पर वह यह विचार करता है कि यह नाश-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं उम सभी नाश होनेके स्वाभाविक प्राणियोंको नाश धर्म प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ दुखी होऊँ छाती पीटूँ मूर्छित होऊँ, तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा शरीर दुर्बल हो जायेगा काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा सन्तुष्टोकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ता का कारण बनूँगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर, न सोच करता है न दुखी होता है न रोता है न छाती पीटता है और न मूर्छित होता है। महाराज ! इसे ही कहते हैं कि जानी आर्य-आवकने विष-बुझे सोक-दास्यको निकाल बाहर लिया जिससे विघ्नकर अज्ञानी पुनक-जन अपने आपको ही तपाता है। आर्य-आवक सोक-रहित हो दास्य-रहित हो अपने आपको (बुझसे) परिनिर्बुल करता है। महाराज ! ये पांच बातें ऐसी हैं, जो न किसी अमल को प्राप्य हैं न किसी ब्राह्मण को प्राप्य हैं न किसी वैश्यको प्राप्य हैं न किसी मारको प्राप्य हैं न किसी बह्मणो प्राप्य हैं और न इन लोकमें अन्य किसी को प्राप्य हैं।

न मोक्षनाथ परिवेचनाय अथो अलक्ष्मो अपि अण्वनोपि
लोचनमेव कुक्षित विदित्वा पञ्चत्पिका अस्तयना धवन्ति ॥
मनो च त्वा पण्डितो आपशामु न वेत्तति अलक्षितिभ्यस्तम्
पञ्चत्पिका कुक्षिता धवन्ति विदित्वा मुञ्च अधिवारं पुराण ॥

जप्तेन मन्तेन सुभासितेन अनुपदानेन पवेणिया वा,
 यथा यथा यत्थ लभेय अत्थ तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ॥
 सचे पजानेय्य अलब्भनेय्यो मया च अज्जेन वा एस अत्थो,
 असोचमानो अधिवासयेय्य कम्म दळ्ह कन्ति करोमीदानि ॥

[अर्थ ऊपर आ गया है—अनु]

ऐसा कहनेपर राजा मुण्डने आयुष्मान् नारदको यह कहा—“ भन्ते । यह कौनसा धर्म-परियाय है ? ” “ महाराज । इस धर्म-परियायका नाम शोक-शल्य-हरण धर्म-परियाय है । ” “ भन्ते । यह निश्चयसे शोक-शल्य-हरण है । भन्ते । यह निश्चय से शोक-शल्य-हरण है । भन्ते । इस धर्म-परियायको सुनकर मेरा शोक-शल्य जाता रहा । ”

तब राजा मुण्डने पियक कोषाध्यक्षको सम्बोधित किया—“ सौम्य । तो अब भद्रादेवीके शरीरकी दाह-क्रिया करो । इस पर स्तूप बनवाओ । आजसे हम स्नान करेंगे, लेप करेंगे, भोजन करेंगे तथा काम-काज देखेंगे । ”

(१) नीवरण वर्ग

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे । भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ । ” उन भिक्षुओंने भगवान् को प्रतिवचन दिया—“ भदन्त ” । भगवान् ने यह कहा—“ भिक्षुओ । ये पाच आवरण हैं, नीवरण हैं, जो चित्तमें ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु प्रज्ञाको दुर्बल करते हैं । कौनसे पाँच ? भिक्षुओ काम-चेतना (= कामच्छन्दो) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होती है, और प्रज्ञाकी दुर्बलताका कारण है । भिक्षुओ क्रोध (= व्यापाद) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी दुर्बलताका कारण है । भिक्षुओ, आलस्य (= थीनमिद्ध) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी दुर्बलताका कारण है । भिक्षुओ, उद्वत्य-कौकृत्य आवरण हैं, नीवरण हैं, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी दुर्बलता का कारण है, भिक्षुओ, सशयालुपन (= विचिकित्सा) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञा की दुर्बलताका कारण है । भिक्षुओ, ये पाच-आवरण हैं, नीवरण हैं, जो चित्तमें ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु जो प्रज्ञाको दुर्बल करते हैं ।

“ भिक्षुओ, इसकी सभावना नहीं है कि कोई भिक्षु बिना इन आवरणों, इन नीवरणोंका त्याग किये, जो प्रज्ञाको दुर्बल बनाने वाले हैं, अपनी अवल-प्रज्ञासे,

अपनी दुबस प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा पर-हितकी बात जान सकेगा दोनों ही बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्याके ज्ञानमें बड़ बड़ कार्य-ज्ञान एतन् विरोधका साक्षात् कर सकेगा। मिथुनो जैसे पर्वतमें बहकर आन बासी कोई नदी हो। सीधेबासी हो सब कुछ बहाकर ले जाने वाली हो। एक आदमी उस नदीमें दोनों ओर पानी जानेके सम्ये पान दे। इन प्रकार मिथुनो मध्यम ही उस नदीके एतन् विरोध पड़ जाय वह विमृष्ट हो जाय वह गड़बड़ जाय तो वह नदी न दूर दूर तर जा सकने वाली रहेगी न सीधेबासी रहेगी और न सब कुछ बहाकर ले जा सकने वाली रहेगी। इसी प्रकार मिथुनो इसकी सभावना नहीं है कि कोई मिथु बिना इन आकरणा इन नीचरणाका त्याग करके जो प्रज्ञाको दुर्बल बनाने वाले है अपनी बलवती प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा पर-हितकी बात जान सकेगा दोनों ही बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्याके ज्ञानमें बड़कर कार्य-ज्ञान-बर्धन-विरोधका साक्षात्कार कर सकेगा। मिथुनो इसकी सभावना है कि वह मिथु इन आकरणा इन नीचरणाका त्याग करके जो प्रज्ञाको दुर्बल बनाने वाले है अपनी बलवती प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा पर-हितकी बात जान सकेगा दोनों ही बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्याके ज्ञानमें बड़कर कार्य-ज्ञान-बर्धन-विरोधका साक्षात्कार कर सकेगा। मिथुनो जैसे पर्वतमें बहकर आने वाली कोई नदी है सीधेबासी हो सब कुछ बहाकर ले जाने वाली हो। एक आदमी उस नदीके दोनों ओर पानी जानेके सम्ये बर कर दे। इन प्रकार मिथुनो मध्यम उस नदीका ओठ अविच्छिन्न हो जाय अविच्छिन्न हो जाय अविच्छिन्न हो जाय तो वह नदी दूर तक जा सकने वाली रहेगी सीधेबासी रहेगी सब कुछ बहाकर ले जा सकने वाली रहेगी। इसी प्रकार मिथुनो इसकी सभावना है कि वह मिथु इन आकरणा इन नीचरणाका त्याग करके जो प्रज्ञाको दुर्बल बनाने वाले है अपनी बलवती प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा पर-हितकी बात जान सकेगा दोनों ही बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्याके ज्ञानमें बड़कर कार्य-ज्ञान-बर्धन-विरोधका साक्षात्कार कर सकेगा।

मिथुनो यदि किसीको अकुसल-राष्ट्रीका सम्बन्ध-प्रकारसे परिचय देना हो तो वह इन पाँच नीचरणाकी ही बात करेगा। मिथुनो ये पाँच नीचरण अकुसल राष्ट्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। कौनसे पाँच? काम-कर्म नीचरण व्यापार नीचरण धीन-मिथ नीचरण छलकलकुलकल-नीचरण तथा विधिकिच्छा-नीचरण। मिथुनो यदि किसीको अकुसल-राष्ट्रीका सम्बन्ध प्रकारसे परिचय देना हो तो वह

एन पाँच नीवरणोंकी ही वान करेगा। भिक्षुओं, ये पाँच नीवरण अंगुल-राशीके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

भिक्षुओं, योगाभ्यास (= प्रधान) के ये पाँच अंग हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओं, भिक्षु श्रद्धावान् होता है वह तथागतके बुद्धत्वमें श्रद्धा रखता है कि वह भगवान् अर्हंत है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणमें युक्त है, मुक्त है, लोकके जानकार है, अनुपम है, (दुर्दमनीय) पुम्पोंके मारधी है, देव-मनुष्योंके शास्ता है, बुद्ध भगवान् है।

वह निरोग होता है, दुःख-विहीन होता है, समान चीनोंपण प्रकृतिमें युक्त होता है—न अति ऊष्ण और न अति शीत। वह योगाभ्यासके अनुकूल मध्यम-प्रकृतिमें युक्त होता है।

वह न शठ होता है, न मायावी होता है। वह शास्ता अथवा अपने विज्ञ सन्नह्यचारियोंके सम्मुख अपनी यथायं स्थितिको प्रकट कर सकने वाला होता है।

वह अकुशल-धर्मोंका नाश करनेके लिये तथा कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील रहता है, शक्तिसम्पन्न होता है, दृढ-पराक्रमी है, कुशल-धर्मोंको लेकर कन्धा गिराने वाला नहीं होता।

वह (वस्तुओंकी) उत्पत्ति और विनाश सम्यग्धी प्रज्ञामें युक्त होता है, आर्य-प्रज्ञामें, वीधनेवाली प्रज्ञामें, दुःखका सम्यक् प्रकार क्षय कर सकने वाली प्रज्ञामें। भिक्षुओं, योगाभ्यास (= प्रधान) के ये पाँच अंग हैं।

✓ भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये ये पाँच अनुपयुक्त समय हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओं, एक भिक्षु बूढ़ा हो गया रहता है, बूढ़ा अवस्थाको प्राप्त। भिक्षुओं, योगाभ्यास के लिये यह पहला अनुपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु रोगी होता है, रोगसे ग्रस्त। भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये यह दूसरा अनुपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं, दुर्भिक्षका समय होता है, दुष्काल होता है, पिण्डपात दुर्लभ होता है, भिक्षाटन द्वारा जीविका चलाना मुकुर नहीं होता। भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये यह तीसरा असमय है। फिर भिक्षुओं, जगली-मनुष्योंके क्षोभसे उत्पन्न हुए भयका समय-होता है, जब जनपदके लोग (रथोंके) चक्रोंपर घूमते हैं। भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये यह चौथा असमय होता है। फिर भिक्षुओं, सघ-भेद-हुआ रहता है, जब परस्पर गाली दी जाती है, जब परस्पर अपमान किया जाता है, जब परस्पर झगड़े होते हैं तथा जब परस्पर एकदूसरेको त्यागा जाता है। ऐसे समय अश्रद्धालु श्रद्धावान् नहीं होते तथा श्रद्धालुओंके मन बदले रहते हैं। भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये यह पाँचवाँ असमय है। भिक्षुओं, योगाभ्यासके लिये ये पाँच असमय हैं।

✓ भिक्षुओं योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्त समय हैं। कौनसे पाँच? भिक्षुओं भिक्षु शक्य होना है युवा होता है अच्छे काले केशों वाला मर यौवनसे युवक होता है, अपनी बढ़ती बचानीमें होता है। भिक्षुओं योगाभ्यासके लिये ये पहला उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं भिक्षु निरोग होना है दुःख-विहीन होता है। समान दौलतीय प्रकृतिसे युक्त होता है—न अतिऊँचा न अतिछोटा। वह योगाभ्यासके अनुकूल माध्यम प्रकृतिसे युक्त होता है। भिक्षुओं योगाभ्यास के लिये यह दूसरा उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं सुमिलाका समय होता है सुकाम होता है, पिच्छपात दुर्मम नहीं होता है मिलाटन द्वारा जीविषा बसाना मुकर होता है। भिक्षुओं योगाभ्यास के लिये यह तीसरा उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं समय होता है जब सोप मिलकर रहते हैं मुदित मनसे रहते हैं बिना बिबाहके रहते हैं ब्रह्म-पानीकी तरह मिले रहते हैं तथा परस्पर एक दूसरेको प्रेम भरी दृष्टिसे देखते हुए रहते हैं। भिक्षुओं योगाभ्यासके लिये यह चौथा उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं समय होता है जब सबमें मेल होता है मिलाप होता है बिबाह नहीं होता है उद्देयकी समानता रहती है समुविद्या-रहित जीवन रहता है। भिक्षुओं जब सबमें मेल रहता है तो परस्पर पानी नहीं बी जाती परस्पर अपमान नहीं किया जाता परस्पर झगडे नहीं होते हैं तथा परस्पर एक दूसरेको त्यागा नहीं जाता है। ऐसे समय अघटालु अडाबालु होते हैं तथा अघटालुआली अडा बलकनी होती है। भिक्षुओं योगाभ्यासके लिये यह पाँचवाँ उपयुक्त समय है। भिक्षुओं योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्त समय हैं।

एक समय भगवान् आबस्तीमें अनापविष्टिकके अंतर्गताराममें बिहार करती थे। उस समय आबस्तीमें माता तथा पुत्र दोनों अर्पाबाध कर रहे थे। एक भिक्षुगी बूढ़रा भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेको देखते रहे। माता भी यही चाहती थी कि पुत्रको निरन्तर देखनी रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि माताको निरन्तर देखता रहे। उनका निरन्तर एक दूसरेको देखने रहनेसे उनका मेल-जोल बढ़ गया। मेल-जोल बढ़ जानेसे बिराह बढ़ गया। बिराह बढ़ जानेसे छिन्नल गये। उन दोनों बलिह-बिलीने बिना धर्म-विनय (—मिथा) का त्याग किये बिना अपने दीर्घत्व को प्रकट किये वैकुल-धर्मका भंगन किया।

तब बहूने भिक्षु अहाँ भगवान् से चर्चा किये। बाल जाकर भगवान् को समझाकर कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुअने भगवान् से निवेदन किया—भगने! आबस्तीमें एक माता तथा उनका पुत्र बानी अर्पाबाध कर रहे थे एक भिक्षुगी भी दुग्ग भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेको देखते रहे।

माता भी यही चाहती थी कि पुत्रको निरन्तर देखती रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि माताको निरन्तर देखता रहे। उनके निरन्तर एक दूसरेको देखते रहनेसे उनका मेल-जोल बढ़ गया। मेल-जोल बढ़ जानेसे विश्वास बढ़ गया। विश्वास बढ़ जानेसे फिसल गये। उन दोनों पतित-चित्तोने विना धर्म-विनय (= शिक्षा) का त्याग किये, विना अपने दौर्बल्यको प्रकट किये मैथुन-धर्मका सेवन किया। "

" भिक्षुओ, क्या वह मूर्ख यह मानता रहा है कि माता पुत्रके प्रति अनुरक्त नहीं होती है और पुत्र माताके प्रति अनुरक्त नहीं होता है ? भिक्षुओ, मैं किसी भी दूसरे ऐसे एक रूपको नहीं देखता जो स्त्रीके रूपके समान रजन-करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बाधने वाला हो, मूर्छित कर देने वाला हो तथा अनुपम योग-क्षेमकी प्राप्तिमें बाधक हो। भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-रूपके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रथित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे मूर्छित हो जाते हैं, उसमें फस जाते हैं वे स्त्री-रूपके वशीभूत हो जानेके कारण दीर्घ-काल तक सोचमें पड़े रहते हैं। भिक्षुओ, मैं किसी भी दूसरे ऐसे एक शब्दको नहीं देखता एक गन्धको नहीं देखना एक रसको नहीं देखता एक स्पर्शको नहीं देखता, जो स्त्रीके स्पर्शके समान रजन करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बाधने वाला हो, मूर्छित कर देने वाला हो तथा अनुपम योगक्षेमकी प्राप्तिमें बाधक हो। भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-स्पर्शके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रथित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे मूर्छित हो जाते हैं, उसमें फँस जाते हैं, वे स्त्री-स्पर्शके वशीभूत हो जानेके कारण, दीर्घ-काल तक सोचमें पड़े रहते हैं। भिक्षुओ, स्त्री चलती है तब भी पुरुषका चित्त उसके प्रति खिंचा रहता है, खड़ी होती है तब भी, बैठती है तब भी, लेटती है तब भी, हँसती है तब भी, बोलती है तब भी, गाती है तब भी, रोती रहती है तब भी, और फूली रहती है तब भी, मरी रहती है तब भी, पुरुषके चित्तको अपने कावूमें लिये रहती है। भिक्षुओ, यदि कोई ठीकसे यह कहना चाहे कि यह मारका सर्वतोमुखी-वधन है तो वह स्त्रीके बारेमें ही यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह मारका सर्वतोमुखी वधन है।

सल्लपे असिहत्येनं पिसाचेनपि सल्लपे,
आसीविसम्पि आसीदे येन दट्ठो न जीवति ॥
नत्वेव एको एकाय मातुगामेन सल्लपे,
मुट्ठस्सति ता वन्धन्ति पेक्खितेन सितेन च ॥

अथोपि दुग्निवत्त्वेन मन्त्र्युना भणितेन च
 ने सो ज्ञानो यदासीदो अपि उन्मानितो यतो ॥
 पञ्चकामगता एते इति स्मर्त्स्मि विस्सरे
 स्या सहा रसा मग्धा फोटठग्धा च मनोरमा ॥
 तेस कामोपबुल्लहानं कामे अपरिवानतं
 कालं यति भवाभवं ससारस्मि पुरस्कृता ॥
 ये च कामपरिग्रहाय चरन्ति जगुतोमया
 ते वे पारयता सोके ये पत्ता आसवकवयति ॥

[जिसके हाथमें तमबार हो भके ही उससे बात चीत करे पिशाचसे भी भके ही बात-चीत करे आधीविप (सर्प) के पास भी भके ही बैठे जिसका उसा चीता नहीं बचता किन्तु भिक्षुको चाहिये कि किसी अकेली स्त्रीसे अकेलेमें कभी बात-चीत न करे। जो मूढ-स्मृति होता है ऐसे आदमी को वे अपनी नजरसे अपनी मुस्कुराहटसे अपनी गर्ज-मन्त्रतासे वा अपनी बात-चीतसे बाध लेती है। चाहे फूली हुई मृतावस्थामें ही क्या न हो तब भी यह जान के कि स्त्री अकेलेमें पास बैठने योग्य नहीं है। रूप सख रस मग्धा स्पर्श—ये बितने मनोरम पाँच काम-गुण हैं सभी स्त्री-रूपमें दिखाई देते हैं। जो काम की बाढ़में बहने वाले हैं जो कामके दुष्परिणाम को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगोका ससारम ससरण गति पुनस्तपति पूर्व-निश्चित ही है। जो कामके दुष्परिणामको जानकर निर्भय हो इस मोक्षम विचरते हैं वे ही पार-भाय हैं और उन्होंने ही आसकोका लय किया है।]

एक भिक्षु, जहाँ उसके अपने उपाध्याय ने वहाँ गया। पास जाकर अपने उपाध्यायसे कहा— भन्ते। इस समय मुझे शरीर भारी भारी सा लगता है मुझे बिछाये भी बिछाई नहीं देती मुझे धर्म भी नहीं सुझता मेरा चित्त आलस्य-मुक्त हो गया है। मैं वे-मनसे ओष्ठ-बीजन (= ब्रह्मचर्य) धरतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें धर्मके प्रति सद्य ही सद्य भरे पड़े हैं। तब वह (उपाध्याय-) भिक्षु अपने उस शिष्य को से वहाँ भगवान् के वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए (उपाध्याय) भिक्षुने भगवान् से यह कहा—“भन्ते ! यह भिक्षु ऐसा कहता है इस समय मुझे शरीर भारी भारी सा लगता है मुझे बिछाये भी बिछाई नहीं देती मुझे धर्म भी नहीं सुझता मेरा चित्त आलस्य-मुक्त हो गया है। मैं वे-मनसे ओष्ठ-बीजन (= ब्रह्मचर्य) धरतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें धर्मके प्रति सद्य ही सद्य भरे पड़े हैं।

“ भिक्षु ! जो अपनी इन्द्रियोको सयत नहीं रखता, जो भोजनमें मात्रज्ञ नहीं होता, जो जागरूक नहीं रहता, जो कुशल-धर्मोंको, बोधिपक्षीय धर्मोंको सदैव देखता नहीं रहता, जो भावना (= चित्त-अभ्यास) करनेमें लगा नहीं रहता, ऐसे भिक्षुको ऐसा होता ही है कि उसे उसका शरीर भारी भारी सा लगता है, उसे दिशाये भी दिखाई नहीं देती, उसे धर्म भी नहीं सूझता, उसका चित्त आलस्य-युक्त हो गया रहता है, वह वे-मनसे श्रेष्ठ-जीवन (= ब्रह्मचर्य) व्यतीत करता है, उनके मनमें धर्मके प्रति सशय ही सशय भरे रहते हैं । इसलिये हे भिक्षु, तुझे ऐसा सीखना चाहिये कि मैं इन्द्रियोको सयत रखूंगा, भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होऊंगा, जागरूक रहूंगा, कुशल-धर्मोंको, बोधिपक्षीय धर्मोंको सदैव देखता रहूंगा तथा भावना (= चित्त-अभ्यास) करनेमें लगा रहूंगा । ऐसा ही तुझे हे भिक्षु ! सीखना चाहिये । ”

तब भगवान् द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर वह भिक्षु आसनसे उठ, भगवान्को नमस्कार कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । उस भिक्षुने अकेले सयत अप्रमादी प्रयास-पूर्वक प्रयत्न करते हुए अचिरकालमें ही जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्रजित हो जाते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण उद्देश्यको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर प्राप्त कर लिया । उसको ज्ञान हो गया कि अब जन्म-मरणका बधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, कृत-कार्य हो गया, इससे आगे कुछ भी करणीय शेष नहीं रहा । वह भिक्षु अर्हंतोमेंसे एक हुआ ।

तब अर्हत्वकी प्राप्ति होने पर वह भिक्षु अपने उपाध्यायके पास गया । पास जाकर अपने उपाध्यायसे कहा—“ भन्ते ! अब इस समय मुझे शरीर भारी-भारी सा नहीं लगता है । मुझे दिशाये दिखाई देती है । मुझे धर्म सूझता है । मेरा चित्त-आलस्य-युक्त नहीं रहा है । मैं मनसे श्रेष्ठ-जीवन (= ब्रह्मचर्य) व्यतीत कर रहा हूँ । मेरे मनमें धर्मके प्रति सशय नहीं रहे हैं । ”

तब वह उपाध्याय-भिक्षु उस शिष्य भिक्षुको लेकर भगवान्के पास गया । भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवान्से यह कहा—“ भन्ते ! यह भिक्षु ऐसा कहता है, ‘ भन्ते ! अब इस समय मुझे शरीर भी भारी भारी सा नहीं लगता है । मुझे दिशाये दिखाई देती है । मुझे धर्म सूझता है । मेरा चित्त आलस्य-युक्त नहीं रहा है । मैं मनसे श्रेष्ठ-जीवन (= ब्रह्मचर्य) व्यतीत कर रहा हूँ । मेरे मनमें धर्मके प्रति सशय नहीं रहे हैं । ”

“ भिक्षु ! जो अपनी इन्द्रियोको सयत रखता है, जो भोजनमें मात्रज्ञ होता है, जो जागरूक रहता है, जो कुशल-धर्मोंको, बोधिपक्षीय-धर्मोंको सदैव देखता

रहता है जो भावना (= चित्त-अभ्यास) करनेमें लगा रहता है ऐसे भिक्षुका ऐसा होता ही है कि उसे उसका धरीर भारी भारी सा नहीं लगता है उसे दिसास दिखाइ देनी है उसे धर्म सुझता है उसका चित्त आत्मसंयुक्त नहीं रहता है वह मनस भेद्य जीवन (= ब्रह्मचर्य) व्यतीत करता है उसके मनमें धर्मके प्रति सशय नहीं रहते हैं। इनमिसे भिक्षुको ऐसा सीखना चाहिये कि हम इन्द्रियोंको संयत रखने भोजनके विषयमें मानस होने आगस्क रहेंगे कुशास-धर्मोंको बोधिपक्षीय-धर्मोंको—सदैव देखते रहेंगे तथा भावना (= चित्त-अभ्यास) करनेमें लगे रहेंगे। ऐसा ही तुम्हें हे भिक्षुको सीखना चाहिये।

भिक्षुको चाहे कोई स्त्री हो वा पुंस्य हो चाहे कोई गृहस्थ हो वा प्रव्रजित है उस चाहिये कि इन पाँच बातों पर निरन्तर विचार करता रहे। कौन सी पाँच बातों पर? चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उस इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मों हूँ जराके बधीभूत हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं रोग-धर्मों हूँ रोगके बधीभूत हूँ। चाहे स्त्री हूँ चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उस इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं मरण-धर्मों हूँ मरणके बधी-भूत हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि जिन्नी भी मेरी प्रिय-वस्तुये है जन्मी समने वाली वस्तु है उनका सबका नास बिनास निश्चित है। चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उस इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है कर्म ही उत्तराधिकार है कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ कर्म ही बन्धु है कर्म ही धारण-स्वाभ है इनमिसे जो भी भला-बुरा कर्म करेगा वह मेरे उत्तराधिकारमें आवेगा।

चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित उसे किस कारणसे हे भिक्षुको इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मों हूँ जराके बधीभूत हूँ? भिक्षुको यौवनावस्थामें प्राणिधाम यौवन-मग होता है उस मरमे मस्त होकर के धरीरमें दुष्कर्म करते हैं बाजीमे दुष्कर्म करते हैं तथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करने रहनेमे यौवनावस्थाका जो यौवन-भग् होता है वह या तो लम्बा बट्ट हो जाता है या बहुत दुर्बल पड़ जाता है। भिक्षुको इनी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुंस्य हो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो उसे इस

वातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हूँ, जराके वशीभूत हूँ।

चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, उसे किम कागणमे हे भिक्षुओ, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं रोग-धर्मी हूँ, रोगके वशीभूत हूँ ? भिक्षुओ, आरोग्यावस्थामें प्राणियोंमें आरोग्य-मद होता है, उस मदमे मग्न होकर वे शरीरमे दुष्कर्म करते हैं, वाणीमे दुष्कर्म करते हैं, तथा मनमे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे, आरोग्यावस्थाका जो आरोग्य-मद होता है, वह या तो सर्वथा नष्ट हो जाता है, या बहुत दुर्बल पड़ जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणमे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रव्रजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं रोग-धर्मी हूँ, रोगके वशीभूत हूँ।

चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, उसे किस कारणसे हे भिक्षुओ, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं मरण-धर्मी हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ ? भिक्षुओ, जीवित अवस्थामे प्राणियोंमे जीवन-मद होता है, उस मदसे मग्न होकर वे शरीरमे दुष्कर्म करते हैं, वाणीमे दुष्कर्म करते हैं, तथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे जीवित-अवस्थाका जो जीवन-मद होता है, वह या तो सर्वथा नष्ट हो जाता है या बहुत दुर्बल पड़ जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं मरण-धर्मी हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ।

चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, उसे किस कारणसे हे भिक्षुओ, इस बात पर विचार करते रहना चाहिये कि जितनी भी मेरी प्रिय-वस्तुये हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुयें हैं, उन सबका नाश विनाश निश्चित है ? भिक्षुओ, प्राणियोंका अपनी प्रिय वस्तुओंमें राग होता है, जिस रागसे अनुरक्त होनेके कारण वे शरीरसे दुष्कर्म करते हैं, वाणीमे दुष्कर्म करते हैं तथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे प्रिय-वस्तुओंके प्रति जो राग होता है वह या तो सर्वथा नष्ट हो जाता है या बहुत दुर्बल पड़ जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि जितनी भी मेरी प्रिय-वस्तुयें हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुये हैं, उन सबका नाश विनाश निश्चित है।

चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचरि हो उस किस कारणसे
 हे मित्रमुओ इस बातपर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है कर्म ही उत्तराधि-
 कार है कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ—कर्म ही बन्धु है कर्म ही धरम-स्वान है इसलिये
 ओ भी भला-बुरा कर्म कल्या बह मेरे उत्तराधिकारमें आवेगा ? मित्रमुओ प्राणी शरीर
 से पुष्कर्म करते हैं बाणीमे पुष्कर्म करते हैं मनसे पुष्कर्म करते हैं । इस बातपर निरन्तर
 विचार करते रहनेसे उनके वे पुष्कर्म या तो सर्वथा छूट जाते हैं या बहुत दुर्बल पड़
 जाते हैं । मित्रमुओ इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे गृहस्थ हो चाहे
 ब्रह्मचरि हो उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है
 कर्म ही उत्तराधिकार है कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है कर्म ही धरम-स्वान
 है इसलिये ओ भी भला-बुरा कर्म कल्या बह मेरे उत्तराधिकारमें आवेगा ।

मित्रमुओ बह जाय-आवक यह सोचना है कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ ओ
 पण्ड-धर्मी होऊँ, अण्डके बणी-भूत होऊँ जिनने भी प्राणी पैदा होनेवाले हैं मरने
 वाले हैं उन सभी पण्ड-धर्मी प्राणियोंको बुझाया व्याप्त होता है । इस
 बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (कार्य) मार्गकी प्राप्ति हो जाती
 है । वह उस मार्ग पर चलता है उसका अभ्यास करता है अधिकाधिक अभ्यास
 करता है । जब वह उस मार्ग पर चलता है उसका अभ्यास करता है अधिकाधिक
 अभ्यास करता है तो उसके सयोगनाका क्षय होता है तथा अनुष्ठान मष्ट होने है ।
 (वह सोचना है) केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ ओ रोग-धर्मी होऊँ, रोगके बनी-भूत होऊँ
 जिनने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं उन सभी रोग-धर्मी प्राणियोंको
 रोग-व्याप्त है । इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (कार्य) मार्गकी
 प्राप्ति हो जाती है । वह उस मार्ग पर चलता है उसका अभ्यास करता है अधिकाधिक
 अभ्यास करता है तो उसके सयोगनाका क्षय होता है तथा अनुष्ठान मष्ट होने है ।
 (वह सोचना है) केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ ओ मरम-धर्मी होऊँ, मरमके बणी भूत
 होऊँ, जिनने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं उन सभी मरम-धर्मी प्राणियोंको
 मरम व्याप्त है । इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (कार्य) मार्गकी
 प्राप्ति हो जाती है । वह उस मार्ग पर चलता है उसका अभ्यास करता है अधिकाधिक
 अभ्यास करता है तो उसके सयोगनाका क्षय होता है उसके अनुष्ठान मष्ट होने है ।
 (वह सोचना है) केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जिनकी नहीं प्रिय-वस्तुमें मष्ट होने
 वाली हो विमष्ट होने वाली हो जिनने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं मरने वाले हैं
 उन सभी प्राणियोंकी प्रिय-वस्तुमें मष्ट होने वाली है विमष्ट होने वाली है । इस

वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (आर्य-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती है । वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक अभ्यास करता है तो उसके सयोजनोका क्षय होता है, उसके अनुशय नष्ट होते हैं । (वह मोक्षता है) केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि कर्म मेरा है, कर्म ही उत्तराधिकार है, कर्ममे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है, जितने भी प्राणि पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं वे सभी प्राणी ऐसे हैं कि कर्म ही उनका है, कर्म ही उत्तराधिकार है, कर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है । इस वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (आर्य-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती है । वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता है, तो उसके सयोजनोका क्षय होता है, उसके अनुशय-नष्ट होते हैं ।

व्याधिधम्मा जराधम्मा अथो मरणधम्मिनो,
यथाधम्मा तथा सन्ता जिगुच्छन्ति पुथुज्जना ॥
अहचेव जिगुच्छेय्य एव धम्मेमु पाणीमु,
न मेत पतिरूपस्स मम एव विहारिनो ॥
सोह एव विहरन्तो अत्वा धम्मनिरुद्धाध,
आरोग्ये योव्वनस्मि च जीवितस्मि च ये मदा ॥
सब्बे मदे अभिभोस्मि नेक्खम्म दट्ठुखेमतो
तस्स मे अहु उस्साहो निव्वाण अभिपस्सतो ॥
नाह भव्वो एतरहि कामानि पतिसेवितु,
अनिवत्ती भविस्सामि ब्रह्मचरियपरायणो ॥

[पृथक-जन (= सामान्य जन) स्वयं रोग-धर्मी, जरा-धर्मी तथा मरण-धर्मी होते हुए भी अपने ही समान रोग-धर्मी, जरा-धर्मी, मरण-धर्मी प्राणियोंको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । यदि इसी प्रकार विहार करने वाला मैं भी इस प्रकारके रोग-धर्मी, जरा-धर्मी, मरण-धर्मी प्राणियोंको घृणाकी दृष्टिसे देखूँ तो यह मेरे अनुरूप नहीं होगा । इसलिये मैं इस प्रकार विचार रक्ते हुए जो उपाधि-रहित धर्म है, उनकी जानकारी प्राप्त कर आरोग्य, यौवन तथा जीवनमें जो मद है उन सभी मदोंको मर्दित करके रहूँगा, क्योंकि आदमीका कल्याण (= क्षेम) निष्क्रमणमें ही है । निर्वाणको देखते हुए मेरे मनमें निर्वाणके प्रति उत्साह पैदा हुआ । मैं अब इस स्थितिमें नहीं हूँ कि मैं काम-भोगोंका सेवन करूँ । मैं ब्रह्मचर्य-परायण रहकर 'न पीछे लौटने वाला' होऊँगा ।]

एक समय भगवान् बैसासीके महाजनकी कूटमार सासामें बिहार करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर, पाव बीबर से बैसासीमें भिछाटनके लिये प्रविष्ट हुए। बैसासीमें भिछाटनकर, भिछाटनसे सीट, भोजनान्तर, महाबान्में प्रविष्ट हो एक बृक्षकी छायामें दिन भर बिहार करनेके लिये बैठे।

उस समय धनुष बीजे हुए बहुतसे सिञ्जबी कुमारोंने बहुतसे कुत्तोकी मण्डली साथ लिये महाजनमें घुमते-घामते देखा कि भगवान् कुछ एक बृक्षकी छायामें सीजे दिनमें बिहार करनेके लिये बिराजमान हैं। यह देख उन्होंने अपने बड्डाये धनुष फेंक दिये और कुत्तोको एक ओर कर दिया। तब वे जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान्की सेवामें खड़े हो गये।

उस समय महाजनमें रहनेके लिये जाये महानाम सिञ्जबीने देखा कि वे कुमार चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान्की सेवामें खड़े हैं। यह देख वह जहाँ भगवान् थे वहाँ गया और भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम सिञ्जबीने उत्साह-वाक्य कहा— बग्गी (= बिजयी) होये बग्गी होये।” भगवान्ने पूछा— महानाम! ऐसा तू क्यों कह रहा है कि बग्गी होये बग्गी होये।

धन्ये ! वे सिञ्जबी कुमार बड़े प्रचण्ड हैं बड़े कठोर हैं। जो बीजे भी एक कुत्तसे दूसरे कुत्तको भेजी जाती है—चाहे ऊँच हो चाहे बेर हो चाहे पूए हो चाहे लद्दू हो चाहे सफ़लतिवा (?) हो—उन्हें मूटकर बा-बाटे हैं कुत्त-स्त्रियोंको और कुत्त-कुमारियोंको भी पीछेस ठोकर मार कर गिरा देते हैं वे इस समय चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान्की सेवामें खड़े हैं।”

महानाम ! जिस किसी कुत्त-पुत्रमें भी—चाहे वह अभिषिक्त राजा बनित हो चाहे वह राजपूत हो चाहे वह पैतृक-सम्पत्तिवाला हो चाहे वह सेनाका सेनापति हो चाहे वह ग्रामका ग्रामपति हो चाहे वह पुंगका घामपति (= मुखिया) हो अबधा जो भी कुत्तोंमें अधिपति होते हैं—ये पाँच बात होती है उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिए, बहनतिकी नहीं। कीन सी पाँच ? महानाम ! एक कुत्तपुत्र परिश्रमसे नमाये हुए, बाहुबलसे नमाये हुए, पवीणा बहावर नमाये हुए, धर्मसे नमाये हुए, धीम-पराधीन मत्ता-विनाका सत्कार करता है गौरव करता है (उन्हे) मानता है पूजता है। उसके द्वारा सत्जन गौरव प्राप्त सम्मान प्राप्त पुत्रिन मान्य-पिता बह्वाण-बाबनास जाधीर्वाद देने हैं—चिरवाज तब जीवित

रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको माना पिताका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं।

फिर महानाम ! एक कुलपुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, पत्नीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य पदार्थोंमें स्त्री-पुत्र-दाम कमकर आदमियोंका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत गौरव-सम्मान-प्राप्त, पूजित स्त्री-पुत्र, दाम कर्मकर आदमी कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैं—चिर कान्तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको स्त्री-पुत्र-दाम-कर्मकर आदमियोंका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं।

फिर महानाम ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पत्नीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए भोग्य-पदार्थोंमें अपनी जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे नापने-जोखने वाले आदमियोंका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान-प्राप्त, पूजित, जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे जमीनकी नाप-जोख करने वाले आदमी कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैं—चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको अपनी जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे नापने-जोखने वाले आदमियोंका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं।

फिर महानाम ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पत्नीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य-पदार्थोंमें जो बलि-ग्राहक देवता होते हैं, उनका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान-प्राप्त, पूजित बलि-ग्राहक देवता कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैं—चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुलपुत्रको बलि-ग्राहक देवताओंका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं।

फिर महानाम ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, पत्नीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य पदार्थोंमें श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है, । उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान-प्राप्त, पूजित श्रमण-ब्राह्मण कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैं—चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको श्रमण-

ब्राह्मणाका आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसकी उन्नति की ही आशा करनी चाहिये अवनतिकी नहीं। महानाम! जिस किसी कुसपुत्रमें भी—चाहे वह अभियन्त क्षत्रिय राजा हो चाहे वह राष्ट्रिक हो चाहे वह पैतृक-सम्पत्ति धारता हो चाहे वह सेनाका सेनापति हो चाहे वह ग्रामका ग्रामणी हो चाहे वह पूजका ग्रामणी (= मुखिया) हो अबका जो भी कुत्तोंमें अधिपति होते हैं—ये पाच बातें होती हैं उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये अवनतिकी नहीं।

मानापितु किञ्चकरा पुत्रदारहितो सदा
अष्टोन्नमस्य अत्पाय ये चस्य मनुजीविनो ॥

उभिस येच अत्पाय बहन्नु होति सीमका
आतीन पुम्भपेतानं विटठघम्मे च भीर्त्तिनं ॥

समचानं ब्राह्मणानं देवनानं च पण्डितो
चित्तिसज्जननो हाति घम्मेन चरमावर्त्तं ॥

सो करिस्वान नम्बान पुम्भो होति पमसियो ।

इस येच न पसंसन्ति येच्च सप्पे च मोदति ॥

[जो पण्डित होता है वह मात-पिताकी सेवा करने वाला होता है स्त्री-पुत्रका मित्व हित करने वाला होता है जो बरने अग्य सौग होने है तथा जो उसके सम्पत्ती होते हैं उनका भी हितपी होता है। जो जानी होता है जो सबाचारी होता है वह दोनोंके लिये होता है—परमोक गत सम्बन्धियोंके लिये तथा वर्तमान जीवित सम्बन्धियोंके लिये। जो विद्वान् होता है वह धर्मसे अविद्य सामग्रीसे अमन ब्राह्मणोंको तथा देवताओंको सम्नुष्ट करने वाला होता है वह कल्याण-कारक होनेसे पूजित तथा प्रसन्नित होता है। इस लोकमें भी उसकी प्रशंसा होती है और परलोकमें भी वह मान्यित होता है।]

भिक्षुओं जो बूढ़ होकर प्रव्रजित हुआ रहता है उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ होते हैं कौनसे पाँच? भिक्षुओं जो बूढ़ होकर प्रव्रजित हुआ रहता है वह प्रायः निपुण (= बख) नहीं होता उसकी चर्चा प्रायः ठीक नहीं होती वह प्रायः बहुभुत नहीं होता वह प्रायः धर्म-कथित नहीं होता वह प्रायः भिन्न-चर नहीं होता। भिक्षुओं जो बूढ़ होकर प्रव्रजित हुआ रहता है उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ होते हैं।

भिक्षुओं जो बूढ़ होकर प्रव्रजित हुआ रहता है उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ होते हैं। कौनसे पाँच? भिक्षुओं जो बूढ़ होकर प्रव्रजित हुआ रहता है वह प्रायः सुबक नहीं होता वह प्रायः सुपूजित को ग्रहण करने वाला नहीं होता वह प्रायः बख

नहीं होता, वह प्रायः धर्म-कथिक नहीं होता, वह प्रायः विनय-वर नहीं होता है। भिक्षुओं, जो वृद्ध होकर प्रव्रजित हुआ रहता है, उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ होते हैं।

भिक्षुओं, यदि इन पाँच मन्त्राओंकी भावनाकी जाय, अभ्यास किया जाय, तो इसका महान् फल होता है, महान् प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत-परिणाम होता है। कौनसी पाँच मन्त्राओं की? अशुभ-मन्त्रा की, मरण-मन्त्रा की, (दुष्कर्मोंका) दुष्परिणाम-मन्त्राकी, आहारके विषयमें प्रतिकूल-मन्त्रा की, समस्त लोक के प्रति अनासक्तिकी मन्त्रा की। भिक्षुओं, यदि इन पाँच मन्त्राओंकी भावनाकी जाय, अभ्यास किया जाय तो उनका महान् फल होता है, महान् प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत परिणाम होता है।

भिक्षुओं, यदि इन पाँच मन्त्राओंकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाय तो इसका महान् फल होता है, महान् प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत परिणाम होता है। कौनसी पाँच मन्त्राओंकी? अनित्य-मन्त्रा की, अनात्म मन्त्रा की, मरण मन्त्राकी, आहारके प्रति प्रतिकूलमन्त्राकी तथा समस्त लोकके प्रति अनासक्तिकी मन्त्राकी। भिक्षुओं यदि इन पाँच मन्त्राओंकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाय, तो इसका महान् फल होता है, महान् प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत-परिणाम होता है।

भिक्षुओं, जिस आर्य-श्रावककी इन पाँच विषयों में वृद्धि होती है, उसकी आर्य-वृद्धि होती है, वह शरीर (= धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने वाला होता है, श्रेष्ठफल प्राप्त कर लेने वाला होता है। किन् पाँच विषयों में श्रद्धाकी वृद्धि, शीलकी वृद्धि, श्रुतकी वृद्धि, त्यागकी वृद्धि तथा प्रज्ञाकी वृद्धि। भिक्षुओं, जिस आर्य-श्रावककी इन पाँच विषयों में वृद्धि होती है, उसकी आर्य-वृद्धि होती है, वह शरीर (= धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने वाला होता है, श्रेष्ठ-फल प्राप्त कर लेने वाला होता है।

सद्भाय सीलेन च योद्ध वड्ढति,
पञ्जाय चागेन सुतेन चूमय,
सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्खणो
आदीयती सारमिधेव अत्तनो ॥

[जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा श्रुतमें वृद्धि प्राप्त करता है, वह विलक्षण सत्पुरुष अपने (जीवन) का सार प्राप्त करता है।]

भिक्षुओं, जिस आर्य-श्राविका की इन पाँच विषयों में वृद्धि होती है उसकी आर्य-वृद्धि होती है, वह शरीर (= धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने वाली होती

है, श्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेने वाली होती है। किन्तु पाँच विषयों में ? भ्रष्टाकी बुद्धि, शीसकी बुद्धि, भ्रुतकी बुद्धि त्यागकी बुद्धि तथा प्रज्ञाकी बुद्धि। भिक्षुओं जिस कार्य आधिकाकी इन पाँच विषयों में बुद्धि होती है वह धारी (= धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने वाली होती है श्रेष्ठ-फल प्राप्त कर लेने वाली होती है।

सद्धाय सीसेन च योस बडवती

पञ्चाय चायेन मुतेन बूमयं

सा ताहिरी सीसवती उपासिका

आसीयति सारमिषेव जतनो ॥

[जो भ्रष्टा शीस प्रज्ञा त्याग तथा भ्रुतमें बुद्धि प्राप्त करती है वह शीसवान् उपासिका अपने (जीवन) का सार प्राप्त करती है।]

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह इस योग्य होता है कि उसके सङ्गहाचारी भिक्षु उससे ज्ञानें बर्चा कर सकें। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओं भिक्षु स्वयं शीसवान् होता है और शीलके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं समाधि-युक्त होता है और समाधिके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं प्रज्ञावान् होता है और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्तिके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-वर्धन युक्त होता है और विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह इस योग्य होता है कि उसके सङ्गहाचारी भिक्षु उस भिक्षुसे ज्ञानें-बर्चा कर सकें।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह इस योग्य होता है कि दूसरे सङ्गहाचारी भिक्षुओंके साथ रह सकें। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओं भिक्षु स्वयं शीसवान् होता है और शीलके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, स्वयं समाधि-युक्त होता है और समाधिके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं प्रज्ञावान् होता है और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्तिके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-वर्धन युक्त होता है और विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह इस योग्य होता है कि दूसरे सङ्गहाचारी भिक्षुओंके साथ रह सकें।

भिक्षुओं चाहे भिक्षु हों और चाहे भिक्षुनी हों जो कोई भी इन पाँच बातोंका अभ्यास करेगा अधिनाधिक अभ्यास करेगा उसे इन बी कमोंमेंसे एक फलकी प्राप्ति

करनी चाहिये—इसी जन्ममे अहंत्व (= अज्ज्ञा) और यदि उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी-भाव । कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिका अभ्यास करता है, वीर्य-समाधि चित्त-समाधि वीमसा-समाधि तथा उत्साह-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिकी भावना करता है । भिक्षुओ, चाहे भिक्षु हो और चाहे भिक्षुणी हो, जो कोई भी इन पांच बातोंका अभ्यास करेगा, अधिकाधिक अभ्यास करेगा, उसे इन दो फलोंमे से एक फलकी आशा करनी चाहिये इसी जन्ममें अहंत्व (= अज्ज्ञा) और, यदि उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी-भाव ।

भिक्षुओ, बोधि-लाभसे पूर्व, जब मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं था, जब मैं अभी बोधिसत्त्व ही था, तो मैंने पाँच बातोंका अभ्यास किया, बहुत बहुत अभ्यास किया । कौनसी पाँच बातोंका ? छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिका अभ्यास किया, वीर्य-समाधि चित्त-समाधि वीमसा-समाधि तथा पाँचवी बात, उत्साह-समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिका । भिक्षुओ, इन उत्साह-पंचम धर्मोंका अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, अभिज्ञा द्वारा साक्षात् किये जा सकने वाले जिस किसी धर्मको भी अभिज्ञा द्वारा साक्षात् करनेके लिये भी मैंने अपने चित्तको उधर झुकाया, तो उस उस विषयमे, उस उस आयतनमें ही मैंने सफलता प्राप्त की । यदि मैंने आकाक्षा की कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ ब्रह्मलोक तक भी अपने वशमें कर लूँ तो उस उस विषयमें, उस उस आयतनमे ही मैंने सफलता प्राप्त की । यदि आकाक्षा की आसक्तिको क्षय कर साक्षात् कर, प्राप्तकर विहार करूँ तो उस उस विषयमें, उस उस आयतनमें ही मैंने सफलता प्राप्त की ।

भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास करनेसे, सम्पूर्ण निर्वेद प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, निरोध तथा उपशमन प्राप्त होता है, अभिज्ञा प्राप्त होती है, सम्बोधि प्राप्त होती है तथा निर्वाण प्राप्त होता है । कौनसी पाँच बातोंका ? भिक्षुओ, भिक्षु अशुभानुपश्यी हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल-संज्ञा लिये हुए, सभी लोकोंके प्रति अनासक्ति-भाव युक्त, सभी संस्कारोंको अनित्य समझते हुए तथा उसके मनमें मरण-संज्ञा अच्छी तरह सुप्रतिष्ठित होती है । भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास करनेसे, सम्पूर्ण निर्वेद प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, निरोध तथा उपशमन प्राप्त होता है, अभिज्ञा प्राप्त होती है, सम्बोधि प्राप्त होती है तथा निर्वाण प्राप्त होता है ।

मिथुनो इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे बहुत बहुत अभ्यास करनेसे आत्मबोका क्षय प्राप्त होता है। कौनसी पाँच ? मिथुनो मिथु कायके प्रति अशुभ दर्शी हो बिहार करता है। आहारके प्रति प्रतिशून्य-संज्ञी समस्त लोकके प्रति अनासक्ति भाव युक्त सभी सत्कारोको अनित्य मानता हुआ उसके मनमें मरण संज्ञा घसी प्रकार सुप्रतिष्ठित होती है। मिथुनो इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे बहुत बहुत अभ्यास करनेसे आत्मबोका क्षय होता है।”

मिथुनो इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे बहुत बहुत अभ्यास करनेसे चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है। चित्त-विमुक्ति-परिणाम होता है। प्रज्ञा-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है। प्रज्ञा-विमुक्ति-परिणाम होता है। कौनसी पाँच ? मिथुनो मिथु कायके प्रति अशुभ-दर्शी हो बिहार करता है। आहारके प्रति प्रतिशून्य-संज्ञी समस्त लोकके प्रति अनासक्ति-भाव युक्त सभी सत्कारोको अनित्य मानता हुआ उसके मनमें मरण संज्ञा घसी प्रकार सुप्रतिष्ठित होती है। मिथुनो इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे बहुत बहुत अभ्यास करनेसे चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है। चित्त-विमुक्ति-परिणाम होता है। प्रज्ञा-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है। प्रज्ञा-विमुक्ति-परिणाम होता है।

मिथुनो जब मिथु चित्त-विमुक्ति-फल तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त करता है तब वह कहनाता है। उत्तिष्ठ-परिच सतीर्ण-परिच अम्बूद्वैष्टिक निरर्थक तथा आर्य पठित-स्वयं पठित-भार विद्ययुक्त।

मिथुनो मिथु उत्तिष्ठ-परिच कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथुकी अभिधा प्रहीण होती है। जबसे उच्छ्व नई होती है। नये ताड़-बूझके समान हो गई होती है। अभाव प्राप्त फिर उत्पन्न न हो सकने वाली। मिथुनो ऐसा मिथु उत्तिष्ठ-परिच कहनाता है।

मिथुनो मिथु सतीर्ण-परिच कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथुका पुनरुत्पत्ति वाला अग्न-हेतु सम्कार प्रहीण होता है। मिथुनो ऐसा मिथु सतीर्ण-परिच कहनाता है।

मिथुनो मिथु अम्बूद्वैष्टिक कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथुकी तुष्णा प्रहीण होती है। जबसे उच्छ्व नई होती है। नये ताड़-बूझके समान हो गई होती है। अभाव प्राप्त फिर उत्पन्न न हो सकने वाली। मिथुनो ऐसा मिथु अम्बूद्वैष्टिक कहनाता है।

मिथुनो मिथु, निरर्थक कैसे होता है ? मिथुनो एक मिथुकी पतनकी ओर अपसर करने वाले पाँच संयोजन प्रहीण होते हैं, जबसे उच्छ्व नये होते हैं। नये ताड़

वृक्षके समान हो गये होते हैं, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाले । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु निरर्गल कहलाता है ।

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुक्त होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुका अहंकार प्रहीण होता है, जडसे उखड़ गया होता है, कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गया होता है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाला । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुक्त कहलाता है ।

भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति परिणाम होता है, प्रज्ञा-विमुक्ति फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति परिणाम होता है । कौनसी पाँच ? अनित्य सज्ञा, जो अनित्य है उसके प्रति दुःखसज्ञा, जो दुःख है उसके प्रति अनात्म-सज्ञा, प्रहाण-सज्ञा, वैराग्य-सज्ञा (= निरोध सज्ञा) । भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति-परिणाम होता है, प्रज्ञा-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति-परिणाम होता है ।

भिक्षुओ, जब भिक्षु चित्त-विमुक्ति-फल तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त होता है, तब वह कहलाता है उत्क्षिप्त-परिघ, सकीर्ण-परिख, अब्बुल्लहेसिक, निरर्गल तथा आर्य पतित-ध्वज पतित-भार-सयुक्त ।

भिक्षुओ, भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी अविद्या प्रहीण होती है, जडसे उखड़ गई होती है, कटे ताड़ वृक्षके समान होती है, अभाव प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ कहलाता है । भिक्षुओ, भिक्षु सकीर्ण-परिख कैसे होता है ? भिक्षुओ, एकभिक्षुका पुनरुत्पत्ति वाला जन्म-संस्कार प्रहीण होता है भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु सकीर्ण-परिख कहलाता है ।

भिक्षुओ, भिक्षु अब्बुल्लहेसिक कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी तृष्णा प्रहीण होती है, जडसे उखड़ गई होती है, कटे ताड़ वृक्षके समान हो गई होती है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु अब्बुल्लहेसिक कहलाता है ।

भिक्षुओ, भिक्षु निरर्गल कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुको पतनकी ओर अग्रसर करने वाले पाँच संयोजन प्रहीण होते हैं, जडसे उखड़ गये होते हैं, ताड़ वृक्षके समान हो गये होते हैं, कटे ताड़ वृक्षके समान हो गये होते हैं, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाले । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु निरर्गल कहलाता है ।

मिथुनो मिथु कैसे आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुक्त होता है ? मिथुनो एक मिथुका अहंकार प्रहीन होता है जइसे उबड़ गया होता है कटे ताड़ बूझके समान हो गया होता है अभाव प्राप्त फिर उत्पन्न न हो सकने वाला । मिथुनो ऐसा मिथु आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुक्त कहलाता है ।

तब एक मिथु जहाँ भगवान् ने वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए उस मिथुने भगवान्‌से यह कहा— 'मन्ते ! धर्म-विहारी धर्म-विहारी कहा जाता है । क्या होनेसे मिथु धर्म विहारी होता है ?

"हे मिथु ! एक मिथु धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है— मुक्तका मेम्यका मेम्यकरण वाचाका उदानका इतिवृत्तका जातकका अद्भुत-धर्म का तथा वेदस्थका । वह धर्म-पाठ करते रहकर ही दिन बिता देता है एकान्तकी उपेक्षा करता है अपने चित्तको ध्यात करने के अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है । मिथु ! ऐसा मिथु पाठ-बहुल मिथु कहलाता है धर्म-विहारी नहीं कहलाता ।

फिर हे मिथु, एक मिथु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मका विस्तार पूर्वक दूसरोको उपदेश देता है वह जैसे धर्म-आपनमें ही दिन बिता देता है एकान्तकी उपेक्षा करता है अपने चित्तको ध्यात करनेके अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है । मिथु ऐसा मिथु आपन-बहुल मिथु कहलाता है धर्म-विहारी नहीं कहलाता ।

फिर हे मिथु, एक मिथु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मको विस्तारपूर्वक बुरावता रहा है । वह उस प्रकार धर्मको बुरावते रहकर ही दिन बिता देता है, एकान्तकी उपेक्षा करता है अपने चित्तको ध्यात करनेके अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है । मिथु ! ऐसा मिथु सज्जाय-बहुल मिथु कहलाता है धर्म-विहारी नहीं कहलाता ।

फिर हे मिथु ! एक मिथु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मपर चित्तसे वर्तक-वितर्क करता है विचार करता है, मनसे मनन करता है वह उस धर्म-वितर्कोंमें ही दिन बिता देता है एकान्तकी उपेक्षा करता है अपने चित्तको ध्यात करनेके अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है । मिथु ! ऐसा मिथु वितर्क-बहुल मिथु कहलाता है, धर्म-विहारी नहीं कहलाता ।

हे मिथु ! एक मिथु धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है, मुक्तका मेम्यका मेम्यकरणका वाचाका उदानका इतिवृत्तका जातकका अद्भुत-धर्मका तथा वेदस्थका । वह उस धर्म-पाठमें ही दिन नहीं बिता देता है, वह एकान्त

की उपेक्षा नहीं करता है, वह अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त होता है। भिक्षु! ऐसा भिक्षु ही 'धर्म-विहारी' कहलाता है।

हे भिक्षु मैंने 'पाठ-बहुल' भिक्षु वता दिया, मैंने 'ज्ञापन-बहुल' भिक्षु वता दिया, मैंने 'सज्जाय-बहुल' भिक्षु वता दिया, मैंने 'वितर्क-बहुल' भिक्षु वता दिया तथा 'धर्म-विहारी' भिक्षु भी वता दिया। श्रावकोके हितैषी, अनुकम्पक शास्ता द्वारा अनुकम्पा पूर्वक जो कुछ करनेका था, वह मैंने कर दिया। भिक्षु! ये वृक्षोकी छाया है, ये शून्य-स्थल है! भिक्षु! ध्यान लगा। प्रमाद मत कर। वादमें पश्चाताप न करना। यही हमारा अनुशासन है।

तब एक भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवान्से यह कहा —“भन्ते! 'धर्म-विहारी', 'धर्म-विहारी' कहा जाता है। क्या होनेसे भिक्षु 'धर्म-विहारी' होता है?”

“हे भिक्षु! एक भिक्षु धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है—सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गायका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे, इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु! ऐसा भिक्षु 'पाठ-बहुल' भिक्षु कहलाता है, 'धर्म-विहारी' नहीं कहलाता।

फिर हे भिक्षु! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मका दूसरोको विस्तार पूर्वक उपदेश देता है। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु, ऐसा भिक्षु 'ज्ञापन-बहुल' भिक्षु कहलाता है, 'धर्म-विहारी' नहीं कहलाता। फिर हे भिक्षु! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मको विस्तारपूर्वक दुहराता रहता है, किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु! ऐसा भिक्षु 'सज्जाय-बहुल' भिक्षु कहलाता है, 'धर्म-विहारी' नहीं कहलाता।

फिर हे भिक्षु! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मपर चित्तसे तर्क-वितर्क करता है, विचार करता है, मनसे मनन करता है। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु! ऐसा भिक्षु 'वितर्क-बहुल' भिक्षु कहलाता है, 'धर्म-विहारी' नहीं कहलाता।

हे भिक्षु! एक भिक्षु धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है—सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गायका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ भी जानता है। भिक्षु!—ऐसा भिक्षु ही 'धर्म-विहारी' कहलाता है।

हे भिक्षु मैंने पाठ-बहुत भिक्षु बता दिया मैंने ज्ञापन-बहुत भिक्षु बता दिया मैंने सन्माय-बहुत भिक्षु बता दिया मैंने वितर्क-बहुत भिक्षु बता दिया तथा धर्म-विहारी भिक्षु भी बता दिया। भावकोंके हिर्षी अनुकम्पक दास्ता द्वारा अनुकम्पा पूर्वक जो कुछ करनेका था वह मैंने कर दिया। भिक्षु ! ये बुद्धों की छाया है ये धूम्य-स्मय है। भिक्षु ! ध्यान भया। प्रयास मत करना। सब में परचात्ताप न करना। मही हमारा अनुशासन है।

भिक्षुओं संसार में पाँच तरहके मोघा है। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओं एक मोघा तो ऐसा होता है जो भूमी देखकर ही हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है जबका नहीं रह सकता सधाम में नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकारका भी कोई कोई मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें यह पहीरी तरहका मोघा होता है।

फिर भिक्षुओं एक मोघा भूमीसे तो नहीं बचपता किन्तु (रपों पर लगी) पताकायें देखकर हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है जबका नहीं रह सकता संघाममें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकारका भी कोई कोई मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें यह दूसरी तरहका मोघा होता है।

फिर भिक्षुओं एक मोघा भूमीसे तो नहीं बचपता पताकायोंसे भी नहीं बचपता किन्तु (जोनों रसोभाषिणी) ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है जबका नहीं रह सकता संघाममें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकारका भी कोई कोई मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें यह तीसरी तरहका मोघा होता है।

फिर भिक्षुओं एक मोघा भूमीसे नहीं बचपता पताकायोंसे भी नहीं बचपता ध्वनि सुनकर भी नहीं बचपता किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है जबका नहीं रह सकता संघाममें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकारका भी कोई मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें यह चौथी तरहका मोघा होता है।

फिर भिक्षुओं एक न भूमीसे बचपता है न पताकायोंसे बचपता है न ध्वनि सुनकर बचपता है, न प्रहार मिलने पर बचपता है वह उस संघाममें उतर कर संघाम विनयी हो उसी संघाम-भूमिके शिखर-स्वान पर रहता है। भिक्षुओं इस प्रकारका भी कोई कोई मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें यह पाँचवी तरहका मोघा होता है। भिक्षुओं संसारमें पाँच तरहका मोघा होने है।

इसी प्रकार भिक्षुओं भिक्षुओंमें भी पाँच तरहके मोघ होते हैं विनयी उपमा पाँच तरहके मोघाओंसे ही था सचती है। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओं कोई कोई

भिक्षु धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं है, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर पतित हो जाता है। यहाँ धूलीका क्या अर्थ है? भिक्षुओ, एक भिक्षु सुनता है कि अमुक गाँव या निगममें कोई स्त्री है या कुमारी है, जो सुन्दर है, दर्शनीय है, प्रासादिक है, वर्ण और शारीरिक गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है। यह सुनकर वह हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर, पतित हो जाता है। यह यहाँ धूलिका अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, सग्राममें नहीं उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओ मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओमें यह पहली तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु धूली देखकर नहीं घबराता है, किन्तु ध्वजा, देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं है, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, पतित हो जाता है। यहाँ 'ध्वजा' का क्या अर्थ है? भिक्षुओ, एक भिक्षु यह सुनता ही नहीं है कि अमुक गाँव या निगममें कोई स्त्री है या कुमारी है, जो सुन्दर है, दर्शनीय है, प्रासादिक है, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है, बल्कि वह यह स्वयं देखता भी है कि अमुक गाँव या निगममें कोई स्त्री है, या कुमारी है, जो सुन्दर है, दर्शनीय है, प्रासादिक है, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है। वह उसे देखकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर, पतित हो जाता है। यह यहाँ ध्वजाका अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा धूली देखकर तो नहीं घबराता, किन्तु ध्वजा देखकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, सग्राममें नहीं उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओ मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओमें यह दूसरी तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु न धूलि देखकर घबराता है, न ध्वजा देखकर घबराता है, किन्तु ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं है, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकट कर,

शिक्षाका त्याग कर, पतित हो जाता है। यहाँ ध्वनि का क्या अर्थ है? भिक्षुओं एक भिक्षु आरम्भ-वासी होता है बुझकी छायाके नीचे रहने वाला होता है। शून्य-स्थानमें रहने वाला होता है। यहाँ उसके पास कोई स्त्री पहुँचती है वह उसके साथ बैठती करती है। बातचीत करती है। खेडती है। गर्पुसक कहकर चिडाती है। वह स्त्रीके साथ बैठती करता हुआ बातचीत करता हुआ खेडछामी करता हुआ गर्पुसक कहकर चिडाया जाता हुआ हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है। रुकता नहीं बह्मचर्यं धारण किये नहीं रह सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, पतित हो जाता है। यह यहाँ ध्वनि का अर्थ है। भिक्षुओं जैसे वह योधा न भूमि देखकर बबराता है न ध्वजा देखकर बबराता है। किन्तु ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता है पीछे हट जाता है। जका नहीं रह सकता। सधाम में नहीं उतर सकता। वैसे ही भिक्षुओं में इस आचमीको कहता हूँ। भिक्षुओं ऐसा भी कोई कोई आचमी होता है। भिक्षुओं भिक्षुओंमें यह तीसरी तरहका आचमी होता है जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओं कोई कोई भिक्षु न भूमि देखकर बबराता है न ध्वजा देखकर बबराता है न ध्वनि सुनकर बबराता है। किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता है। यहाँ प्रहार का क्या अर्थ है? भिक्षुओं एक भिक्षु आरम्भवासी होता है बुझकी छायाके नीचे रहने वाला होता है। शून्य स्थानमें रहने वाला होता है। यहाँ उसके पास कोई स्त्री पहुँचती है जो साथ बैठती है साथ खेडती है ऊपर खेड जाती है। वह स्त्रीके साथ बैठता हुआ साथ खेडता हुआ नीचे खेडता हुआ बिना शिक्षाका त्याग किये बिना अपनी दुर्बलताको प्रकट किये मैथुन-धर्मका सेवन करता है। यह यहाँ प्रहार का अर्थ है। भिक्षुओं जैसे वह योधा न भूमि देखकर बबराता है, न ध्वजा देखकर बबराता है न ध्वनि सुनकर बबराता है किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता है। वैसे ही भिक्षुओं में इस आचमीको कहता हूँ। भिक्षुओं ऐसा भी कोई कोई आचमी होता है। भिक्षुओं भिक्षुओंमें यह तीसरी तरहका आचमी होता है जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओं कोई कोई भिक्षु न भूमि देखकर बबराता है न ध्वजा देखकर बबराता है न ध्वनि सुनकर बबराता है न प्रहार मिलने पर बबराता है वह उस सधाममें उतरकर सधाम-विजयी हो उसी सधाम-भूमिके शिखर-स्थान पर रहता है। यहाँ सधाम-विजयका क्या अर्थ है? भिक्षुओं एक भिक्षु आरम्भवासी होता है बुझकी छायाके नीचे रहने वाला होता है। शून्य स्थानमें रहने वाला होता है। यहाँ उसके पास

कोई स्त्री पहुँचती है, जो साय बैठती है, माय लेटती है, ऊपर लेट जाती है। वह स्त्रीके साय बैठा हुआ, साय लेटा हुआ, नीचे लेटा हुआ अपने आपको उससे छुड़ा, अपने आपको उससे मुक्त कर जहाँ इच्छा होती है, उधर चल देता है।

वह एकान्त-स्थानमें जाकर रहता है—आरण्यमें, वृक्षकी छाया-तले, पर्वतपर, कदरामें, गुफामें, श्मशानमें, जंगलमें, खुले आकाशके नीचे तथा प्रवालके ढेरपर। वह आरण्यमें, वृक्षकी छाया तले एकान्त-स्थानमें, पालथीमार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सामने कर बैठता है।

वह सासारिक लोभोंको छोड़ लोभ-रहित चित्तवाला हो विचरता है। चित्तसे लोभको दूर करता है। वह क्रोधको छोड़ क्रोध-रहित चित्तवाला हो, सभी प्राणियोंपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तसे क्रोधको दूर करता है। वह आलस्यको छोड़ आलस्य-रहित हो, आलोक-सजी, स्मृति तथा ज्ञानसे युक्त हो विचरता है। वह चित्तसे आलस्यको दूर करता है। वह उद्धतपने तथा पछतावेको छोड़ उद्धतपन-रहित शान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे उद्धतपनको दूर करता है। वह सशयको छोड़ सशय-रहित हो विचरता है। वह कुशल-धर्मोंके विषयमें भवेह-रहित होता है। चित्तसे सन्देह दूर करता है।

वह चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दुर्बल करने वाले पाँच बधनों (नीवरणों) को छोड़, काम-वितर्कमें रहित चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। जब उसका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, अगण (= मैल) रहित हो जाता है, क्लेश-रहित हो जाता है, मृदु हो जाता है, कमनीय हो जाता है, स्थिर हो जाता है तब वह उस चित्तको आस्रव-क्षय-ज्ञानकी ओर झुका देता है।

वह 'यह दुःख है' इसे यथार्थ रूपसे जानता है, 'यह दुःख-समुदय है' इसे यथार्थ रूपसे जानता है, 'यह दुःख-निरोध है', इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, 'यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है', इसे यथार्थ-रूप से जानता है।

वह 'ये आस्रव हैं,' इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, यह 'आस्रवों' का समुदय है, इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, यह 'आस्रवों' का निरोध है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है, यह 'आस्रव-निरोध'की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है। उसके इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखनेके कारण कामास्रव भी चित्तसे दूर हो जाते हैं, भवास्रव भी चित्तसे दूर हो जाते हैं, अविद्यास्रव भी चित्तसे दूर हो जाते हैं। आस्रवोंसे विमुक्त होनेपर विमुक्त होनेका ज्ञान होता है। वह जान लेता है कि जन्म

(= मरण) का बंधन बट गया ब्रह्मचर्य-वास (वा उद्देश्य) पूरा हो गया वा करना या कर सिमा अब शेष कुछ करनीय मानी रहा। यह यहाँ संघाम-विजयी का अर्थ है।

मिशुओ जैसे वह घोड़ा न धूमिलो पबराता है न पगानागमि पबराता है न ध्वनि गुलकर पबराता है न प्रहार भिन्नपर पबराता है वह उस संघाममें उतरकर संघाम-विजयी हो उठी संघाम भूमिमें भित्तर-स्थानपर पर रहता है। वैसे ही मिशुओ मैं इस आदमीको कहता हूँ। मिशुओ ऐसा भी कोई आदमी होता है जिसकी उपमा किसी घोड़े से की जा सकती है। मिशुओ मिशुओमें वे घोड़ों के समान पाँच तरहके आदमी विद्यमान हैं।

मिशुओ साराम पाँच प्रकारके घोड़ा विद्यमान है। नीचेसे पाँच प्रकारके ? मिशुओ एक आदमी डाल-तलवार से तरफ़ से बाध चोर संघाममें उतरता है। वह उस संघाममें उस्ताहसे हिस्सा लेता है परिश्रम करता है। इस प्रकार उस्ताहसे संघाममें हिस्सा लेने परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग धातते हैं मष्ट कर धातते हैं। मिशुओ इस प्रकारका भी एक घोड़ा होता है। मिशुओ समारमें यह पहली प्रकारका घोड़ा होता है।

फिर मिशुओ एक आदमी डाल-तलवार से तरफ़ से बाध चोर-संघाममें उतरता है। वह उस संघाममें उस्ताहसे हिस्सा लेता है परिश्रम करता है। इस प्रकार उस्ताहसे हिस्सा लेने परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जल्मी कर धातते हैं। तब लोग से जाते हैं। से जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पास से जाने हैं। वह सगे-सम्बन्धियोंके पास से जाये जाते समय सगे-सम्बन्धियों तक पहुँचनेसे पहले ही मर जाता है। मिशुओ इस प्रकारका भी एक घोड़ा होता है।

फिर मिशुओ एक आदमी डाल-तलवार से तरफ़ से बाध चोर संघाममें उतरता है। वह उस संघाममें उस्ताहसे हिस्सा लेता है परिश्रम करता है। इस प्रकार उस्ताहसे संघाममें हिस्सा लेने परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जल्मी कर धेते हैं। तब लोग उसे से जाते हैं से जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पास से जाते हैं। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं। उसकी परिचर्या करते हैं। वह सगे सम्बन्धियों द्वारा सेवा किये जाते समय परिचर्या किये जाते समय उठी जल्मीके कारण मर जाता है। मिशुओ इस प्रकार का भी एक घोड़ा होता है। मिशुओ सारामें यह तीसरी प्रकारका घोड़ा होता है।

फिर मिशुओ एक आदमी डाल-तलवार से तरफ़ से बाध चोर संघाममें उतरता है। वह उस संघाममें उस्ताहसे हिस्सा लेता है परिश्रम करता है। इस

प्रकार उत्साहसे सग्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जदमी कर देते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पाम ले जाते हैं। सगे-सम्बन्धी उनकी भेवामें रहते हैं, उमकी परिचर्या करते हैं। वह सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभकर, उस कष्टसे मुक्त हो जाता है। भिक्षुओं, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओं ममागमें यह चौथी प्रकारका योधा होता है।

फिर भिक्षुओं, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बांध, घोर सग्राममें उतरता है। वह उस सग्रामको जीतकर सग्राम-विजयी हो, सग्राम-भूमिके गिघर-स्थान पर ही रहता है। भिक्षुओं, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओं, ससारमें यह पाचवी प्रकारका योधा होता है। भिक्षुओं, इन ससारमें ये पांच प्रकारके योधा होते हैं।

इसी प्रकार भिक्षुओंमें भी ऐसे आदमी होते हैं जिनकी उपमा पांच प्रकारके योधाओंमें दी जा सकती है। कौनसे पांच प्रकारके ? भिक्षुओं, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। वह पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके लिये प्रवेश करता है—उसका शरीर अर्क्षित (अमयत) होता है, वाणी अर्क्षित होती है तथा मन अर्क्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रियोपर अधिकार नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है जिसने ढगसे कपडा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती। जिसने ढगसे कपडा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती, उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। चित्त रागके वशीभूत हो जानेके कारण वह बिना शिक्षा (= भिक्षु-नियमों) का त्याग किये, बिना दीर्घल्य प्रकट किये, मंथुन-धर्मका सेवन करता है। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओं, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बांध, घोर सग्राममें उतरता है। वह उस सग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे सग्राममें हिस्सा लेने वाले, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग मार डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। भिक्षुओं, मैं ऐसा ही इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओं, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओं, भिक्षुओंमें यह पहला आदमी होता है, जिसकी उपमा योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओं, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। वह पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके

नियमे प्रवेश करता है—उसका शरीर अरक्षित (= अवसत) होता है बाकी अरक्षित होती है तथा मन अरक्षित होता है स्मृति अनुपस्थित होती है इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने डंगसे कपड़ा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती। जिसने डंगसे कपड़ा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। रागके बसीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी असत होता है उसका चित्त भी असत होता है। उसके मनमें होता है कि मैं बिहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूँ कि आमुष्मानो। मैं रागके आधीन हूँ मैं रागके बसीभूत हूँ मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं शिक्षाका त्यागकर, अपने शीर्षस्थको प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूँगा। वह बिहारको जाते समय बिना बिहार पहुँचि ही रास्तेमें ही शिक्षा-सम्बन्धी अपनी दुर्बलताओंको प्रकट कर, शिक्षा (= भिक्षु-नियमों) का त्यागकर, हीन-मार्ग हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुको एक आदमी डास-तरसवार के तरकस बाध-भोर सन्नाहमें उतारता है। वह उस सन्नाहमें उत्साहसे हिंसा फैला है परिभ्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे सन्नाहमें हिंसा फैले परिभ्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जकड़ कर डालते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं। ल जाते हुए सगे-सम्बन्धियों के पास ले जाते हैं। वह सगे-सम्बन्धियोंके पास के जाये जाते समय सगे-सम्बन्धियोंके पहुँचनेसे पहले ही मर-जाता है। भिक्षुको मैं ऐसा ही उस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुको इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुको भिक्षुओंमें यह दूसरा आदमी होता है जिसकी उपमा योमासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुको एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे बिहार करता है। वह पूर्वाह्न समय (पहुँचकर) पाव-बीयर लेकर, उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके नियमे प्रवेश करता है—उसका शरीर अरक्षित (= अवसत) होता है बाकी अरक्षित होती है तथा मन अरक्षित होता है स्मृति अनुपस्थित होती है इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने डंगसे कपड़ा पहना नहीं होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती जिसने डंगसे कपड़ा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। रागके बसीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी असत होता है उसका चित्त भी असत होता है। उसके मनमें होता है कि मैं बिहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूँ कि आमुष्मानो, मैं रागके आधीन हूँ मैं रागके बसीभूत हूँ मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं शिक्षाका त्यागकर, अपने शीर्षस्थको प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूँगा। वह बिहार

पहुँचकर भिक्षुओंसे कहता है—आयुष्मानो ! मैं रागके आधीन हूँ, मैं रागके वशीभूत हूँ, मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं शिक्षाका त्याग कर, अपने दीर्घत्वको प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूँगा। उम्मे ब्रह्मचारी उपदेश देते हैं, उसका अनुशासन करते हैं—‘आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको अल्प-स्वाद वाले कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् भगवान्ने काम-भोगोंको अस्थिर-कालके सदृश कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको आम-पेशियोंके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको तिनकोंकी मशालके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको अँगारोंके गढेके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको स्वप्नके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् भगवान्ने काम-भोगोंको मागी हुई भीखके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको वृक्षके फलोंके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको अधिक-गृहके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् ! भगवान्ने काम-भोगोंको शक्तिके काँटके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुष्मान् भगवान्ने काम-भोगोंको साँपके सिरके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं। आयुष्मान् ! ब्रह्मचर्यमें ही रमण करें। आयुष्मान् ! अपने शिक्षा-दीर्घत्वको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी न बनें।’ साथियों द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर, अनुशासित किये जाने पर उमने कहा—“आयुष्मानो ! भगवान्ने कितना भी कहा हो कि काम-भोग अल्प-स्वाद वाले होते हैं, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं अपने शिक्षा-दीर्घत्वको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी बनूँगा।” वह शिक्षा-दीर्घत्वको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी बन जाता

है। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओं एक आधमी डास-समवार के तरहस बंध घोर-सप्राप्तमें उतरता है। वह उस संध्यामें उत्साहसे हिंसा सेता है परिभ्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे संध्यामें हिंसा करने वाले परिश्रम करने वाले उस आधमीको दूसरे सोम बन्धी कर बाँधते हैं। तब सोम उसे के बाँधते हैं। स बाँधे हुए सवे-सम्बन्धियोंके पास के बाँधे हैं। उसके सवे-सम्बन्धी उसकी सेवा सुभूपा करते हैं परिश्रय करते हैं। सगे-सम्बन्धियों द्वारा सेवा-सुभूपा किया जाता हुआ परिश्रय किया जाता हुआ वह उसी बन्धनके कारण मर जाता है। भिक्षुओं में ऐसा ही उस आधमीको कहता है। भिक्षुओं इस तरहका भी कोई कोई आधमी होता है। भिक्षुओं भिक्षुओंमें यह तीसरा आधमी होता है जिसकी उपमा मोघासे भी जा सकती है।

फिर भिक्षुओं एक भिक्षु किसी गाँव या नियमके आश्रयसे बिहार करता है। वह पूर्वाह्न समय (पहलकर) पात्र बीयर लेकर, उसी पाँच या नियममें मिछाटनके लिये प्रवेश करता है—उसका शरीर अरक्षित (= असयत) होता है बाकी अरक्षित होती है तथा मन अरक्षित होता है स्मृति अनुपस्थित होती है इन्द्रियो पर अधिकार नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्री को देखता है जिसने कपड़ा पहना नहीं होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती। जिसने इनसे कपड़ा पहना नहीं होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। रागके बधीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी बलता है उसका चित्त भी बलता है। उसके मनमें होता है कि मैं बिहार जाकर भिक्षुओंसे कहूँ कि आयुष्मानो ! मैं रामके आधीन हूँ मैं रामके बधीभूत हूँ मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं धिक्का का त्यागकर, अपने शीर्षस्थको प्रकट कर, हीन-मार्गपर चर्नुमा। वह बिहार जाकर भिक्षुओंसे यह वेता है—“आयुष्मानो ! मैं रामके आधीन हूँ मैं रामके बधीभूत हूँ मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं धिक्का-शीर्षस्थको प्रकट कर, धिक्काका त्याग कर, हीन-मार्गी चर्नुमा। उसे उसके साथी उपदेश देते हैं, उसका अनुशासन करते हैं— आयुष्मान् ! भगवान्ने नाम भोगोको अल्प-स्वास्त्र वाले कहा है बहुत कुछ देने वाले बहुत हीरा करने वाले इनके पुण्यरिणाम बहुत अधिक है आयुष्मान् ! भगवान्ने नाम-भोगोको अल्प-स्वास्त्र वाले बहुत कहा है बहुत कुछ देने वाले बहुत हीरा करने वाले इनके पुण्यरिणाम बहुत अधिक है आयुष्मान् ! भगवान्ने नाम भोगोको मासकी पेशियाके समान कहा है बहुत कुछ देने वाले बहुत हीरा करने वाले इनके पुण्यरिणाम बहुत अधिक है आयुष्मान् ! भगवान्ने नाम-भोगोको दिनकी मसाले समान कहा भगवान्ने नाम भोगोको मगारोंके घड़ेके

समान कहा है भगवान् ने काम-भोगोको स्वप्नके समान कहा है भग-
वान् ने काम भोगोको मागी हुई भीखके समान कहा है भगवान् ने काम भोगोको
वृक्षके फलोंके समान कहा है भगवान् ने काम भोगोको अधिक-गृहके समान
कहा है भगवान् ने काम-भोगोको शक्तिके काँटेके समान कहा है .
भगवान् ने काम-भोगोको साँपके सिरके समान कहा है, बहुत दुख देने वाले,
बहुत हँरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक है। आयुष्मान् ! ब्रह्मचर्यमें
ही रमण करे। आयुष्मान् ! अपने शिक्षा-दौर्बल्यको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर,
हीन-मार्गी न बने।" साथियो द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर, अनुशासित
किये जानेपर उसने कहा—“आयुष्मानो ! मैं प्रयत्न करूँगा। आयुष्मानो ! मैं
धारण करूँगा। आयुष्मानो ! मैं रमण करूँगा। आयुष्मानो ! मैं अब शिक्षा
दौर्बल्य प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी नहीं बनूँगा।” ठीक वैसे ही जैसे
भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बाध, घोर सग्राममें उतरता है। वह
इस सग्राममें उत्साहमें हिम्मा लेता है, परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे
सग्राममें हिम्मा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जल्मी कर
देते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे सम्बन्धियोंके पास ले
जाते हैं। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। वह
सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभ कर, उस कष्टसे मुक्त हो जाता है।
भिक्षुओ, ऐसा ही इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई
आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओमें यह चौथा आदमी होता है, जिसकी उपमा
योधासे दी जा सकती है।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है।
वह पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके,
लिये प्रवेश करता है—उसका शरीर रक्षित (= सयत) होता है, वाणी रक्षित होती
है, मन रक्षित होता है, स्मृति उपस्थित होती है, इन्द्रियोपर अधिकार होता है। वह
अपनी आँखसे किसी सुन्दर रूपको देखता है, (लेकिन) उसमें न आँख गड़ाता है,
न मजा लेता है। क्योंकि कही चक्षुके असयमसे लोभ-द्वेष आदि अकुशल पाप-मय
खयाल घर न कर लें। उन पाप-मय विचारोको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है,
अपनी आँखको कादूमें रखता है, अपनी आँखपर सयम रखता है।

वह अपने कानसे सुन्दर शब्द सुनता है नासिकासे सुगन्धि सूँघता
है, जिह्वासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है मनसे सोचता है

(सेमिन) उसमें मैं मन गड़ाता हूँ, मैं मग्न होता हूँ। क्योंकि कहीं मनके असंयमसे मोम-देव आदि अकुसल पापमय विचार चल न कर सकें। इन पाप-मय विचारोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता हूँ अपने मनको काबूमें रखता हूँ अपने मनपर संभल रखता हूँ। वह भात ग्रहण कर चुकनेके बाद पिच्छपातसे बापिस मौंट जानेके बाद एकान्त-स्नानमें रहता हूँ—आरभ्य पुष्पके नीचे पर्वत पर, कम्हरामे गिरि-गुफामें झरानामें वनमें खुले आकाशके नीचे तथा पुष्पामके डेरपर। वह आरभ्य-मत होकर, बूझकी छायाके नीचे बैठकर, सबबा एकान्त-स्नानमें आसन मारकर, छरीरको सीधा कर, स्मृतिको धामने कर बैठता हूँ। वह साधारण मोमको छोड़ मोम-रहित चित्त वाला हो विचरता हूँ। वह चित्तके उपलक्ष्य प्रज्ञाको दर्शन करनेवाले पाँच बन्धनोंको छोड़ काम-वितर्कसे रहित हो चतुर्ध-ध्यानको प्राप्त करता हूँ।

जब उसका चित्त इस प्रकार समाहित होता है परिसुद्ध होता है स्वच्छ होता है निर्बोध होता है निर्मल होता है मृदु हो जाता है कमनीय हो जाता है स्थिर हो जाता है तब वह उसे आसनोंके सम-ज्ञानकी ओर झुकाता है। यह दुःख है इसे वह यथाशं रूपसे जानता है उससे आगे पुनस्तपति नहीं है, यह जानता है। ठीक वैसे ही वैसे भिक्षुओं एक आदमी काम तमबार से तरलत बाँध मोर सधाममें चढ़ाया है। वह इस सधामको भीतकर, सधाम विजयी हो सधाम-भूमिके विचार स्थानपर ही रहता है। भिक्षुओं वैया ही मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओं इस प्रकारका भी एक योग होता है। भिक्षुओं भिक्षुओंमें यह पाँचवाँ आदमी होता है जिसकी उपमा योगासे भी आ सकती है। -

भिक्षुओं ये पाँच भावी-भय है जिसको देखते हुए आरभ्यक-भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो प्रयत्नशील हो कोषित करे, अग्राप्तको प्राप्त करनेके लिये अनभिहितपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कारको साक्षात् करने के लिये। कौनसे पाँच? भिक्षुओं एक आरभ्यमासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—मैं अब जानेला ही जगलमें विचर रहा हूँ। जानेके ही जगलमें विचरते समय मुझे साथ भी रैस से सफ़टा है विष्णु भी रैस से सफ़टा है कनकजुरा भी रैस से सफ़टा है और इनसे मैं मर भी आ सफ़टा हूँ। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न करूँ अग्राप्तको प्राप्त करनेके लिये अनभिहित पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कारको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओं यह पहला भावी-भय है, जिसकी देखते हुए आरभ्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी

हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे, अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है— मैं अब अकेला ही जगलमें विचर रहा हूँ। अकेले ही जगलमें विचरते समय मैं फिसल कर गिर भी सकता हूँ, खाया-पिया भी प्रतिकूल पड सकता है, मेरा पित्त भी प्रकुप्त हो सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अथवा स्वांस ली हुई मेरी वायु भी प्रकुप्त हो सकती है और इनसे मैं मर भी जा सकता हूँ। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न करूँ, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—मैं अब अकेला ही जगलमें विचर रहा हूँ। अकेले ही जगलमें विचरते समय मैं किसी शिकारी जानवरके सामने भी आ सकता हूँ, सिंहके सामने भी आ सकता हूँ, व्याघ्रके सामने भी आ सकता हूँ, चीतेके सामने भी आ सकता हूँ, भालूके सामने भी आ सकता हूँ तथा लकड़-वगैरेके सामने भी आ सकता हूँ। वे मुझे मार भी डाल सकते हैं। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न करूँ, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भय है, जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है— मैं अब अकेला ही जगलमें विचर रहा हूँ, अकेले ही जगलमें विचरते समय मेरी किसी चोर या अचोरसे भेंट हो जा सकती है। वह मेरी जान भी ले सकता है। उससे
अ नि—२१

मेरा मरण भी हो सकता है। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न कर अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ यह पाँचवाँ भावी-भय है जिसको देखते हुए आरम्भिक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो प्रयत्नशील हो कोशिश करे, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ एक आरम्भवासी भिक्षु, इस प्रकार विचार करता है—
 मैं अब अकेला ही जगत्में विचर रहा हूँ। जगत्में बहुतसे कष्ट देने वाले अमनुष्य (—व्रेत जाति) रहते हैं। वे मेरी जान भी ले सकते हैं। इससे मेरा मरण भी हो सकता है। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न कर अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ यह पाँचवाँ भावी-भय है जिसको देखते हुए आरम्भिक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो प्रयत्नशील हो कोशिश करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

भिक्षुओ ये पाँच भावी-भय हैं जिनको देखते हुए भिक्षुको लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो प्रयत्नशील हो कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। कौनसे पाँच? भिक्षुओ एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—अभी तो मैं कुमार हूँ तरुण हूँ एकदम बाले वाला हूँ पूर्वावस्था है भद्र-वीचनसे युक्त हूँ। लेकिन समय आता है जब इस शरीरकी बुढ़ापा व्याप जाता है। बूढ़े हो जानेपर, वरुणसे अभिभूत हो जानेपर, बुढ़ीकें घातनकी मगमें धारण करना आसान नहीं और एवान्त अवसर्गमें रहना भी आसान नहीं। जाने मेरी वह अवस्था होमेवाली है जो अनिष्टकर है, अनुत्तर है तथा अच्छी लगमेवाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न आरम्भ कर अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। उस अर्थ (= चित्तावस्था)को प्राप्तकर लेनेपर मैं बुढ़ा होनेपर भी सुख पूर्वक रहूँगा। भिक्षुओ यह पहला भावी-भय है जिस देखते हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तकी प्राप्ति करनेके लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—अमी तो मैं निरोग (= अल्पावाधा वाला) हूँ, स्वस्थ हूँ, जठराग्नि-स्थली अच्छी है, न अति-शीत, न अति उष्ण, मध्यम सामर्थ्यसे युक्त। लेकिन समय आता है, जब इस शरीरको रोग लग जाता है। रोगी हो जानेपर, रोग-ग्रस्त हो जानेपर, बुद्धोंके शासनको धारण करना आसान नहीं है और एकान्त जगलमें रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी वह अवस्था होने वाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करूँ अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्-कृतको साक्षात् करनेके लिये। उस धर्म (= चित्तावस्था) को प्राप्त कर लेनेपर, मैं रोगी होनेपर भी सुख पूर्वक रहूँगा। भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय है जिसे देखदेते हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, कोशिश करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—अमी तो सुकाल है, अच्छी उपजका समय है, आसानीसे भिक्षा मिल जानेका काल है, आहार एकत्र करके जीना आसान है। लेकिन ऐसा समय होता है जब दुष्काल पड़ जाता है। अच्छी उपज नहीं होती, आसानीसे भिक्षा नहीं मिलती, आहार एकत्र करके जीना आसान नहीं रहता। जब दुर्भिक्ष पड़ता है, तो मनुष्य जहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ भीड़में रहना होता है, बहुत लोगोंके साथ रहना होता है। लोगोंसे घिरे रहनेपर, बुद्धोंके शासनको धारण करना आसान नहीं है, और एकान्त जगलमें रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी वह अवस्था होने वाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करूँ, अप्राप्तकी प्राप्ति के लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात् कृतको साक्षात् करनेके लिये। इस धर्म (= चित्तावस्था) को प्राप्त कर लेनेपर मैं दुर्भिक्ष होनेपर भी सुख-पूर्वक रहूँगा। भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भय है, जिसे देखते हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्-कृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है—इस समय तो मनुष्य इकट्ठे, मिलजुलकर, बिना झगड़े, दूध-पानी की तरह मिले हुये, एक दूसरेको प्रेम भरी नजरसे देखते हुये रह रहे हैं। लेकिन ऐसा समय आता है जब भय उत्पन्न होता है, जब

जंमनी मनुष्य प्रकृष्ट हो जाते हैं जब जनपदके मनुष्योंको रबोके पहियो पर इधर उधर भटकना पड़ता है। भय उत्पन्न होनेपर मनुष्य वहाँ निर्भय-स्वत्त होता है वहाँ जैसे जाते हैं। वहाँ भीड़में रहना होता है बहुत सोमोके साथ रहना होता है। सोमोसे घिरे रहने पर बुद्धोकि शासनको धारण करना आसान नहीं है और एकान्त जयमें रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी यह अवस्था होने वाली है जो अनिष्टकर है असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करके अग्राप्तकी प्राप्तिके लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्-मृत को साक्षात् करनेके लिये। इस धर्म (= चित्तावस्था) को प्राप्त कर लेने पर मैं भयके उत्पन्न होने पर भी मुक्त पूर्वक रहूँगा। भिक्षुओ यह चौथा भावी-भय है जिसे देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित है असाक्षात्-मृतको साक्षात् करनेके लिये।

फिर भिक्षुओ एक भिक्षु इस प्रकार विचार करछा है—इस समय तो सब इच्छित मिमज्जनकर, बिना झगड़े समान उद्देश्यको छिड़ मुक्तपूर्वक विहार कर रहा है। लेकिन ऐसा समय आता है जब संघ-भेद हो जाता है। संघ-भेद हो जाने पर बुद्धोकि शासनको धारण करना आसान नहीं है और एकान्त जयमें रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी यह अवस्था होने वाली है जो अनिष्टकर है असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करके अग्राप्त की प्राप्तिके लिये लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्-मृत को साक्षात् करनेके लिये। इस धर्म (= चित्तावस्था) को प्राप्त कर लेने पर मैं संघ-भेद हो जाने पर भी मुक्त पूर्वक रहूँगा। भिक्षुओ यह पाँचवा भावी-भय है जिसे देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अग्रमावी हो प्रयत्नशील हो कोपित करे अग्राप्तकी प्राप्ति करनेके लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्-मृत को साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुओ ये पाँच भावी-भय हैं जिनको देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अग्रमावी हो प्रयत्नशील हो कोपित करे अग्राप्तकी प्राप्ति करनेके लिये अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षात्-मृतको साक्षात् करने के लिये।

भिक्षुओ पाँच भावी-भय हैं जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुए हैं किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होंगे। उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास करना चाहिये। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जाने जमकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंने न शरीरको धन्य रखनेका सम्मान किया होगा न सत्ताचारको पालन करनेका सम्मान किया होगा

न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे दूसरोको उपसम्पन्न करेगे, किन्तु वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेगे। इस लिये वे भी ऐसे ही होंगे जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। फिर वे स्वयं ऐसे होकर, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, दूसरोको उपसम्पन्न करेगे। किन्तु वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेगे। इस लिये वे भी ऐसे ही होंगे, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे विनय (= आचरण) की मलीनता हुई, आचरणकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता। भिक्षुओ, यह पहला भावी-भय है, जो अभी तो उपपन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न शरीर को सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका का अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, दूसरोको अपने आश्रयमें रखेंगे। किन्तु, वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेगे। इसलिये वे भी ऐसे ही होंगे, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचार को पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, दूसरोको अपने आश्रयमें रखेंगे। किन्तु, वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेगे। इस लिये वे भी ऐसे ही होंगे, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे विनय (= आचरण) की मलीनता हुई, विनयकी मलीनतासे धर्मकी

मसीनता : भिक्षुको यह दूसरा भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर, उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुको आगे चलकर ऐसे भिक्षु होगा, जिन्होंने न सरीरको समत रखनेका अभ्यास किया होगा न सहाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न सरीरको समत रखनेका अभ्यास किया होगा न सहाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा अधिघर्म-कथा तथा बेवस्त्र-कथा (= वैपुस्त्र कथा) कहते हुए, पाप-मार्गपर खारड हलते हुए भी वे सावधान नहीं होंगे। भिक्षुको यह धर्मकी मसीनतासे विनय (= आचरण) की मसीनता हुई विनयकी मसीनतासे धर्मकी मसीनता। भिक्षुको यह तीसरा भावी-भय है जो अभी तो तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुको आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंने न सरीरको समत रखनेका अभ्यास किया होगा न सहाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न सरीरको समत रखनेका अभ्यास किया होगा न सहाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञा का अभ्यास किया होगा जो तत्प्राप्त प्राप्त भाषित गम्भीर, गम्भीर अर्थ वाले लोकोत्तर तथा सुम्यता-प्रतिष्ठयुक्त सुक्त होंगे इनका उपदेश दिये जानेपर मुनें नही ध्यान देंगे नही जाननेके लिये चित्त समाहित नहीं करेंगे न उन धर्मोंको सीखने योग्य मानेंगे और न उनको पाठ करने योग्य मानेंगे। लेकिन जो ऐसे सुक्त होंगे जो वचिष्ठ होंगे जो काव्य-रस युक्त होंगे जो सुन्दर अक्षरों तथा सुन्दर व्यञ्जनो वाले (= अनुप्रासयुक्त) होंगे जो बाह्य होंगे जो व्याक-भाषित होंगे ऐसे सुक्तोंका उपदेश दिये जानेपर मुनें ध्यान देंगे जाननेके लिये चित्त समाहित करेंगे उन धर्मोंको सीखने योग्य मानेंगे और इनको पाठ करने योग्य मानेंगे। भिक्षुको यह धर्मकी मसीनतासे विनयकी मसीनता हुई, विनयकी मसीनतासे धर्मकी मसीनता। भिक्षुको यह चौथा भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगे, जिन्होंने न शरीरको मयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए जिन्होंने न शरीरको मयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाभ्यास किया होगा, स्यविर भिक्षु बहुत चीजोंके जोड़ने बटोरने वाले हो जायेंगे, शिथिल-प्रयत्न हो जायेंगे, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेंगे, एकान्त जीवनकी ओर उदासीन हो जायेंगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतका साक्षात् करनेके लिये प्रयत्नशील न होंगे। उनका अनुकरण करने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। वे भी बहुत चीजोंके जोड़ने बटोरने वाले हो जायेंगे। शिथिल-प्रयत्न हो जायेंगे, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेंगे, एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन हो जायेंगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतका साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न-शील न होंगे। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे विनयकी मलीनता हुई, विनयकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता। भिक्षुओ, यह पाँचवा भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसे जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये। भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होंगे। उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होंगे। उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास करना चाहिये। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, भविष्यमें भिक्षु अच्छे चीवरकी इच्छा करने वाले होंगे। वे अच्छे चीवरकी इच्छा करने वाले होनेके कारण पसु-कूल-चीवरोको त्याग देंगे, वे वनोंके एकान्त शयनासनको त्याग देंगे, वे ग्राम-निगम राजधानियोंमें जाकर निवास करेंगे, वे चीवरके लिये नाना प्रकारके अकरणीय-परियेषण करेंगे। भिक्षुओ, यह पहला भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ, भविष्यमें भिक्षु अच्छे भोजनकी इच्छा करने वाले होंगे। वे अच्छे भोजनकी इच्छा करने वाले होने के कारण, भिक्षाटनसे विमुख हो जायेंगे, वे वनोंके एकान्त शयनासनको त्याग देंगे। वे ग्राम-निगम-राजधानियोंमें जाकर

मसीनता । भिक्षुको यह दूसरा भावी भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा । उसको जानना चाहिये । उसे जानकर, उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये ।

फिर भिक्षुको आगे बसकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंने न शरीरको सम्यक् रखनेका अभ्यास किया होगा न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा । वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न शरीरको सम्यक् रखनेका अभ्यास किया होगा न सदाचारका पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा अभिधर्म-कथा तथा वेदस्त-कथा (= वैशुस्य कथा) कहते हुए, पाप-मार्गपर जाइते रहते हुए भी वे सावधान नहीं होंगे । भिक्षुको यह धर्मकी मसीनतासे विनय (= आचरण) की मसीनता हुई विनयकी मसीनतासे धर्मकी मसीनता । भिक्षुको यह तीसरा भावी-भय है जो अभी तो तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा । उसको जानना चाहिये । उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये ।

फिर भिक्षुको आगे बसकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंने न शरीरको सम्यक् रखनेका अभ्यास किया होगा न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा । वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न शरीरको सम्यक् रखनेका अभ्यास किया होगा न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञा का अभ्यास किया होगा जो तथागत द्वारा भाषित ब्रह्मीर, ब्रह्मीर वर्ण वाक् लोकोत्तर तथा क्षुम्भता-अद्वितीयसुख सुख होने उल्ला उपदेश दिये जानेपर मुनेने नहीं ध्यान देये नहीं जाननेके लिये चित्त समाहित नहीं करेंगे न उन धर्मोंकी सीखने योग्य मानेंगे और न उनको पाठ करने योग्य मानेंगे । केवल जो ऐसे सुख होने जो बहिष्कृत होंगे जो काम्य-रस मुक्त होने जो सुन्दर अक्षरों तथा सुन्दर व्यवहारों वाले (= अनुप्रासमुक्त) होने जो बाह्य होने जो व्यावहारिक-भाषित होने ऐसे सुखोंका उपदेश दिये जानेपर मुनेने ध्यान देने जाननेके लिये चित्त समाहित करेंगे उन धर्मोंकी सीखने योग्य मानेंगे और उनको पाठ करने योग्य मानेंगे । भिक्षुको यह धर्मकी मसीनतासे विनयकी मसीनता हुई, विनयकी मसीनतासे धर्मकी मसीनता । भिक्षुको यह चौथा भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा । उसको जानना चाहिये । उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये ।

मूढताको प्राप्त होता है, कोप करनेके विषयोंमें कुपित होता है तथा अहकार (= मद) के विषयोंमें अहकारको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविरमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है। कौन सी पाँच बातें? वह अनुरागके विषयोंमें अनुरक्त नहीं होता है, द्वेष करनेके विषयोंमें द्वेष नहीं करता है, मोहके विषयोंमें मूढताको नहीं प्राप्त होता है, कोप करनेके विषयोंमें कुपित नहीं होता है तथा अहकार (= मद) के विषयोंमें अहकारको नहीं प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविरमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता, तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता। कौन सी पाँच बातें? वह वीतराग नहीं होता, वह वीत-द्वेष नहीं होता, वह वीत-मोह नहीं होता, वह ढोगी होता है, वह ईर्ष्यालु होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौन सी पाँच बातें? वह वीत-राग होता है। वह वीत-द्वेष होता है, वह वीत-मोह होता है, वह ढोगी नहीं होता है तथा वह ईर्ष्यालु नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता है। कौन सी पाँच बातें? वह ढोगी होता है, वकवासी होता है, बाह्य-लक्षणोंमें उलझ जाने वाला होता है, जादू-टोना

निवास करेंगे। वे जिह्वाप्रसे बड़िया बड़िया रखोकी खोज करते रहेंगे। वे अच्छे भोजनके सिये नाना प्रकारके अकरणीय-नयैवण करेय। भिक्षुओ यह दूसरा भावी भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ भविष्यमें भिक्षु अच्छे शयनासनकी कामना करने वाले होंगे। वे अच्छे शयनासनकी इच्छा करने वाले होनेके कारण बृक्षोकी छाया-तले रहनेसे विमुख हो जायेंगे। वे बगानके एकान्त शयनासनको त्याग देंगे। वे चाम-नियम राजधानियोंमें जाकर निवास करेंगे। वे (= बड़िया) शयनासनके सिये नाना प्रकारके अकरणीय-नयैवण करेय। भिक्षुओ यह तीसरा भावी भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ भविष्यमें भिक्षु भिक्षुनियोंके साथ संक्षयमानोंके साथ समचतुरेस्वोंके साथ बहुत हिस-मिलकर रहेंगे। भिक्षुओ अब भिक्षुओंका भिक्षुनियोंके साथ संक्षयमानोंके साथ समचतुरेस्वोंके साथ बहुत हेन-भेन बह धामगा तो फिर यही आशा करनी चाहिये कि वे वेमणसे ब्रह्मचर्य-वास करेंगे अथवा चित्त-मैत्र सम्बन्धी किसी दोषके भागी बनेंगे। अथवा भिक्षु-जीवन (= शिक्षा) का त्याग कर हीन-भार्यी बन जायेंगे। भिक्षुओ यह चौथा भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

फिर भिक्षुओ भविष्यमें भिक्षु आराधिक (= विहार-कर्मों) और समचतुरेस्वोंके साथ बहुत हिस-मिलकर रहेंगे। भिक्षुओ आराधिकों तथा समचतुरेस्वोंका संसर्ग हो जाने पर यह आशा करनी चाहिये कि वे नाना प्रकारके चण्ड-परिभोगोंसे मुक्त हो विहार करेंगे। वे पुष्पीपर और हरियावतमें भी बड़े-बड़े काय-काज करेंगे। भिक्षुओ यह पाँचवाँ भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।

(९) स्वधिर वर्ग

भिक्षुओ जिस स्वधिर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह अपने सभी ब्रह्मचारिण्याय अग्रिम ही जाता है उन्हे अच्छा नहीं लगता उनके नीरवका भावन नहीं रहता तथा उनके आचरका पाव नहीं रहता। कीनसी पाँच बातें? वह अनुयाय के विपरीत अनुरक्त होता है द्वेष करनेके विषयोंमें द्वेष करता है मोहके विषयोंमें

मूढताको प्राप्त होता है, कोप करनेके विषयोमें कुपित होता है तथा अहकार (= मद) के विषयोमें अहकारको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविरमें ये पाँच वाते होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वाते होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है। कौन सी पाच वाते? वह अनुरागके विषयोमें अनुरक्त नहीं होता है, द्वेष करनेके विषयोमें द्वेष नहीं करता है, मोहके विषयोमें मूढताको नहीं प्राप्त होता है, कोप करनेके विषयोमें कुपित नहीं होता है तथा अहकार (= मद) के विषयोमें अहकारको नहीं प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविरमें ये पाच वाते होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाच वाते होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता, तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता। कौनसी पाँच वातें? वह वीतराग नहीं होता, वह वीत-द्वेष नहीं होता, वह वीत-मोह नहीं होता, वह ढोगी होता है, वह ईर्ष्यालु होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाच वाते होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौनसी पाँच वाते? वह वीत-राग होता है। वह वीत-द्वेष होता है, वह वीत-मोह होता है, वह ढोगी नहीं होता है तथा वह ईर्ष्यालु नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता है। कौनसी पाँच वातें? वह ढोगी होता है, वक्कासी होता है, बाह्य-लक्षणोंमें उलझ जाने वाला होता है, जादू-टोना

मिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म-चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौनसी पांच बातें? वह रूपोंके सहनेमें समर्थ होता है, शब्दोंके सहनेमें समर्थ होता है, रसोंके सहनेमें समर्थ होता है, गन्धोंके सहनेमें समर्थ होता है तथा स्पर्शोंके सहनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है, तथा उनके आदरका पात्र होता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म-चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है। वह अर्थ-अभिज्ञा (= प्रतिमम्भिदा) प्राप्त होता है, धर्म-अभिज्ञा-प्राप्त होता है, निरवित्त-अभिज्ञा प्राप्त होता है, प्रतिभान-अभिज्ञा प्राप्त होता है। अपने मन्त्रह्यचारियोंके जो छोटे-बड़े काम होते हैं, उनमें आलस्य-रहित होता है, उनको सम्पन्न करनेमें, उनका सविधान करनेमें, उनके करनेका उपाय सोचनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है।

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म-चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौनसी पांच बातें? वह शीलवान् होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला, नैतिक जीवन व्यतीत करने वाला, छोटेसे छोटे दोषके करनेमें भी भयके मानने वाला, शिक्षापदोंको अच्छी प्रकार सीखने वाला। वह बहु-श्रुत होता है, श्रुतके धारण करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला। जो ऐसे धर्म (= देशना) होते हैं जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युक्त और व्यजन-युक्त होते हैं, जो परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं, उनके द्वारा वैसे धर्म बहुश्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, मन द्वारा अनु-प्रेक्षित होते हैं तथा (प्रज्ञा-)दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयगम किये होते हैं। उसकी वाणी कल्याणी होती है, वह प्रियकर वाणी बोलने वाला होता है, विश्वस्त-वाणी, निर्दोष तथा अर्थको प्रकट करने वाली। चारो चैतसिक ध्यानियोंको जो यही इसी शरीरमें सुख देने वाले हैं, वह अनायास प्रभूत मायामें प्राप्त करने वाला होता है। वह आस्रवों का क्षय कर, अनास्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरव का भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता है।

मिथुनो जिन स्वविर मिथुमें ये पाँच बानें (एक साध) होती है वह बहुत जगि अहितवा कारण होता है बहुत जनोंके अनुग्रहका कारण होता है बहुत जनोंके निर्मलता कारण होता है वह देवमनुष्योंके अहित और दुःखके भिये होता है। कौनसी पाँच बानें एक स्वविर मिथु होता है बीर्यनाशका आनकार, चिरप्रव्रजित आत होता है, प्रसिद्ध होता है गृहस्थ-व्रजजिनेमि पिछा हुआ बीरर पिच्छपात-मिसान-अरपय बीरग्य आदि मिथुआधी आनम्यवनामाको प्राप्त करने वाला होता है बहुत-भुल होता है धुनके धारण करने वाला धुनके साथ रहने वाला जो ऐन धर्म होते है जिनका आदि भी बस्यावारी होता है मध्य भी बस्यावकारी होता है अन्त भी बस्यावकारी होता है जो अर्थ-युक्त रीर म्यजन-युक्त हाने है जो परिपूर्वकसे परिगुड ब्रह्म चर्यकी प्रशंसा करने है जिनके द्वारा बीर धर्म बहुतभुन होने है धारण बिचे भये होते है बाकी द्वारा परिचित भये गये हाने है मन द्वारा अनु प्रेरित होन है तथा (प्रजा) बुद्धि द्वारा भी प्रचार हृदयगम बिचे भये होन है तथा मिथ्या-बुद्धि हाना है उत्तरी-बुद्धि वाला। वह बहुत नामाको मज्जमेरे मार्गसे विमुखकर असत्यमेरे सवा देना है। यह स्वविर बिधु बीर्य नामका आनकार है चिर प्रव्रजित है (लोच) बहुत से नाम उतारा अनुकरण करने वाले हो जाने है। वह जान है प्रमिड है बहुतमे गृहस्था तथा व्रजजिना द्वारा चिर रहना है (नाच) बहुतमे लोग उमरा अनुकरण करने वाले हो जाने है। वह बीरर-पिच्छपात गिगानप्रपय-बीरग्य आदि मिथुओंकी आनम्यवतामीका प्राप्त करने वाला है (माच) बहुतमे नाम उमरा अनुकरण करने वाले हो जाने है। वह बर-भुन है धुनके धारण करने वाला है धुनके साथ रहने वाला है (लोच) भी बहुत से नाम उमरा अनुकरण करने वाले हो जाने है। मिथुनो जिन स्वविर मिथुमें ये पाँच बानें (एक साध) होती है वह बहुत जगारे अहितवा कारण होता है बहुत जनोंके अनुग्रहका कारण होता है बहुत जनोंके निर्मलता कारण होता है वह देव-मनुष्योंके अहित और दुःखके भिये होता है।

मिथुनो, जिन स्वविर मिथुमें ये पाँच बानें (एक साध) होती है वह बहुत जगारे अहितवा कारण होता है बहुत जगारे अनुग्रहका कारण होता है बहुत जनोंके निर्मलता कारण होता है वह देवमनुष्योंके अहित और दुःखके भिये होता है। कौनसी पाँच बानें एक स्वविर मिथु होता है बीर्यनाशका आनकार चिर प्रव्रजित आत होता है प्रसिद्ध होता है गृहस्थ-व्रजजिनेमि पिछा हुआ बीरर-पिच्छपात-मिसान-अरपय बीरग्य आदि मिथुआधी आनम्यवनामाको प्राप्त करने वाला होता है बहुत-भुल होता है धुनके धारण करने वाला धुनके साथ रहने वाला जो ऐन धर्म होते

हैं, जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युक्त और व्यजन-युक्त होते हैं, जो परिपूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकी प्रशंसा करते हैं, उसके द्वारा वैसे धर्म बहु-श्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, मन द्वारा अनुप्रेक्षित होते हैं तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयगम किये गये होते हैं, तथा सम्यक्-दृष्टि होता है, सीधी-दृष्टि वाला, वह बहुत लोगोको असद्धर्मके मार्गमें विमुख कर सद्धर्ममें लगा देता है। यह स्थविर भिक्षु दीर्घ-कालका जानकार है चिर-प्रव्रजित है (सोच) भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। यह ज्ञात है, प्रसिद्ध है, बहुतसे गृहस्थो तथा प्रव्रजितो द्वारा घिरा रहता है, (सोच) भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। वह चीवर-पिण्डपात प्राप्त करने वाला है (सोच) भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। वह बहुश्रुत है, श्रुतके धारण करने वाला है, श्रुतके साथ रहने वाला है (सोच) भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें (एक साथ) होती हैं, वह बहुत जनोके हितका कारण होता है, बहुत जनोके सुखका कारण होता है, बहुत जनोके अर्थका कारण होता है, वह देव-मनुष्योंके हित और सुखके लिये होता है।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुके पतनका कारण होती है। कौन-सी पाँच ? नये निर्माण-कार्योंमें लगे रहना, व्यर्थकी बातचीतमें लगे रहना, निद्रालु होना समूहमें ही रहना तथा अपने चित्तकी विमुक्तिकी मात्रापर विचार नहीं करना। भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती है। कौन-सी पाँच ? नये (निर्माण) कार्योंमें न लगे रहना, व्यर्थकी बातचीतमें न लगे रहना, निद्रालु न होना, समूहमें ही न रहना तथा अपने चित्तकी विमुक्तिकी मात्रा पर विचार करना है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती है।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु बहुत काम-काजी होता है, बहुत कार्य करने वाला, नाना प्रकारके काम करनेमें दक्ष। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता। भिक्षुओ, यह पहली बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु थोड़ा-भी काम होनेपर

हैं जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु ऐसी बातचीत—जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वृत्तियोंके लिये पथ्य-सदृश हो—जैसे, अल्पेच्छ-कथा, सन्तोष-कथा, एकान्तवास-कथा, अससर्ग-कथा, वीर्यारम्भ-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा का अनायास करने वाला होता है, प्रभूत मात्रामें करने वाला होता है। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये समय-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुओ, यह पाँचवी बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानिके लिये नहीं होती।

(१०) ककुध वर्ग

भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। कौन-सी पाँच ? श्रद्धा-सम्पत्ति, शील-सम्पत्ति, श्रुत-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। कौन-सी पाँच ? शील-सम्पत्ति, समाधि-सम्पत्ति, प्रज्ञा-सम्पत्ति, विमुक्ति-सम्पत्ति तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच अर्हत्वकी घोषणायें हैं। कौन-सी पाँच ? बुद्धिमन्दता तथा मूढताके कारण भी अर्हत्वकी घोषणा की जाती है, बुरी-भावना तथा इच्छाके वशीभूत होकर भी अर्हत्वकी घोषणा की जाती है, उन्माद तथा चित्त-विक्षेपके कारण भी अर्हत्वकी घोषणा की जाती है, अभिमानके कारण भी अर्हत्वकी घोषणा की जाती है, तथा यथार्थ रूपसे भी अर्हत्वकी घोषणा की जाती है। भिक्षुओ, ये पाँच अर्हत्वकी घोषणायें हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षु काम-भोगोंसे पृथक्, अकुशल-धर्म (= बुराइयों) से पृथक् वितर्क-युक्त, विचार-युक्त, एकान्तवाससे उत्पन्न, प्रीति-सुख सहित प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, वितर्क विचारोका उपशमन हो जानेपर द्वितीय-ध्यान तृतीय-ध्यान चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है तथा आस्रवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अचिरकालमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है। भिक्षुओ कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु अर्थ-प्रति-

साधन दिन बिता देता है। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता। भिक्षुको यह तीसरी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु गृहस्थ-प्रव्रजितोके साथ अनुचित सत्सर्ग रखना है। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता। भिक्षुको यह तीसरी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु बहुत सुबह ही (भिक्षाटनके लिये) पाँचमें प्रवेश करता है मध्याह्नोत्तर बहुत देर हो चुकनेपर बीठता है। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता है। भिक्षुको यह चौथी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु ऐसी बातचीत—जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो जो चित्त-वृत्तियोंके लिये पथ्य-सद्गुण हो—जैसे अत्येष्ट-कथा सन्तोष-कथा एषान्तवास-कथा अससर्ग-कथा वीर्यारम्भ कथा सील-कथा समाधि-कथा प्रज्ञा-कथा विमुक्ति-कथा विमुक्ति ज्ञान-दर्शन-कथाका अनायास करने वाला नहीं होता प्रभूत मायात्म करने वाला नहीं होता। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता है। भिक्षुको यह पाँचवी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। भिक्षुका ये पाँच बातें हैं जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं।

भिक्षुको ये पाँच बातें दीक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती है। जीवन-सी पाँच ? भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु न बहुत काम-बाजी होता है, न बहुत काम करने वाला न माना प्रचारके काम करनेमें रत। वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुको वह पड़नी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु थोड़ा ही कामके करनेमें लारा दिन नहीं बिता देता है। वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुको यह दूसरी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर भिक्षुको, एक दीक्ष भिक्षु गृहस्थ-प्रव्रजितोके साथ अनुचित सत्सर्ग नहीं रखना है। वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुको, यह तीसरी बात है जो दीक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर भिक्षुको एक दीक्ष भिक्षु बहुत सुबह ही (भिक्षाटनके लिये) पाँचमें प्रवेश नहीं करता है। मध्याह्नोत्तर बहुत देर हो जानेपर नहीं बीठता है। वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं करता है और अपने चित्तके लिये सम्यग्-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुको यह चौथी बात

मिथुओ, वह मिथु अलार्थी होता है, अल्प काम-काजी, मुभर (= सुविधासे पोषित किया जा सकने वाला) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत सन्तोषी। वह अल्पाहारी होता है, पेट नहीं होता। वह तन्द्रानु नहीं होता, जागरूक रहने वाला होता है। वह आरण्यक होता है, एकान्तमें रहने वाला। वह जैसे-जैसे उमका चित्त विमुक्त होता है, वैसे-वैसे उमकी प्रत्यवेक्षा करता है। मिथुओ, जिस मिथुमे ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान-स्मृतिके अभ्यासको बढ़ाते हुए, अचिरकालमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर नेता है।

मिथुओ, मृगगज सिंह ग्रामके समय अपनी माँदमे निकलता है, माँदमे निकलकर जम्हाई नेता है, जम्हाई लेकर चारो ओर देखना है, चारो ओर देखकर तीन बार मिह-गर्जन करता है, तीन बार मिह-नाद करके शिकारके लिये जाता है। वह यदि हाथीपर चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं, भैसेपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं, बेलपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं, चीतेपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं, छोटे प्राणियों, यहाँ तक कि खरगोशों और विल्लोपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं। ऐसा क्यों? कहीं मेरा निशाना न चूके।

मिथुओ, यहाँ 'मिह' तथागत अर्हत सम्यक्मम्बुद्रका पर्याय है। मिथुओ तथागत (परिपदको) जो धर्मोपदेश देते हैं, यह उनका 'सिह-नाद' ही होता है, तथागत मिथुओको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं, तथागत मिथुणियोंको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं, तथागत उपासकोको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं, तथागत उपसिकाओको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं, तथागत पृथक-जनो (= सामान्य जनो) यहाँ तक कि अन्न-भार चिडिमारोको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरह ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं। यह किसलिये? मिथुओ, तथागत धर्म-गुरु हैं, धर्मका गौरव करने वाले।

एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् महापौद्गल्यायनके ककुध कोलिय-पुत्र नामक सेवकको मरे थोड़ा ही समय हुआ था। उसने एक मनोमय शरीर धारण किया था। उसका जन्म ऐसा

सम्भवा प्राप्त होता है धर्म प्रतिसम्भवा-प्राप्त होता है निश्चित-प्रतिसम्भवा प्राप्त होता है तथा प्रतिभा-प्रतिसम्भवा-प्राप्त होता है। वह जैसे जैसे उसका चित्त विमुक्त होता है जैसे जैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह अभिरकासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है।

✓ भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आनापान-स्मृतिका अभ्यास करते हुए अभिरकासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है। कीमती पाँच बातें? भिक्षुओ वह भिक्षु अस्वार्थी होता है अस्य काम-काजी सुमर (= सुविधासे पोषित किया जा सकने वाला) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत सतोषी। वह अस्वाहायी होता है पेदू नहीं होता है। वह तन्त्रासु नहीं होता आगच्छ रहने वाला होता है। वह बहु-भुत होता है भुतके धारण करने वाला भुतके साथ रहने वाला। जो ऐसे वर्गमें होते हैं जिनका आवि भी कल्याणकारी होता है मध्य भी कल्याणकारी होता है अन्त भी कल्याणकारी होता है जो अर्थ-युक्त और व्ययन-युक्त होते हैं जो परिपूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रवर्धना करते हैं, उसके द्वारा जैसे धर्म बहु-भुत होते हैं धारण किये गये होते हैं बाभी द्वारा परिचित किये गये होते हैं मन द्वारा अनुप्रेक्षित होते हैं तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा मनी प्रकार ब्रह्मचर्यम किये गये होते हैं तथा वह जैसे जैसे उसका चित्त विमुक्त होता है जैसे-जैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान-स्मृतिका अभ्यास करते हुए अभिरकासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है।

✓ भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आनापान स्मृतिका अभ्यास करते हुए अभिरकासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है। कीमती पाँच बातें? भिक्षुओ वह भिक्षु अस्वार्थी होता है अस्य काम-काजी सुमर (= सुविधासे पोषित किया जा सकने वाला) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत सतोषी। वह अस्वाहायी होता है पेदू नहीं होता है। वह तन्त्रासु नहीं होता आगच्छ रहने वाला होता है। वह ऐसी बातचीत—जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो जो चित्त-वृत्तियोंके सिधे पथ सङ्ग हा जैसे अलोक्य-कथा वा अनायास करने वाला होता है प्रभूत माधामें करने वाला होता है। वह जैसे-जैसे उसका चित्त विमुक्त होता है जैसे-जैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आनापान स्मृतिका अभ्यास करते हुए अभिरकासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है।

भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आनापान स्मृतिके अभ्यासमें ही अर्हत्वको प्राप्त कर लेता है। कीमती पाँच बातें?

यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहे तो यह इसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो इसके लिये अच्छा नहीं होगा—वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा। इस तरहके शास्ताके 'शील' की रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका शास्ता अपने शिष्योंसे ही यही आशा करता है कि वे उसके 'शील' की रक्षा करेंगे।

फिर मौद्गल्यायन। एक शास्ता ऐसा होता है जिसकी 'जीविका' शुद्ध नहीं होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ-जीविका वाला है तथा निर्मल-जीविका वाला है। उसके श्रावक यह जानते हैं कि यह जो शास्ता है, इसकी जीविका शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता है कि यह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ-जीविका वाला है तथा निर्मल-जीविका वाला है। यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहे तो यह इसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो इसके लिये अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात-शयवासन-ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा। उस तरहके शास्ताकी 'जीविका' की रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका शास्ता अपने शिष्योंसे यही आशा करता है कि वे उसकी 'जीविका' की रक्षा करेंगे।

फिर मौद्गल्यायन। एक शास्ता ऐसा होता है जिसकी 'धर्म-देशना' शुद्ध नहीं होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध धर्म-देशना वाला है, स्वच्छ-धर्म-देशना वाला है, निर्मल धर्म-देशना वाला है। उसके श्रावक यह जानते हैं कि यह जो शास्ता है, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता है कि यह शुद्ध-धर्म-देशना वाला है, स्वच्छ धर्म-देशना वाला है तथा निर्मल धर्म-देशना वाला है। यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहे तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो इसके लिये अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा। इस तरहके शास्ताकी धर्म-देशनाकी रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका शास्ता अपने शिष्योंसे यही आशा करता है कि वे उसकी 'धर्म-देशना' की रक्षा करेंगे।

फिर मौद्गल्यायन। एक शास्ता ऐसा होता है कि जिसकी व्याख्या (= वेद्याकरण) शुद्ध नहीं होती। किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध-व्याख्याता है, स्वच्छ-व्याख्याता है, निर्मल-व्याख्याता है। उसके श्रावक यह जानते हैं कि यह जो शास्ता है, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा

या जैसे मगधके लोगोके दो या तीन घाम-बोन हो । वह अपनी उस योगिमें न अपनेको ही मीर न अन्य किसीको ही किसी प्रकारका कष्ट देता था ।

तब ककुध देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् महामीद्गस्यायन थे वहाँ पहुँचा । पहुँचकर आयुष्मान् महामीद्गस्यायनको नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े होकर ककुध देव-पुत्रने आयुष्मान् महामीद्गस्यायनको यह कहा—“मन्ते ! वैश्व-वत्तके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भिक्षु-संघका नेतृत्व करूँ । उसके मनमें इस प्रकारका सक्त्य पैदा होते ही उसके अङ्घ्रि-वत्तका हास हो गया ।” इतना कह आयुष्मान् महामीद्गस्यायनको अभिवादन कर प्रवक्षिणा कर, अन्तर्धान हो गया ।

तब आयुष्मान् महामीद्गस्यायन जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचि । पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् महामीद्गस्यायन-ने भगवान्को यह कहा—“मन्ते ! ककुध कोलिय-पुत्र नामके मेरे सेवकको मेरे बहुत समय नहीं हुआ । उसने एक मनामय छटीर धारण किया है । उसका जन्म ऐसा है जैसे मगधके लोगोके दो या तीन घाम-बोन हों । वह अपनी उस योगिमें न अपनेको ही और न किसी अन्यको ही किसी प्रकारका कष्ट देता है । तब मन्ते ! ककुध देवपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया । पास कर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक ओर खड़े हुए ककुध देवपुत्रने मुझे यह कहा— मन्ते ! वैश्ववत्तके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भिक्षु-संघका नेतृत्व करूँ । उसके मनमें इस प्रकारका सक्त्य पैदा होते ही उसका अङ्घ्रि-वत्तका हास हो गया । मन्ते ! ककुध देवपुत्रने ऐसा कहा । यह कहकर, मुझे प्रणाम कर, प्रवक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया ।”

मीद्गस्यायन ! क्या तूने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान लिया कि जैसा वह कहता है वैसा ही होता है अन्यथा नहीं होता ?”

“मन्ते ! मैंने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान लिया है । जैसा ककुध देवपुत्र कहता है वह वैसा ही होता है अन्यथा नहीं होता ।

मीद्गस्यायन ! इस वचनको अपने पास सुरक्षित रखा । वह बेचार आरामी (= मोघ पुरुष) स्वयं अपने आपको प्रकट करेगा ।

मीद्गस्यायन ! इन बुधियार्थों पाँच प्रकारके शास्ता (= नायक) हैं । कौनसे पाँच ? मीद्गस्यायन ! एक शास्ता ऐसा होता है जिसका धीन बूढ़ नहीं होगा किन्तु तो भी वह बोधना करता है कि वह बूढ़-धीन है स्वच्छ-धीन है तथा निर्मल-धीन है । उसने भावक यह जानने हैं कि वह जो शास्ता है उसका धीन-बूढ़ नहीं है किन्तु तो भी वह बोधना करता है कि वह बूढ़-धीन है स्वच्छ धीन है तथा निर्मल-धीन है ।

मैं परशुद्ध-ज्ञान-दर्शन वाला हूँ और अपने परिशुद्ध ज्ञान-दर्शन होनेकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-ज्ञान-दर्शन वाला होनेकी तथा निर्मल-ज्ञान-दर्शन वाला होनेकी। मेरे श्रावक मेरे 'ज्ञान-दर्शन' की रक्षा नहीं करते। मैं अपने शिष्योंसे यह आशा नहीं करता कि वे मेरे 'ज्ञान दर्शन' की रक्षा करेंगे।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली हैं। कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षु श्रद्धावान् होता है, सदाचारी होता है, बहुश्रुत होता है, प्रयत्नशील होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ, अश्रद्धावान्के मनमें जैसा द्वेष होता है, श्रद्धावान्के मनमें वैसा द्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनानेवाली है। भिक्षुओ, दुराचारीके मनमें जैसा द्वेष होता है, सदाचारीके मनमें वैसा द्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, अल्प-श्रुतके मनमें जैसा द्वेष होता है, बहुश्रुतके मनमें वैसा द्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, प्रयत्न न करने वालेके मनमें जैसा द्वेष होता है, प्रयत्नशीलके मनमें वैसा द्वेष नहीं होता। इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, मूर्खके मनमें जैसा द्वेष होता है, प्रज्ञावान्के मनमें वैसा द्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाहे क्षीणस्त्रव (= अर्हत) भी हो तब भी दूसरे उसे शकाकी दृष्टिसे देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यह पापी भिक्षु है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु वैश्याके यहाँ आने जाने वाला होता है, वह विधवाओंके यहाँ आने जाने वाला होता है, बड़ी आयुकी कुमारियोंके पास आने जाने वाला होता है, हिजडोंके पास आने जाने वाला होता है, तथा भिक्षुणियोंके पास आने जाने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाहे क्षीणस्त्रव (= अर्हत) भी हो, तब भी दूसरे उसे शकाकी दृष्टिसे देखते हैं कि यह पापी भिक्षु है।

भिक्षुओ, जिस डाकू (= महाचोर)में यह पाँच बातें होती हैं, वह सेघ भी लगाता है, लूटता भी है, डाका भी डालता है तथा रास्ता भी घेरता है। कौनसी पाँच बातें ? वह ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला होता है, वह घने (जंगल) में रहने वाला होता है, वलवानोंका आश्रित रहने वाला होता है, सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है तथा अकेला विचरने वाला होता है।

करता है कि यह कुछ व्याख्याता है स्वच्छ-व्याख्याता है तथा निर्मल-व्याख्याता है। यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो उसके लिये अच्छा नहीं होगा वैसे हम कैसे करेंगे? यह बीयर-पिच्छपात-अयनासन-गान-प्रत्यय-मैयग्यसे सम्मान करता है। वैसे यह करेगा वैसे स्वयं प्रकट हो जायेगा। इस तरहके छास्ताकी व्याख्या की रखा उसके आशंक करते हैं। इस तरहका छास्ता अपने छिप्योति यही आशा करता है कि वे उसकी व्याख्या कीरणा करेंगे।

किर मौद्गल्यायन! एक छास्ता ऐसा होता है कि जिसका ज्ञान-वर्धन कुछ नहीं होता। किन्तु, तो भी वह भोपना करता है कि वह कुछ-ज्ञान-वर्धन वाला है स्वच्छ-ज्ञान-वर्धन वाला है निर्मल-ज्ञान-वर्धन वाला है। उसके आशंक यह जानते हैं कि यह जो छास्ता है इसका ज्ञान-वर्धन कुछ नहीं है किन्तु तो भी यह भोपना करता है कि यह कुछ-ज्ञान-वर्धन वाला है स्वच्छ-ज्ञान-वर्धन वाला है तथा निर्मल-ज्ञान-वर्धन वाला है। यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो उसके लिये अच्छा नहीं होगा वैसे हम कैसे करेंगे? यह बीयर-पिच्छपात-अयनासन-गान-प्रत्यय-मैयग्यसे सम्मान करता है। वैसे यह करेगा वैसे स्वयं प्रकट हो जायेगा। इस तरहके छास्ताके ज्ञान-वर्धनकी रखा उसके आशंक करते हैं। इस तरहका छास्ता अपने छिप्योति यही आशा करता है कि वे उसके ज्ञान-वर्धनकी रखा करेंगे।

मौद्गल्यायन! बुनियातें पाँच प्रकारके छास्ता हैं। मौद्गल्यायन! मैं परिगुह-धीन हूँ और अपने परिगुह-धीन होनेकी भोपना करता हूँ स्वच्छ-धीन होनेकी तथा निर्मल-धीन होनेकी। मेरे आशंक मेरे धीनकी रखा नहीं करते। मैं अपने छिप्योति यह आशा नहीं करता कि वे मेरे धीनकी रखा करेंगे। मैं परिगुह-जीविका हूँ और अपने परिगुह-जीविका वाला होनेकी भोपना करता हूँ स्वच्छ-जीविका वाला होनेकी तथा निर्मल-जीविका वाला होनेकी। मेरे आशंक मेरी जीविकाकी रखा नहीं करते। मैं अपने छिप्योति यह आशा नहीं करता कि वे मेरी जीविकाकी रखा करेंगे। मैं परिगुह-धर्म-वैराग्य वाला हूँ और अपने परिगुह-धर्म-वैराग्य वाला होनेकी भोपना करता हूँ स्वच्छ-धर्म-वैराग्य वाला होनेकी तथा निर्मल-धर्म-वैराग्य वाला होनेकी। मेरे आशंक मेरी धर्म-वैराग्यकी रखा नहीं करते। मैं अपने छिप्योति यह आशा नहीं करता कि वे मेरी धर्म-वैराग्यकी रखा करेंगे। मैं परिगुह-व्याख्याता हूँ और अपने परिगुह-व्याख्याता होनेकी भोपना करता हूँ स्वच्छ-व्याख्याता होनेकी तथा निर्मल-व्याख्याता होनेकी। मेरे आशंक मेरी व्याख्या की रखा नहीं करते। मैं अपने छिप्योति यह आशा नहीं करता कि वे मेरी व्याख्या की रखा करेंगे।

भिक्षु घनेमें रहने वाला कैसे होता है ?” भिक्षुओ, पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, दो सिरेकी दृष्टिसे युक्त। भिक्षुओ, इस प्रकार पापी भिक्षु, घनेमें रहने वाला होता है।

“भिक्षुओ, पापी-भिक्षु बलवानोका आश्रित रहने वाला कैसे होता है ?” भिक्षुओ, पापी-भिक्षु राजाओ वा राज-महामात्योका आश्रित होता है। उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो यह राजा वा राजमहामात्य मेरे पक्षमें बोलेगा। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो राजा वा राजमहामात्य उसके पक्षमें बोलते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार चोर बलवानोका आश्रित रहने वाला होता है।

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ पापी-भिक्षुको चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार मिलते रहते हैं। उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो उसका चीवर आदिसे स्वागत करूँगा। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो वह चीवर आदिसे उसका स्वागत करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है।

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला विचरने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेलाही प्रत्यन्त जनपदमें निवास स्थान ग्रहण करता है। वह वहाँ (गृहस्थ-) कुलोके पास जा उनसे लाभान्वित होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला ही विचरने वाला होता है।

इस प्रकार भिक्षुओ, जिस पापी-भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वयं अपनेको आघात पहुँचाता हुआ विचरता है, छोटे-बड़े दोषोंसे युक्त होता है तथा बहुत अपुण्यार्जन करता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा चीवरका उपयोग करता है, विना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा पिण्डपात (= भिक्षा) का उपयोग करता है, विना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा शयनासनका उपयोग करता है, विना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारका उपयोग करता है, विना प्रार्थनाके नहीं, वह जिन ब्रह्मचारियोंके साथ रहता है, वे प्रसन्नता पूर्वक ही उसके प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते हैं; अप्रसन्नता पूर्वक नहीं, - प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति वाणीके कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसन्नता पूर्वक नहीं, प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति मनके कर्मका व्यवहार करते हैं,

मिथुनो महाभोर ऊबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला कैसा होता है ? मिथुनो महाभोर नदियोंके पतन पर रहता है वा ऊबड़-खाबड़ पर्वतोंमें रहने वाला होता है । मिथुनो इस प्रकार महाभोर ऊबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर घने (जंगलमें) रहने वाला कैसा होता है ? मिथुनो महाभोर घनी-घासमें (छिपकर) रहने वाला होता है घने पेड़ोंमें रहने वाला होता है मृगोंमें रहने वाला होता है जंग-घण्टोंमें रहने वाला होता है । मिथुनो इस प्रकार महाभोर घनेमें रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर बसवालोंका आश्रित रहने वाला कैसा होता है ?

मिथुनो भोर राजाओं वा राजमहामात्याका आश्रित होता है । उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ बहेया तो यह राजा वा राज-महामात्य मेरे पक्षमें बोलेंगे । यदि उसे कोई कुछ कहता है तो राजा वा राजमहामात्य उसके पक्षमें बोलते हैं । मिथुनो इस प्रकार भोर बसवालोंका आश्रित रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसा होता है ? मिथुनो महाभोर घनी होता है बहुत सम्पत्तिधारी बहुत ऐश्वर्यवान् । उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ बहेया तो उसका धनसे स्वागत करूँगा यदि उसे कोई कुछ बहेया है तो वह धनसे उसका स्वागत करता है । इस प्रकार मिथुनो महाभोर सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर बकेला विचरने वाला कैसा होता है ? मिथुनो महाभोर बकेला ही दूसरोंकी सम्पत्तिको लेने वाला होता है । यह किसलिये ? ताकि मेरी रहस्वकी बात बाहर प्रकट न हो जाय । मिथुनो इस प्रकार महाभोर बकेला विचरने वाला होता है । मिथुनो जिस ठाकमें ये पाँच बातें होती हैं वह सब भी लगता है मूट्ठा भी है बाका भी बालता है तथा रास्ता भी बेरता है ।

इसी प्रकार जिस पापी भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह स्वयं अपनेको आजात पहुँचाता हुआ विचरता है छोटे-बड़े बोधोपेय मुक्त होता है तथा बहुत अनुभ्यास करता है । कौन सी पाँच बातें ? मिथुनो जो पापी-भिक्षु होता है, वह ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला होता है वह जंगलोंमें रहने वाला होता है बसवानोंका आश्रित रहने वाला होता है सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है तथा बकेला विचरने वाला होता है । मिथुनो पापी-भिक्षु, ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला कैसा होता है ? मिथुनो जो पापी भिक्षु होता है उसके सारीरिक-कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं भाषीके कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं तथा मनके कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं । मिथुनो पापी

भिक्षु घनेमें रहने वाला कैसे होता है ?” भिक्षुओ, पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, दो सिरेकी दृष्टियोंसे युक्त। भिक्षुओ, इस प्रकार पापी भिक्षु, घनेमें रहने वाला होता है।

“भिक्षुओ, पापी-भिक्षु बलवानोका आश्रित रहने वाला कैसे होता है ?” भिक्षुओ, पापी-भिक्षु राजाओ वा राज-महामात्योका आश्रित होता है। उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो यह राजा वा राजमहामात्य मेरे पक्षमें बोलेगा। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो राजा वा राजमहामात्य उसके पक्षमें बोलते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार चोर बलवानोका आश्रित रहने वाला होता है।

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ पापी-भिक्षुको चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार मिलते रहते हैं। उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो उसका चीवर आदिसे स्वागत करूँगा। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो वह चीवर आदिसे उसका स्वागत करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है।

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला विचरने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेलाही प्रत्यन्त जनपदमें निवास स्थान ग्रहण करता है। वह वहाँ (गृहस्थ-) कुलोंके पास जा उनसे लाभान्वित होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला ही विचरने वाला होता है।

इस प्रकार भिक्षुओ, जिस पापी-भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वयं अपनेको आघात पहुँचाता हुआ विचरता है, छोटे-बड़े दोषोंसे युक्त होता है तथा बहुत अपुण्यार्जन करता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा चीवरका उपयोग करता है, बिना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा पिण्डपात (= भिक्षा) का उपयोग करता है, बिना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा शयनासनका उपयोग करता है, बिना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारका उपयोग करता है, बिना प्रार्थनाके नहीं, वह जिन ब्रह्मचारियोंके साथ रहता है, वे प्रसन्नता पूर्वक ही उसके प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसन्नता पूर्वक नहीं, प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति वाणीके कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसन्नता पूर्वक नहीं, प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति मनके कर्मका व्यवहार करते हैं,

मिथुनो महाभोर ऊबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला कैसे होगा है ? मिथुनो महाभोर मरिमोंके पक्ष पर रहता है वा ऊबड़-खाबड़ पर्वतोंमें रहने वाला होता है । मिथुनो, इस प्रकार महाभोर ऊबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर घने (-जंगलमें) रहने वाला कैसे होता है ? मिथुनो महाभोर घनी-श्याममें (छिपकर) रहने वाला होता है घने पेड़ोंमें रहने वाला होता है गुफामें रहने वाला होता है बन-वण्डमें रहने वाला होता है । मिथुनो इस प्रकार महाभोर घनेमें रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर बलवानका आधिपत्य रहने वाला कैसे होगा है ?

मिथुनो चोर राजाओं वा राजमहामार्योंका आधिपत्य होता है । उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ बहेगा तो यह राजा वा राजमहामार्य मेरे पक्षमें बोलेंगे । यदि उसे कोई कुछ बहेगा है तो राजा वा राजमहामार्य उसके पक्षमें बोलते हैं । मिथुनो इस प्रकार चोर बलवानका आधिपत्य रहने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर सम्पत्तिवा त्याग करने वाला कैसे होगा है ? मिथुनो महाभोर घनी होता है बहुत सम्पत्तिवासी बहुत वैश्वव्यापी । उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ बहेगा तो उसका घनसे स्वागत करेगा यदि उसे कोई कुछ बहेगा है तो वह घनमें उसका स्वागत करता है । इस प्रकार मिथुनो महाभोर सम्पत्तिवा त्याग करने वाला होता है ।

मिथुनो महाभोर अरुणा विचरने वाला कैसे होगा है ? मिथुनो महाभोर अरुणा ही दूरदोरी सम्पत्तिको लेने वाला होता है । यह किसलिये ? ताकि मेरी रहस्यवादी बात बाहर प्रकाश हो जाय । मिथुनो इस प्रकार महाभोर अरुणा विचरने वाला होता है । मिथुनो जिस बागमें ये पाँच बाँचे होती हैं वह गेय भी लपटा है मूठना भी है डाक भी डाकना है तथा चाम्पा भी बेरना है ।

इसी प्रकार जिस पानी मिथुनमें ये पाँच बाँचे होती हैं वह स्वयं अरुणा का पान परोचाना हुआ विचरना है पीने-बढ़े पानीमें मूला होता है तथा बहुत अनुपकारक करता है । पौध भी पाँच बाँचे ? मिथुनो आ पानी-मिथु होता है वह ऊबड़-खाबड़ खाओमें रहने वाला होता है वह घनेमें रहने वाला होता है बलवानोंका आधिपत्य रहने वाला होता है सम्पत्तिवा त्याग करने वाला होता है तथा अरुणा विचरने वाला होता है । मिथुनो पानी-मिथु ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला कैसे होता है ? मिथुनो जो पानी मिथु होता है उसके पानीविश्व-वर्ष ऊबड़-खाबड़ होते हैं पानीके वर्ष ऊबड़-खाबड़ होते हैं तथा घने वर्ष ऊबड़-खाबड़ होते हैं । मिथुनो, पानी

भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षुका अपने सन्नह्यचारियोंके प्रति प्रकट रूपमें और अप्रकटरूपमें शारीरिक व्यवहार मैत्री-युक्त होता, वाणीका व्यवहार मैत्री-युक्त होता है तथा मनका व्यवहार मैत्री-युक्त होता है; जो शील अखण्ड होते हैं, छिद्र-रहित होते हैं, उबना धब्बोंके होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, जो परिशुद्ध होते हैं, जो विज्ञो द्वारा प्रशसित होते हैं, जो विकार-युक्त नहीं होते हैं तथा जो समाधिका सवर्धन करने वाले होते हैं, वैसे शीलसे युक्त हो सन्नह्यचारियोंके साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामें विहार करता है, यह जो आर्य-दृष्टि है, निर्याणिक-दृष्टि है, तदनुसार आचरण करने वालेको दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे युक्त हो वह सन्नह्यचारियोंके साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामें विहार करता है। भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार हैं।

एक समय भगवान् कोसम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। तब आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनन्दने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! वे कौनसे गुण हैं, जिनके होनेसे भिक्षु-सघमें विहार करता हुआ भिक्षु सुखपूर्वक रहता है ?”

“आनन्द ! यदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता है और दूसरेको शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, तो इतना होनेसे भी भिक्षु सघके बीचमें सुख-पूर्वक विहार करता है।”

“भन्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु सघके बीचमें सुख-पूर्वक विहार करता है ?”

“आनन्द ! है। आनन्द ! यदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता है और दूसरेको शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखने वाला होता है, दूसरेकी चिन्ता नहीं भी करने वाला होता है तो इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्षु सघके बीचमें सुखपूर्वक विहार करता है।”

“भन्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु सघके बीचमें सुख-पूर्वक विहार करता है ?”

“आनन्द ! है। आनन्द ! यदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता है और दूसरेको शील सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता है, दूसरे की चिन्ता नहीं भी करने वाला होता है, अधिक-प्रसिद्ध नहीं होता, किन्तु अधिक-प्रसिद्ध न होनेके कारण त्रासको प्राप्त नहीं होता। इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्षु सघके बीचमें सुखपूर्वक विहार करता है। -

अप्रसन्नता पूर्वक नहीं। वे उसके लिये बहुधा अच्छा ही उपहार लाते हैं जो अच्छा नहीं हो वह कम ही। जो पित्तके प्रकोप होते हैं कफके प्रकोप होते हैं तथा वातके प्रकोप होते हैं जो सन्निपात (—ज्वर) होते हैं जो ऋतुओंके परिवर्तित होनेके कारण होते हैं जो विषम परिस्थितियोंसे उत्पन्न होते हैं जो तीव्र होते हैं तथा जो कर्मोंके फल-स्वरूप उत्पन्न होते हैं—वैसे कष्ट उसे बहुत नहीं होते। वह प्रायः निरोध रहता है। वह चारों वैयक्तिक ध्यानोंको जो इसी जन्ममें मुख्य देनेवाले हैं, प्राप्त करने वाला होता है सुविधासे प्राप्त करने वाला होता है बिना किसी कष्टके प्राप्त करने वाला होता है अनायास प्राप्त करने वाला होता है। वह आसन्नोक्त क्षय कर, अनासन्न चित्तकी विमुक्तिको प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात् कर प्राप्तकर, बिहार करता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अममोर्ध्व अमन-सुकुमार होता है।

भिक्षुओं यदि कोई किसीके बारेमें यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह अममोर्ध्व अमन-सुकुमार है तो वह मेरे बारेमें ही यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह अममोर्ध्व अमन-सुकुमार है। भिक्षुओं मैं ही किसीके द्वारा प्रार्थना किसे जानेपर ही बहुधा बीबरका उपयोग करता हूँ बिना प्रार्थनाके नहीं किसीके द्वारा प्रार्थना किसे जानेपर ही बहुधा पिच्छपात समनासन गन्तान-अत्यय-शेषज्य परिष्कारका उपयोग करता हूँ बिना प्रार्थनाके नहीं जिन भिक्षुओंके साथ बिहार करता हूँ, वे बहुधा प्रसन्नतापूर्वक ही मेरे प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते हैं अप्रसन्नता पूर्वक नहीं वे बहुधा प्रसन्नतापूर्वक ही मेरे प्रति वाचीके कर्मका व्यवहार करते हैं अप्रसन्नतापूर्वक नहीं वे बहुधा प्रसन्नतापूर्वक ही मेरे प्रति मनके कर्मका व्यवहार करते हैं अप्रसन्नतापूर्वक नहीं वे प्रायः मेरे लिये अच्छा उपहार ही लाते हैं जो अच्छा न हो ऐसा कम ही। जो पित्तके प्रकोप होते हैं कफके प्रकोप होते हैं तथा वातके प्रकोप होते हैं जो सन्निपात (—ज्वर) होते हैं जो विषम परिस्थितियोंसे उत्पन्न होते हैं जो तीव्र होते हैं तथा जो कर्मोंके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं—वैसे कष्ट मुझे बहुत नहीं होते। मैं प्रायः निरोध रहता हूँ। मैं चारों वैयक्तिक ध्यानोंको जो इसी जन्ममें मुख्य देने वाले हैं, प्राप्त करने वाला हूँ सुविधासे प्राप्त करने वाला हूँ बिना किसी कष्टके प्राप्त करने वाला हूँ अनायास प्राप्त करने वाला हूँ। मैं आसन्नोक्त क्षय कर, अनासन्न चित्तकी विमुक्तिको प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात् कर, प्राप्तकर बिहार करता हूँ। भिक्षुओं यदि कोई किसीके बारेमें यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह अममोर्ध्व अमन-सुकुमार है तो वह मेरे बारेमें ही यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह अममोर्ध्व अमन-सुकुमार है।

युक्त होना है, असीध विमुक्ति-ज्ञान दर्शनमें युक्त होता है। भिक्षुओ, इन पाँच बातोंमें युक्त भिक्षु अतिथ्य करने योग्य होता है पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चारों दिशाओंमें प्रसिद्ध होता है। कौनसी पाँच बातें? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्षके नियमों का पालन करने वाला, आचरण-युक्त तथा योग्य स्थानपर ही जाने वाला, छोटेसे छोटे दोष में भी भय देखने वाला तथा सम्यक् प्रकारमें शिक्षा ग्रहण करने वाला, बहुश्रुत होता है, श्रुत-धारी, श्रुतवान्, जो आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, अर्थयुक्त, व्यजन-युक्त, सम्पूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको स्पष्ट करने वाले, वैसे धर्म उस भिक्षुके द्वारा बहुत करके सुने गये होते हैं, वाणी द्वारा धारण किये गये होते हैं, मन द्वारा परिचित किये गये होते हैं, अनुप्रेक्षित किये गये होते हैं, (सम्यक्-) दृष्टि द्वारा हृदयगम किये गये होते हैं, वह जैसे-तैसे चीवर-पिण्डपात-क्षयनासन-भोजन-प्रत्यय भोजन आदि भिक्षुकी आवश्यकताओंसे सन्तुष्ट होता है, वह इसी जन्ममें सुख देने वाले, चारों चैतसिक ध्यानोको सरलतासे, बिना कठिनाईके प्राप्त करने वाला होता है और आसन्नबोका क्षय कर अनासन्न चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्तिको इसी जन्ममें प्राप्त कर, साक्षात् कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह भिक्षु चारों दिशाओंमें प्रसिद्ध होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जगलमें एकान्त वास करनेमें समर्थ होता है। कौनसी पाँच बातें? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है सम्यक् प्रकारमें शिक्षा ग्रहण करने वाला, बहुश्रुत होता है (सम्यक्-) दृष्टि द्वारा हृदयगम किये गये होते हैं, वह परिश्रमी होता है, शक्तिशाली, दृढ-पराक्रमी, कुशल-धर्मोंकी धुरीकी कन्धेपर उठाये रहने वाला, वह इसी जन्ममें सुख देने वाले, चारों चैतसिक-ध्यानोको, सरलतासे, बिना कठिनाईके प्राप्त करने वाला होता है और आसन्नबोका क्षय कर, अनासन्न चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें प्राप्त कर, साक्षात् कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जगलमें एकान्त-वास करनेके योग्य होता है।

(२) अन्धक चिन्द वर्ग

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वैसा गृहस्थोके समर्गमें रहने वाला भिक्षु उनका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका आदर-भाजन नहीं रहता, उनका सत्कार-भाजन नहीं रहता। कौनसी पाँच बातें? वह अमित्रोका विश्वास करने वाला होता है, वह स्वयं किसी चीजका स्वामी न होते हुए भी

“यन्ने ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है जिसमें विशु मंदिर बीचमें लग
पुनः बिगाड़ सकता है ? ”

“आनन्द! है। आनन्द! यदि विशु स्वयं शीत-मण्डप हीरा है और दूसरेको शीत-मण्डप होने की प्रणवा नहीं भी बनना अनी ही ओसा मण्डप है बिना दूसरेकी बिना नहीं भी बनना जाना होगा है अधिक प्रसिद्ध नहीं होगा किन्तु अधिक प्रसिद्ध न होनेके कारण नामको प्राप्त नहीं होगा तथा इसी प्रसंगमें गुप्त की बात बारा। चैतन्यक ध्यानको सम्मिलित बिना कल्पित के प्राप्त करने वाला होगा है। इतना जानेसे भी आनन्द! बिना अपने हीनेमें गुप्तपूर्वक बिना करता है।”

“सत्य ! क्या वही इच्छा भी गिरिनि है जिससे विष्णु संपत्ते दीपमे मुक्त
पुनः विस्तार करता है ?”

[illegible][illegible][illegible]

नहीं होता, वह रसो (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला नहीं होता तथा वह स्पर्शों (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य नहीं होता कि वह सम्यक्-सम्बोधिको प्राप्त कर विहार कर सके ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य होता है कि वह सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त कर विहार कर सके । कौनसी पाँच बातें ? वह रूपो (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला होता है, वह शब्दों (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला होता है, वह गन्धों के आकर्षणको सहन कर सकने वाला होता है, वह रसोंके (आकर्षण) को सहन कर सकने वाला होता है तथा वह स्पर्शों (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला होता है । भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य होता है कि वह सम्यक्-सम्बोधिको प्राप्तकर विहार कर सके ।

एक समय भगवान् मगध (जनपद) के अन्धकविन्द नामक स्थानपर विहार कर रहे थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये, पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आनन्दको भगवान्ने यह कहा—आनन्द ! जो नये भिक्षु हैं, जिन्हें प्रव्रजित हुए अभी चिरकाल नहीं हुआ है, जो इस बुद्ध-शासन (= धर्म-विनय) में अभी अभी आये हैं, उन्हें इन पाँच बातोंकी शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । कौनसी पाँच बातें ? उन्हें कहना चाहिये—आओ, आयुष्मानो ! तुम लोग शीलवान् बनो, प्रातिमोक्षके नियमोंके पालन करने वाले, आचरण करने वाले, योग्य स्थानोंमें ही विचरने वाले, छोटे से छोटे दोष के करनेमें भी भय मानने वाले तथा शिक्षाओंका अच्छी तरह पालन करने वाले । इस प्रकार उन्हें प्रातिमोक्षके नियमोंकी शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । उन्हें कहना चाहिये—आओ आयुष्मानो ! तुम लोग सयतेन्द्रिय होकर विचरो, स्मृतिकी रक्षा करते हुए विचरो, स्मृतिको ज्ञान युक्त बनाते हुए विचरो, सुरक्षित-मन वाले होकर विचरो, सुरक्षित चित्तवाले होकर विचरो । इस प्रकार उन्हें इन्द्रिय सयमके नियमोंकी शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । उन्हें कहना चाहिये—आओ आयुष्मानो ! तुम लोग मितभाषी बनो, सयत वाणी बोलने वाले । इस प्रकार उन्हें मित-भाषणके नियमोंकी शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । उन्हें कहना चाहिये—आओ आयुष्मानो ! तुम लोग आरण्यक होओ, जगलोमें एकान्त स्थानपर रहो ।

स्वामी की तरह यह सो यह सो कहने वाला होता है आपसमें सगड़ने वाले परि-
वारकी संघर्ष करने वाला होता है कानाफूसी करने वाला होता है तथा बलि
मांगने वाला होता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वैसे गृहस्थोंके
संसर्गमें रहने वाला भिक्षु, उनका अप्रिय हो जाता है उन्हें अच्छा नहीं लगता
उनका आदर-भाजन नहीं रहता उनका सत्कार-भाजन नहीं रहता।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वैसे गृहस्थोंके संसर्गमें रहने
वाला भिक्षु, उनका प्रिय हो जाता है उन्हें अच्छा लगता है उनका आदर-भाजन
होता है उनका सत्कार भाजन होता है। कौनसी पाँच बातें? वह अभिवादा
विश्वास करने वाला नहीं होता है वह स्वयं किसी चीजका स्वामी न होते हुए भी
स्वामीकी तरह यह सो यह सो कहने वाला नहीं होता है। आपसमें सगड़ने वाले
परिवारों की संघर्ष करने वाला नहीं होता है कानाफूसी करने वाला नहीं होता है तथा
अनि-भाँपने वाला नहीं होता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वैसे
गृहस्थोंके संसर्गमें रहने वाला भिक्षु, उनका प्रिय हो जाता है उन्हें अच्छा लगता है
उनका आदर भाजन होता है उनका सत्कार-भाजन होता है।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे अपना अनुयायी-अमन नहीं
बनाना चाहिये। कौनसी पाँच बातें? वह बहुत दूर दूर रहता है वह बहुत पास
पास रहता है (उपाध्याय का) भिक्षा-पात्र भर जाने पर उसे ग्रहण नहीं करता
संशय बाध बोलनेके समय टोकता नहीं है बोलते समय बीच बीचमें अपने बोलने
समय है बुद्ध होता है जब होता है ब्रह्मचर्य होता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये
पाँच बातें हो उसे अपना अनुयायी-अमन नहीं बनाना चाहिये।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे अपना अनुयायी-अमन बनाना
चाहिये। कौनसी पाँच बातें? वह बहुत दूर दूर नहीं रहता वह बहुत पास पास
नहीं रहता (उपाध्याय का) भिक्षापात्र भर जानेपर उसे ग्रहण करता है
संशय बाध बोलनेके समय टोकता है बोलते समय बीच बीचमें अपने नहीं बोलने
समय है आनन्द होना है जब नहीं होता है ब्रह्मचर्य नहीं होता है। भिक्षुओं
जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे अपना अनुयायी-अमन बनाना चाहिये।

भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह इन योग्य नहीं होता कि
वह सम्मन-अर्चना का पात्र बन बिहार कर लें। कौनसी पाँच बातें? वह अपने
(के आचरण) की महत्ता बन लाने वाला नहीं होता वह लाली (के आचरण) की
महत्ता बन लाने वाला नहीं होता वह लाली (के आचरण) की महत्ता बन लाने वाला

व्यक्त करती है, श्रद्धापूर्वक दी गई चीज ग्रहण करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वाते होती हैं, वह जैसे लाकर स्वर्गमें ही डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल दी गई हो। कौनसी पाँच वाते ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशसनीय की प्रशमा करती है, बिना सोचे, बिना विचारे प्रशसनीय की निन्दा करती है, ईर्ष्या होती है, मात्सर्य-युक्त होती है, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाच वाते होती हैं वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल दी गई हो। कौन सी पाँच वाते ? वह सोच-विचारकर निन्दनीय की निन्दा करती है, सोच-विचारकर प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, ईर्ष्या नहीं होती, मात्सर्य-युक्त नहीं होती, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती है। भिक्षुओ जिस भिक्षुणी में ये पाच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वाते होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल दी गई हो। कौन सी पाँच वातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशसनीयकी प्रशसा करती है, बिना सोचे बिना विचारे प्रशसनीयकी निन्दा करती है, मिथ्या-दृष्टि वाली होती है, मिथ्या-सकल्प वाली होती है, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दी गई हो। कौनसी पाँच वातें ? वह सोच-विचारकर निन्दनीय की निन्दा करती है, सोच-विचारकर प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, सम्यक्-दृष्टि वाली होती है, सम्यक्-सकल्प वाली होती है, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वाते होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल दी गई हो। कौनसी पाँच वातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशसनीयकी प्रशसा करती है, बिना सोचे, बिना विचारे प्रशसनीय की निन्दा करती है, मिथ्या-वाणी वाली होती है, मिथ्या-कर्मन्त वाली होती है, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाच वातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डालमें दी गई हो।

इस प्रकार उन्हें शरीरके एकान्त-वासकी शिक्षा देनी चाहिये इसका अभ्यास करना चाहिये इसमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। उन्हें कहना चाहिये—आमो आयुष्मानो। तुम सम्मक-दृष्टिवाक होओ सम्मक-दर्शनसे युक्त। इस प्रकार उन्हें सम्मक-दर्शनकी शिक्षा देनी चाहिये इसका अभ्यास करना चाहिये इसमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। आनन्द ! जो मये भिक्षु है जिन्हे प्रभावित हुए अभी चिरकाल नहीं हुआ है जो इस बुद्ध-शासन (= धर्म-विनय) में अभी अभी आये है उन्हें इन पाँच बातोंकी शिक्षा देनी चाहिये इनका अभ्यास करना चाहिये इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये।

भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह जैसे साकर नरकमें ही डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह निवास-स्थानके विषयमें मात्सर्य-युक्त होती है वह वृहस्प-शुक्ले विषयमें मात्सर्य-युक्त होती है वह वस्तु-नामके विषयमें मात्सर्य-युक्त होती है वह गुणानुवादके विषयमें मात्सर्य-युक्त होती है तथा वह धर्मका पाठ सिखानेके विषयमें मात्सर्य-युक्त होती है। भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह जैसे साकर नरकमें ही डाल दी गई हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे साकर स्वर्गमें ही डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह निवास-स्थानके विषयमें मात्सर्य-युक्त नहीं होती है वह वृहस्प-शुक्ले विषयमें मात्सर्य-युक्त नहीं होती है वह वस्तु-नामके विषयमें मात्सर्य-युक्त नहीं होती है वह गुणानुवादके विषयमें मात्सर्य-युक्त नहीं होती है तथा वह धर्मका पाठ सिखानेके विषयमें मात्सर्य-युक्त नहीं होती है। भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह जैसे साकर स्वर्गमें डाल दी गई हो।

भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह जैसे साकर नरकमें ही डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह बिना सोचे बिना विचारे अप्रयत्नशील की प्रवृत्ति करती है बिना सोचे बिना विचारे प्रयत्नशीलकी निन्दा करती है बिना सोचे बिना विचारे अथर्वेय स्थानपर अथवा व्यक्त करती है बिना सोचे बिना विचारे अथर्वेय स्थानपर अथवा व्यक्त करती है अथवापूर्वक ही गई नीच नहीं ग्रहण करती है। भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह जैसे साकर नरकमें ही डाल दी गई हो।

भिक्षुओ जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह सागर जैसे स्वर्गमें ही डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह मोच-विचारपर अप्रयत्नशीलकी अप्रयत्ना करती है मोच-विचारपर, प्रयत्नशीलकी प्रवृत्ति करती है मोच-विचारपर अथर्वेय स्थानपर अथवा व्यक्त करती है मोच-विचारपर अथर्वेय स्थान पर अथवा

भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इन पाँच बातोंकी भावना करेगी, उसके वारेमे यह आशा की जा सकती है कि उमे दो फलोंमें से एक फलकी प्राप्ति होगी—या तो इसी जन्ममे अर्हत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव । कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षुकी अपनी स्मृति ही सभी धर्मों (= अस्तित्वों) की उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञाको लेकर सुप्रतिष्ठित होती है, वह शरीरके प्रति अशुभ (= जुगुप्सा) भावनामे युक्त हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल-सन्नाहवाला, समस्त लोकके प्रति वैराग्यकी भावनामे युक्त तथा सभी सत्कारोको अनित्य समझने वाला । भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इन पाँच बातोंकी भावना करेगी, उसके वारेमें यह आशा की जा सकती है कि उमे दो फलोंमे से एक फलकी प्राप्ति होगी—या तो इसी जन्ममें अर्हत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव ।

भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना बड़ा कठिन होता है । कौन सी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला नहीं होता, पथ्यकी मात्रा नहीं जानता, दवाईका सेवन करने वाला नहीं होता, अपने हितैषी शुश्रूषा करने वालेको रोगका यथार्थ रूप नहीं बताता कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर है, और वह उन शारीरिक वेदनाओको—जो दुःख होती हैं, जो तीव्र होती हैं, जो चुभने वाली होती हैं, जो कड़वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं, जो बुरी होती हैं तथा जो प्राणोका हरण कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हैं, उनको सहन करने वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना बड़ा कठिन होता है ।

भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना सहज होता है । कौनसी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता है, दवाईका सेवन करने वाला होता है, अपने हितैषी शुश्रूषा करने वालेको रोगका यथार्थ रूप बताने वाला होता है कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर है, और वह उन शारीरिक वेदनाओको—जो दुःख होती हैं, जो तीव्र होती हैं, जो चुभने वाली होती हैं, जो कड़वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं तथा जो प्राणोका हरण कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हैं—उनको सहन करने वाला होता है । भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना सहज होता है ।

भिक्षुओ, जिस रोगी-शुश्रूषकमें ये पाँच बातें होती हैं वह रोगीकी सेवामें समय नहीं होता । कौनसी पाँच ? वह औषध नहीं तैयार कर सकता, वह पथ्य-अपथ्य

मिथुनो जिस मिथुनीमें ये पाँच बातें होती हैं वह साफ़र जैसे स्वर्णमें डाल दी गई हो। कौन सी पाँच बातें? वह सोच-विचारकर निम्ननीयकी निन्दा करती है सोच विचारकर प्रगमनीयकी प्रशंसा करती है। सम्पद-वाणी वाली होती है। सम्पद कर्मान् वाली होती है। अज्ञासे भी गई वस्तु ग्रहण करती है। मिथुनो स्वर्णमें डाल दी गई हो।

मिथुनो जिस मिथुनीमें ये पाँच बातें होती हैं वह साफ़र जैसे नरकमें डाल दी गई हो। कौन सी पाँच बातें? वह बिना सोचे बिना विचारे अग्रगमनीय की प्रशंसा करती है। बिना सोचे बिना विचारे, प्रगमनीय की निन्दा करती है। मिथ्या व्यापार वाली होती है। मिथ्या-स्मृति वाली होती है। तथा अज्ञासे भी गई वस्तु ग्रहण नहीं करती है। मिथुनो। नरकमें डाल दी गई हो।

मिथुनो जिस मिथुनीमें ये पाँच बातें होती हैं वह साफ़र जैसे स्वर्णमें डाल दी गई हो। कौन सी पाँच बातें? वह सोच विचारकर निम्ननीयकी निन्दा करती है। सोच विचार कर प्रगमनीयकी प्रशंसा करती है। सम्पद-व्यापार वाली होती है। सम्पद स्मृति वाली होती है। तथा अज्ञासे भी गई वस्तु ग्रहण करने वाली होती है। मिथुनो जिस मिथुनीमें ये पाँच बातें होती हैं वह साफ़र जैसे स्वर्णमें डाल दी गई हो।

(३) मिथुन-वर्ग

एक समय भगवान् बैरामी (नगर) के पासके महाबलमें बूढ़ागार सामाने विभाग करने थे।

तब भगवान् सामने लक्ष्य ध्यान धारणामें उठ जहाँ रोनी-आना भी वहाँ बने। वहाँ भगवान्ने किसी दुर्बल रोनी मिथुनो बैठा। तब भगवान् वहाँ दिठे आनमान बैठे। बैठाकर भगवान्ने मिथुनोको सम्बोधित किया—“मिथुनो! जिस दुर्बल रोनी जिसमें ये पाँच बातें रहती हैं उनके बारेमें यह आगा की जा गयी है कि यह अविश्व कालमें ही आनमाना छय कर आग कर विहार करेगा। कौन सी पाँच बात? मिथुनी यह मिथु शरीरके प्रति अग्रग (२२ गुण) धारणामें बुरा हो विहार करती है। आहारक प्रति प्रतिफल भरा आगा समान पाँचके प्रति बैरामीकी धारणामें बुरा। यह सम्बाराको अविश्व लक्ष्यने बाणा लक्ष्य सम्बारास्मृति “मके भगवें मुक्तिर्गति होती है। मिथुनो जिस दुर्बल रोनी जिसमें ये पाँच बातें रहती हैं उनके बारेमें यह आगा की जा गयी है कि यह अविश्व कालमें ही आनमाना छय कर आग कर विहार करेगा।

भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इन पाँच बातोंकी भावना करेगी, उसके बारेमें यह आशा की जा सकती है कि उसे दो फलोंमें से एक फलकी प्राप्ति होगी—या तो इसी जन्ममें अर्हत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव । कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षुकी अपनी स्मृति ही सभी धर्मों (= अस्तित्वों) की उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञाको लेकर सुप्रतिष्ठित होती है, वह शरीरके प्रति अशुभ (= जुगुप्सा) भावनामें युक्त हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल-संज्ञावाला, समस्त लोकके प्रति वैराग्यकी भावनासे युक्त तथा सभी सत्कारोको अनित्य समझने वाला । भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इन पाँच बातोंकी भावना करेगी, उसके बारेमें यह आशा की जा सकती है कि उसे दो फलोंमें से एक फलकी प्राप्ति होगी—या तो इसी जन्ममें अर्हत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव ।

भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना बड़ा कठिन होता है । कौन सी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला नहीं होता, पथ्यकी मात्रा नहीं जानता, दवाईका सेवन करने वाला नहीं होता, अपने हितैषी शुश्रूषा करने वालेको रोगका यथार्थ रूप नहीं बताता कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर है, और वह उन शारीरिक वेदनाओंको—जो दुःखद होती हैं, जो तीव्र होती हैं, जो चुभने वाली होती हैं, जो कड़वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं, जो बुरी होती हैं तथा जो प्राणोका हरण कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हैं, उनको सहन करने वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना बड़ा कठिन होता है ।

भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना सहज होता है । कौनसी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता है, दवाईका सेवन करने वाला होता है, अपने हितैषी शुश्रूषा करने वालेको रोगका यथार्थ रूप बताने वाला होता है कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर है, और वह उन शारीरिक वेदनाओंको—जो दुःखद होती हैं, जो तीव्र होती हैं, जो चुभने वाली होती हैं, जो कड़वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं तथा जो प्राणोका हरण कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हैं—उनको सहन करने वाला होता है । भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना सहज होता है ।

भिक्षुओ, जिस रोगी-शुश्रूषकमें ये पाँच बातें होती हैं वह रोगीकी सेवामें समर्थ नहीं होता । कौनसी पाँच ? वह औषध नहीं तैयार कर सकता, वह पथ्य-अपथ्य अ नि — २३

नहीं जानता अपप्य से जाता है पप्य हटा से जाता है वस्तु-सोभ से रोपी की सेवामें रहता है मीमी-चित्तसे सेवा नहीं करता उसे मन-मूत्र उस्टी या बूक हटाकर कैंकनेमें भूषा मासूम होती है तथा वह समय समयपर रोपीको धार्मिक बातचीत करके डारस बघानेमें बड़ाबा बेनेमें प्रमुखित करनेमें उत्साहित करनेमें प्रहृषित करनेमें समर्थ नहीं होता। भिक्षुको जिस रोपी शुभूपकमें ये पांच बातें होती हैं वह रोपी की सेवामें समर्थ नहीं होता।

भिक्षुको जिस रोगी-शुभूपकमें ये पांच बातें होती हैं वह रोपीकी सेवामें समर्थ होता है। कीनसी पांच? वह बीवस तैयार कर सकता है वह पप्य-अपप्य जानता है पप्य से जाता है अपप्य हटा से जाता है वह वस्तु-सोभसे रोपीकी सेवामें नहीं रहता है मीमी-चित्तसे सेवा करता है उसे मन-मूत्र उस्टी या बूक हटाकर कैंकनेमें भूषा नहीं मासूम होती है तथा वह समय समय पर रोपीको धार्मिक बातचीत करके डारस बेंघाने में बड़ाबा बेनेमें प्रमुखित करनेमें उत्साहित करनेमें प्रहृषित करनेमें समर्थ होता है। भिक्षुको जिस रोपी शुभूपकमें ये पांच बातें होती हैं वह रोपीकी सेवामें समर्थ होता है।

भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं। कीनसी पांच? अपप्य सेवन करने वाला होता है पप्यकी भाषा नहीं जानता कण्ठा-पक्का जाने वाला होता है समय-असमय विचरने वाला होता है तथा अग्रहचारी होता है। भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं।

भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं। कीनसी पांच? पप्य सेवन करने वाला होता है पप्यकी भाषा जानता है अच्छी तरह पका हुआ ही जाने वाला होता है समय बैककर विचरने वाला होता है तथा अग्रहचारी होता है। भिक्षुको पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं।

भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं। कीनसी पांच? अपप्य सेवन करने वाला होता है पप्यकी भाषा नहीं जानता कण्ठा-पक्का जाने वाला होता है दुष्टहीन होता है तथा गुप्तगतिमें रहने वाला होता है। भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं।

भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं। कीन सी पांच? पप्य सेवन करने वाला होता है पप्यकी भाषा जानता है अच्छी तरह पका हुआ ही जाने वाला होता है सदाचारी होता है तथा गुप्तगति में रहने वाला होता है। भिक्षुको ये पांच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो वह सघमे पृथक् अकेला रहने देनेके योग्य नहीं होता। कौन सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तैसे चीवर से सन्तुष्ट नहीं होता, जैसी-तैसी भिक्षासे सन्तुष्ट नहीं होता, जैसे-तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट नहीं होता, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय भैषज्य-परिष्कारमे सन्तुष्ट नहीं होता तथा काम-सकल्प-बहुल होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो वह सघमे पृथक् अकेला रहने देनेके योग्य नहीं होता।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो वह सघसे पृथक् अकेला रहने देनेके योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है, जैसी-तैसी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट होता है, जैसे तैसे ग्लान-प्रत्यय भैषज्य-परिष्कारमे सन्तुष्ट होता है, तथा वह नैष्कम-सकल्प-बहुल होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो वह सघसे पृथक् अकेला रहने देनेके योग्य होता है।

भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-दुःख हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे चीवरसे असन्तुष्ट होता है, जैसी-तैसी भिक्षासे असन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे असन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारसे असन्तुष्ट होता है तथा वेमनसे ब्रह्मचर्य वास करता है। भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-दुःख हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-सुख हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है, जैसी-तैसी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है और मनसे ब्रह्मचर्य-वास करता है। भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-सुख हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच अपाय-गामी होते हैं, नरक-गामी होते हैं, सड़ गये होते हैं, इनका उद्धार नहीं हो सकता। कौनसे पाँच ? जो मातृ-हत्या करने वाला होता है, जो पिताकी हत्या करने वाला होता है, जो अर्हंतकी हत्या करने वाला होता है, जो दुष्ट चित्तसे तथागतके शरीरमें रक्त वहाने वाला होता है तथा जो सघमें फूट डालने वाला होता है। भिक्षुओ, ये पाँच अपाय-गामी होते हैं, नरक-गामी होते हैं, सड़ गये होते हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकता।

भिक्षुओ, ये पाँच हानियाँ हैं। कौनसी पाँच ? सगे सम्बन्धियोंका न रहना, सम्पत्तिका नाश, स्वास्थ्य विगड जाना, शीलकी हानि तथा सम्यक्-दृष्टिसे पतित हो जाना। भिक्षुओ सगे-सम्बन्धियोंके न रहने, सम्पत्तिका नाश हो जाने अथवा स्वास्थ्य विगड जानेके कारण प्राणी मरनेके अनन्तर अपाय, दुर्गति तथा नरकको नहीं प्राप्त

होते हैं किन्तु धीसकी हानि तथा सम्पत्ति-वृद्धिसे पतित हो जानेसे प्राणी मरनेके अनन्तर, अपाय भुगति तथा गरबको प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं में पाँच हानियाँ हैं।

भिक्षुओं, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। कौनसी पाँच ? सगे-सम्बन्धियोंका होना भोग-सम्पत्तिका होना स्वास्थ्यका होना धीस-युक्त होना सम्पत्ति वृद्धि-युक्त होना। भिक्षुओं में सम्बन्धियोंके रहनेसे भोग-सम्पत्तिके रहनेसे स्वास्थ्यके रहनेसे प्राणी शरीरके न रहने पर, मरनेके अनन्तर, सुमति स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण नहीं करते किन्तु धीस-सम्पत्तिके रहने पर या सम्पत्ति-वृद्धि होनेसे ही प्राणी शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुमति स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण करते हैं। भिक्षुओं में पाँच सम्पत्तियाँ हैं।

(४) राज बर्ग

भिक्षुओं जिस ऋक्षवर्ती राजा में ये पाँच बातें होती हैं वह धर्मानुसार ही (राज-) ऋक्ष बजाता है उस धर्म-ऋक्ष को उसका कोई भी शत्रु नहीं अप्रवर्तित कर सकता। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओं वह ऋक्षवर्ती राजा अर्थात् होता है धर्म होता है भाव होता है कान होता है तथा परिपक्व ज्ञानकार होता है। भिक्षुओं जिस ऋक्षवर्ती राजा में ये पाँच बातें होती हैं वह धर्मानुसार ही (राज) ऋक्ष बजाता है उस धर्म-ऋक्षको उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओं तथागत अर्हत् सम्पत्ति सम्मुद्ध में भी पाँच बातें हैं और वे धर्मानुसार ही अपने अनुपम धर्म-ऋक्षका प्रवर्तन करते हैं उस धर्म-ऋक्षको लोकमें न कोई अमन न कोई ब्राह्मण न देव न मार और न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओं तथागत अर्हत् सम्पत्ति सम्मुद्ध अर्थात् होते हैं धर्म होते हैं भाव होते हैं कान होते हैं तथा परिपक्व ज्ञानकार होते हैं। भिक्षुओं तथागत अर्हत् सम्पत्ति सम्मुद्ध में पाँच बातें होती हैं और वे धर्मानुसार ही अपने धर्म-ऋक्षका प्रवर्तन करते हैं उस धर्म-ऋक्षको इस लोकमें न कोई अमन न कोई ब्राह्मण न देव न मार और न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है।

भिक्षुओं जिस ऋक्षवर्ती राजा के ज्येष्ठ पुत्र में ये पाँच बातें होती हैं वह पिता द्वारा प्रवर्तित (राज-) ऋक्षको धर्मानुसार ही अनुप्रवर्तित करता है उस (राज-) ऋक्षको उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओं ऋक्षवर्ती राजा का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात् होता है धर्म होता है भाव होता है कान होता है तथा परिपक्व ज्ञानकार होता है। भिक्षुओं जिस ऋक्षवर्ती राजा के ज्येष्ठ पुत्र में ये पाँच बातें होती हैं वह पिता द्वारा प्रवर्तित (राज-) ऋक्षको धर्मानुसार ही अनुप्रवर्तित करता है उस (राज-) ऋक्षको उसका कोई

भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओं सारिपुत्रमें भी ऐसी पाँच बातें हैं, जिनके होनेसे वे तथागतके द्वारा प्रवर्तित अनुपम धर्मचक्रका यथोचित अनुप्रवर्तन करते हैं, उस धर्म-चक्रको इस लोकमें न श्रमण, न ब्राह्मण, न देव, न मार और न ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौन-सी पाँच बातें? भिक्षुओं, सारिपुत्र अर्थज हैं, धर्मज हैं, मायज हैं, कालज हैं तथा परिपदके जानकार हैं। भिक्षुओं, सारिपुत्रमें ये ऐसी पाँच बातें हैं, जिनके होनेसे वे तथागतके द्वारा प्रवर्तित अनुपम धर्मचक्रका यथोचित अनुप्रवर्तन करते हैं, उस धर्म-चक्रको इस लोकमें न श्रमण, न ब्राह्मण, न देव, न मार और न ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है।

भिक्षुओं, जो भी धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता है, वह भी अराजकताके चक्रको प्रवर्तित नहीं करता। ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌ने निवेदन किया—“भन्ते ! धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेशका राजा कौन होता है?”

भगवान्‌ने उत्तर दिया—“हे भिक्षु ! धर्म ! हे भिक्षु ! जो धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता है वह धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, अन्त पुरमें धार्मिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है।

फिर हे भिक्षु ! जो धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता है, वह धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर नियुक्त क्षत्रिय-सेनाके धार्मिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है। वह ब्राह्मणोंके वैश्यो (= गृहपतियो) के, निगम, तथा जनपदके लोगोंके, श्रमण-ब्राह्मणोंके तथा पशु-पक्षियोंके भी धार्मिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है।

फिर हे भिक्षु ! वह धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकारकर, अन्त पुरमें धार्मिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है। वह नियुक्त क्षत्रिय-सेनाके, ब्राह्मणोंके, वैश्योंके, निगम तथा जनपदके लोगोंके, श्रमण ब्राह्मणोंके तथा पशुपक्षियोंके भी धार्मिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था कर धर्मानुसार ही (राज-) चक्र प्रवर्तित करता है। उस (राज-) चक्रको उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता।

इसी प्रकार भिक्षु ! तत्पापत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध धार्मिक धर्म-राज धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर भिक्षुओंके आचरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं—ऐसा धार्मिक कर्म करना चाहिये ऐसा धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिये ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये ऐसा वाणीका कर्म नहीं करना चाहिये ऐसा मनोकर्म करना चाहिये ऐसा मनोकर्म करना चाहिये ऐसी जीविका करनी चाहिये ऐसी जीविका नहीं करनी चाहिये तथा इस प्रकारके धाम-निषममें रहना चाहिये और इस प्रकारके धाम-निषममें न रहना चाहिये ।

और फिर भिक्षु ! तत्पापत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध धार्मिक धर्म-राज धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, भिक्षुओंके आचरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं—ऐसा धार्मिक-कर्म करना चाहिये ऐसा धार्मिक-कर्म नहीं करना चाहिये ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये ऐसा वाणीका कर्म नहीं करना चाहिये ऐसा मनोकर्म करना चाहिये ऐसा मनोकर्म नहीं करना चाहिये ऐसी जीविका करनी चाहिये ऐसी जीविका नहीं करनी चाहिये तथा इस प्रकारके धाम-निषममें रहना चाहिये और इस प्रकारके धाम-निषममें न रहना चाहिये । भिक्षु ! वह तत्पापत अर्हत्-सम्यक्-सम्बुद्ध धार्मिक धर्म राज धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर भिक्षुओंके आचरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं । वे भिक्षुगणोंके उपासकोंके उपासिकाओंके आचरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं । वे धर्मसे ही अनुपम धर्मचक्र प्रवर्तित करते हैं । उन धर्म-चक्रोंके इस लोचने में न कोई धमन न कोई बाह्य न देव न मार और न कोई ब्रह्मा ही अवर्तित कर सकता है ।

भिक्षुओं त्रिज मुकुटधारी धार्मिक-राजानों से पाँच बातें होती हैं वह त्रिज त्रिज विनामें विचार करता है वह अपने राज्यकी सीमाओं की विचारता है । तीन-ती पाँच बातें ? भिक्षुओं मुकुटधारी धार्मिक राजा माना तथा पिता बोलानी ओरसे मुखान होता है मान पीड़ी तब धूँड बना माना जाति-वाचकी वृत्तिसे निर्दोष ऐश्वर्य भूषण होता है महा धनवान् उनके यत्राने तथा धनवान् चरे रहने हैं बनवान होता है राज बचन आजावाचनी चतुरसी मनाने मुखा उनका महामनी (८८ पत्तापत्र)

भी पण्डित होता है, बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, भूत-भविष्यत-वर्तमानकी वातोपर विचार करनेमें समर्थ होता है, उसके ये चारो गुण उसे यशस्वी बनाते हैं— इन पाँच गुणोंमें युक्त वह जिस जिम दिशामें जाता है, अपने राज्यकी सीमामें ही जाता है। ऐसा किसलिये ? भिक्षुओ, जो विजयी होता है, उसकी यही रीति होती है।

इस प्रकार भिक्षुओ, जिम भिक्षुमें ये पाँच वाते होती हैं, वह जिम जिम दिशामें जाता है 'विमुक्त' चित्त रहकर ही विचरता है। कौन-सी पाँच वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, योग्य विधिमें और योग्य-स्थानपर ही विचरने वाला, छोटी-मे-छोटी गल्ती करनेमें भी भय मानने वाला, शिक्षापदोको सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करने वाला, वैसे ही जैसे मुकुट-धारी क्षत्रिय-राजा (ऊँची) जाति वाला होता है, बहुश्रुत होता है, श्रुतको धारण करने वाला, श्रुतका संग्रह करने वाला, जो आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याण-कारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक, सव्यजन, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका गुणानुवाद करने वाले धर्म होते हैं वैसे धर्म इसके बहुश्रुत होते हैं, वाणी द्वारा धारण किये गये होते हैं, मनके द्वारा परिचित किये गये होते हैं, (सम्यक्—) दृष्टिद्वारा भली प्रकार परीक्षित तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं, जैसे राजा ऐश्वर्य-युक्त होता है, महाधनवान्, उसके खजाने तथा धनागार भरे रहते हैं, वह अकुशल-धर्मोंके प्रह्माणके लिये तथा कुशल-धर्मोंको धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है, सामर्थ्यवान् होता है, दढ़ पराक्रमी होता है, उसने कुशल धर्मोंके प्रति अपने कधेका जुआ उतारकर रख नहीं दिया होता है जैसे मुकुट धारी क्षत्रिय-राजा बलवान् होता है, वह प्रज्ञावान् होता है, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान करानेवाली प्रज्ञासे युक्त, आर्य, वीर्यवान् बली, सम्यक् प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त, जैसे मुकुट धारी क्षत्रिय महामन्त्रीसे युक्त होता है, उसके ये चारो गुण विमुक्ति-फल-प्रदायी होते हैं। वह इस पाँचवें विमुक्ति फलसे युक्त होकर जिस जिस दिशामें विहार करता है, विमुक्त-चित्त हो विहार करता है। ऐसा क्यों ? भिक्षुओ, जो विमुक्त-चित्त होता है, उसकी यही रीति होती है।

भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजा का ज्येष्ठ पुत्र पाँच वातोसे युक्त होनेपर राज्यकी कामना करता है। कौन-सी पाँच वातोसे युक्त होनेपर ? भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय राजाका ज्येष्ठ पुत्र माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे मुजात होता है, सात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जाति-वादकी दृष्टिमें निर्दोष, सुन्दर होता है, दर्शनीय होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त, माता पिताका

प्रिय होता है उम्हे अच्छा लगने वाला नियम तथा जनपदके लोकोका प्रिय होता है उम्हे अच्छा लगने वाला जो मुकुटधारी क्षत्रिय राजाओंके शिष्य होते हैं जैसे हस्ती शिष्य अश्व-शिष्य रथ-शिष्य धनुर्शिष्य तथा बज्र-शिष्य उनके विषयमें सम्पूर्ण रूपसे शिक्षित होता है। उसके मनमें होता है कि मैं माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजात हूँ साथ पीढ़ी तक शुद्ध ब्रह्म नामा जातिवाचकी धृष्टिसे निर्धोष मैं क्यों राज्यकी कामना न करूँ? मैं धुस्वर हूँ वर्धनीय हूँ प्रिय लगने वाला हूँ श्रेष्ठतम बर्षसे मुक्त हूँ मैं क्यों राज्यकी कामना न करूँ? मैं माता-पिताका प्रिय हूँ उम्हे अच्छा लगने वाला हूँ मैं क्या राज्यकी कामना न करूँ? मैं नियम तथा जनपदके लोकोका प्रिय हूँ उम्हे अच्छा लगने वाला हूँ मैं क्यों राज्यकी कामना न करूँ? जो मुकुटधारी क्षत्रिय राजाओंके शिष्य होते हैं जैसे हस्ती-शिष्य अश्व-शिष्य रथ-शिष्य धनुर्शिष्य तथा बज्र-शिष्य उनके विषयमें सम्पूर्ण रूपसे शिक्षित हूँ मैं क्यों राज्यकी कामना न करूँ? भिक्षुओ जिस मुकुटधारी क्षत्रिय राजाके ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच बातें होती हैं वह राज्यकी कामना करता है।

इसी प्रकार भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आत्मोके धर्मकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातें? भिक्षुओ भिक्षु अज्ञान होना है वह तथागतकी बोधि के प्रति विरहानी होना है—वह भगवान् अर्हन् है सम्मत् सम्बुद्ध है विद्या तथा आचरणसे युक्त है सुगति-प्राप्त है लोकके जानकार है अनुपम है पुरुषोक्ता धमन करने वाले सारथी है शैव-यमुज्याके वास्ता है बुद्ध है भगवान् है। वह निरीम होता है स्वस्व हाता है सम-अहंविने युक्त न अनिधीन और न अनि ऊच्य भय्यम भावसे प्रबल करनेमें समर्थ। वह राउ नहीं होता है मायावी नहीं होता सात्त्वा अथवा विज्ञ तत्त्वज्ञानारिषोके सम्मुख बचाव बान प्रकट कर देने वाला होता है। वह अशुचल-धर्मोके प्रह्लादके लिये तथा बुरास धर्मोके धारणके करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है नाभर्ष्यवान् होता है दुष्ट पराक्रमी होता है उसने बुरास-धर्मोके प्रति अपने कंधेका पूजा उतार कर रख नहीं दिया हाता है। वह प्रज्ञावान् हाता है अमुप्रायी उत्पत्ति तथा निरोपका समर्थ आन बराने वाली प्रज्ञासे युक्त आर्य बीघने वाली सम्मत् प्रकारसे बुद्ध-धरणी और से जाने वाली प्रज्ञासे मुरत। उमर मनसे होता है मैं अज्ञावान् हूँ मैं तथागतकी बोधि के प्रति विरहानी हूँ—वह भगवान् अर्हन् है सम्मत्-सम्बुद्ध है शैव यमुज्याके शास्ता है बुद्ध है भगवान् है मैं आत्मवीने धारणी कामना क्यों न करूँ? मैं निरीम हूँ सम्मत् हूँ गम ग्रहणिते अथन हूँ न अनिधीन और न अनि ऊच्य भय्यम भावसे प्रयत्न

कन्नेमे समय हूँ, मैं क्यों आस्रवोंके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं शठ नहीं हूँ, मायात्री नहीं हूँ, शास्ता जयवा विज्ञ सन्नह्यचारियोंके सम्मुख यथार्थ बात प्रगट कर देने वाला, हूँ, मैं क्यों आस्रवोंके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं अकुशल धर्मोंके प्रहाणके लिये तथा कुशल धर्मोंके धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता हूँ, मामर्ष्यवान् रहता हूँ, दृढ-पराक्रमी रहता हूँ, कुशल-धर्मोंके प्रति धनने कधेका जुआ उतार कर रख नहीं दिया है, मैं क्यों आस्रवोंके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं प्रजावान् हूँ, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रजामे युक्त, आर्य वीधने वाली सम्यक् प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रजामे युक्त, मैं क्यों आस्रवोंके क्षयकी कामना न करूँ ? भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आस्रवोंके क्षयकी कामना करता है।

भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र पाँच बातोंमें युक्त होनेपर उपराजा होनेकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातोंसे युक्त होनेपर ? भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है, सात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, सुन्दर होता है, दर्शनीय होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त, माता पिताका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, सेनाका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, वह पण्डित होता है, मेधावी होता है, भूत-भविष्यत्-वर्तमान की बातोंपर सम्यक् विचार कर सकने वाला। उनके मनमें होता है कि मैं माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजात हूँ, मात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, मैं उपराजा होनेकी कामना क्यों न करूँ ? मैं सुन्दर हूँ, दर्शनीय हूँ, प्रिय लगने वाला हूँ, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त हूँ, मैं उपराजा होनेकी कामना क्यों न करूँ ? मैं माता पिताका प्रिय हूँ, अच्छा लगने वाला हूँ, मैं क्यों उपराजा होनेकी कामना न करूँ ? मैं सेनाका प्रिय हूँ, मैं क्यों उपराजा होनेकी कामना न करूँ ? मैं पण्डित हूँ, मेधावी हूँ, भूत-भविष्यत्, वर्तमानकी बातोंपर विचार कर सकने वाला हूँ, मैं क्यों उपराजा होनेकी कामना न करूँ ? भिक्षुओ, मुकुट धारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र इन पाँच बातोंसे युक्त होनेपर उपराजा होनेकी कामना करता है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आस्रवोंके क्षयकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है
शिक्षाओंको सम्यक् प्रकार ग्रहण करता है। वह बहुश्रुत होता है
सम्यक्-दृष्टिसे युक्त, चारों स्मृति उपस्थानोंमें उसका चित्त सम्यक् प्रकारसे

गुप्रतिष्ठित होता है। वह अकुशल-धर्मोंके प्रहायके लिये तथा कुशल धर्मोंके धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है। सामर्थ्यवान् होता है दृढ-वराकमी होता है उसने कुशल-धर्मोंके प्रति अपने कण्ठका जुआ उतार कर रख नहीं दिया होता है। वह प्रज्ञावान् होता है वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान करने वाली प्रज्ञासे युक्त कार्य बीजने वाली सम्यक प्रकारसे बुद्धलय की ओर से जाने वाली प्रज्ञासे युक्त। उसके मनमें होता है मैं शीसवान् हूँ प्राप्तिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला योग्य-विधिसे और योग्य स्थानपर ही विचरने वाला छोटी-से-छोटी गस्ती करनेमें भी भय मानने वाला तथा शिक्षा-पक्षोंको सम्यक प्रकारसे ग्रहण करने वाला मैं क्यों आत्मवाके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं बहुत-बहुत हूँ श्रुतका धारण करने वाला श्रुतका समग्र करने वाला जो आदिमें वस्त्यापकारक मध्यमें वस्त्यापकारक अन्तमें वस्त्याप-कारक सार्धक सम्पन्न वेदसं परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका गुणानुवाद करने वाले धर्म होने हैं जैसे धर्म मेरे बहुत-बहुत हैं वाली द्वारा धारण किये गये हैं मनके द्वारा परिचिन किये गये हैं (सम्यक) दृष्टि द्वारा धनी प्रकार परीक्षित तथा समग्र प्रकारसे ग्रहण किये गये हैं मैं क्या आत्मवाके क्षयकी कामना न करूँ ? मेरा चित्त चारा स्मृति-उपस्थानामें सम्यक प्रकारसे गुप्रतिष्ठित है मैं क्यों आत्मवाके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं अकुशल-धर्मोंके प्रहायके लिये तथा कुशल-धर्मोंको धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता हूँ सामर्थ्यवान् हूँ दृढ-वराकमी हूँ मैंने कुशल-धर्मोंके प्रति अपने कण्ठका जुआ उतार कर रख नहीं दिया है मैं क्या आत्मवाके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं प्रज्ञावान् हूँ वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान करने वाली प्रज्ञासे युक्त हूँ आय बीजने वाली सम्यक प्रकारसे बुद्ध क्षयकी ओर से जाने वाली प्रज्ञासे युक्त हूँ मैं क्यों आत्मवाके क्षयकी कामना न करूँ ? विद्युजो त्रिम विद्युजो ये पाँच धर्म होती हैं वह आत्मवाके क्षयकी कामना करना है।

विद्युजो ये पाँच धर्म हैं जो रातमें सोने वन हैं और जागने अधिक हैं। नीनेमे पाँच ? विद्युजो पुण्यकी कामना करने वाली स्त्री रातमें सोनी वन है जागनी अधिक है। विद्युजो स्त्री की कामना करने वाला पुण्य रातमें सोना वन है जागना अधिक है। विद्युजो चोरीकी कामना करने वाला चोर रातमें सोना वन है जागना अधिक है। विद्युजो राजकीय काम-काजमें गया हुआ राजा नागा वन है जागना अधिक है। विद्युजो जो तिल (आणवोमे) विपरीतकी कामना करने वाला राजा है राजने नागा वन है और जागना अधिक है। विद्युजो ये पाँच धर्म हैं जो रातमें सोने वन हैं जागना अधिक है।

भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये पाँच वाते होती हैं वह बहुत खाने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने वाला होता है, श्लाका ग्रहण करने वाला होता है और वह राजकीय हाथी कहलाता है। कौन-सी पाँच वातें ? भिक्षुओ, राजाका हाथी रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पृष्टव्यको सहन करने वाला नहीं होता। भिक्षुओ, इन पाँच वातोंसे युक्त राजाका हाथी बहुत खाने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने वाला होता है, श्लाका ग्रहण करने वाला होता है और वह राजकीय हाथी कहलाता है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच वाते होती हैं वह बहुत भोजन करने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, आमन (= पीठ) को मर्दित करने वाला होता है, श्लाका ग्रहण करने वाला होता है, और वह 'भिक्षु' कहलाता है। कौन-सी पाँच वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु रूप, शब्द, गन्ध रस तथा स्पृष्टव्यको सहन करने वाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच वातें होती हैं, वह बहुत भोजन करने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, आसन (= पीठ) को मर्दित करने वाला होता है, श्लाकाको ग्रहण करने वाला होता है और भिक्षु ' कहलाता है।

भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये पाँच वातें होती हैं, वह न राजाके योग्य है, न राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और न वह राजाका अंग ही कहलाता है। कौन-सी पाँच वातें ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोको, शब्दोको, गन्धोको रसोको, स्पृष्टव्योको सहन न करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोको सहन न करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, हाथियोंके समूहको देखकर, अश्वोके समूहको देखकर, रथोके समूहको देखकर अथवा पैदल-सेनाको देखकर पीछे हट जाता है, मुँह मोड़ लेता है, खडा नहीं रहता, युद्ध-भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी रूपोको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी शब्दोको न सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, हाथियोंके शब्दको सुनकर, अश्वोके शब्दको सुनकर, रथोके शब्दको सुनकर, पैदल-सेनाके शब्दको सुनकर, अथवा भेरी, ढोल, शख आदिके शब्दको सुनकर पीछे हट जाता है, मुँह मोड़ लेता है, खडा नहीं रहता, युद्ध-भूमिमें उतर नहीं सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी शब्दोको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी गन्धोको न सहन कर सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर जब राजाके श्रेष्ठ लड़ने वाले हाथियोंके मल-मूत्रकी

मन्त्र सूत्रता है तो वह पीछे हट जाता है मुँह मोड़ सेता है खड़ा नहीं रहता मुख भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकार राजाका बैसा हाथी गर्जनोंको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओं राजाका बैसा हाथी रसोंको न सहन कर सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं राजाका बैसा हाथी मुखके लिये जानेपर एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन या पाँच दिन वास-यानी न मिलनेपर पीछे हट जाता है मुँह मोड़ सेता है खड़ा नहीं रहता मुख-भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकार राजाका बैसा हाथी रसोंको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओं राजाका बैसा हाथी स्पृष्टव्योंको न सहन कर सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं राजाका बैसा हाथी मुखके लिये जानेपर एक दो तीन चार या पाँच बाणोंसे बीछे जानेपर पीछे हट जाता है मुँह मोड़ सेता है खड़ा नहीं रहता मुख-भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओं इस प्रकार राजाका बैसा हाथी स्पृष्टव्योंको न सहन कर सकने वाला होता है। भिक्षुओं राजाक जिस हाथीमें ये पाँच बात होती है वह न राजाके योग्य होता है न राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और न वह राजाका भ्रम ही कह-साता है।

इसी प्रकार भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह न स्वातंत्र्य करने योग्य होता है न आतिथ्य करने योग्य होता है, न वशिष्ठाके योग्य होता है न ह्राव जोड़ने योग्य होता है और न लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है। कौनसी पाँच बातें? भिक्षुओं वह भिक्षु क्लृप्ता चर्या गन्धो रसों तथा स्पृष्टव्योंको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु क्लृप्तोको न सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं, भिक्षु माँबसे क्लृप्तोके देखकर आकर्षक रूपमें आसक्त हो जाता है वह अपने चित्तको समाने नहीं रख सकता। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु, क्लृप्तोको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु चर्योको न सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु कानसे चर्योको सुनकर आकर्षक चर्योमें आसक्त हो जाता है वह अपने चित्तको समाने नहीं रख सकता। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु चर्योको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु गन्धोको न सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु नाकसे गन्धोको सूँघकर आकर्षक गन्धोमें आसक्त हो जाता है वह अपने चित्त को समाने नहीं रख सकता। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु गन्धोको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु रसोंको न सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु जिह्वासे रसोंको चब कर आकर्षक रसोंमें आसक्त हो जाता है वह अपने चित्तको समाने नहीं रख सकता।

मिथुओ, इन प्रकार मिथु स्पर्शोको न सह सकने वाला होता है। मिथुओ, मिथु स्पृष्टव्योको न सह करने वाला कैसे होता है ? मिथुओ, मिथु कायने स्पृष्टव्योका स्पर्श का आपसक स्पृष्टव्योमें आगमन हो जाता है, वह अपने चित्तको गमाने नहीं रख सकता। मिथुओ, इन प्रकार मिथु स्पृष्टव्योको स्पर्श न सह सकने वाला होता है। मिथुओ, जिन मिथुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह न स्वागत करने योग्य होता है, न आतिथ्य करने योग्य होता है, न दक्षिणाके योग्य होता है, न हाथ जोड़ने योग्य होता है और न लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है।

मिथुओ, राजाके जिम हाथोंमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका अंग ही कहलाना है। कौनसी पाँच बातें ? मिथुओ, राजाका वैसा हाथी स्पर्शोको . स्पृष्टव्योको सहन करने वाला होता है। मिथुओ, राजाका वैसा हाथी स्पर्शोको सहन करने वाला कैसे होता है ? मिथुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, हाथियोंके समूहको देखकर, अश्वोंके समूहको देखकर, रथोंके समूहको देखकर अथवा पैदल-सेनाको देखकर पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता है। मिथुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी स्पर्शोको सहन करने वाला होता है। मिथुओ, राजाका वैसा हाथी, शब्दोंको सहन करने वाला कैसे होता है ? मिथुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर, हाथियोंके शब्दको सुनकर अश्वोंके शब्दको सुनकर, रथोंके शब्दोंको सुनकर, पैदल-सेनाके शब्दको सुनकर अथवा भेरी, ढोल, शब्द आदिके शब्दको सुनकर पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता है। मिथुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी शब्दोंको सहन करने वाला होता है। मिथुओ, राजाका वैसा हाथी, युद्धके लिये जानेपर जब राजाके श्रेष्ठ लड़नेवाले हाथियोंके मल-मूत्रकी गन्ध सूँघता है, तो वह पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता है। मिथुओ इस प्रकार राजाका वैसा हाथी गन्धोंको सहन करने वाला होता है। मिथुओ, राजाका वैसा हाथी रसोंको सहन कर सकने वाला कैसे होता है ? मिथुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन घास-पानी न मिलनेपर पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता है। मिथुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी रसोंको सहन करने वाला होता है। मिथुओ, राजाका वैसा हाथी स्पृष्टव्योको सहन कर सकने वाला कैसे होता है ? मिथुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक, दो,

तीन बार या पाँच बारोंस भीजे जानेपर पीछे नहीं हट जाता है। मुँह नहीं मोड़
 भेता है बका रहता है। मुख-भूमिमें उत्तर सकता है। भिक्षुओं इस प्रकार राजाका
 जैसा हाथी स्पृष्टव्योको सहन कर सकने वाला होता है। भिक्षुओं राजाके जिस हाथीमें
 ये पाँच बातें होती हैं वह राजाके योग्य होता है। राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य
 होता है और वह राजाका भग्न ही कहलाता है।

इसी प्रकार जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह स्वामत करने योग्य
 होता है। आतिथ्य करने योग्य होता है। बलिबाके योग्य होता है। हाथ जोड़ने योग्य
 होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातें? भिक्षुओं
 वह भिक्षु रूपो सब्बो गन्धो रसो तथा स्पृष्टव्योको सह सकने वाला होता है।
 भिक्षुओं भिक्षु रूपोको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु आँखकेसे रूपको
 देखकर आकर्षक रूपमें आसक्त नहीं हो जाता है वह अपने चित्तको संभाले रख
 सकता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु रूपोको सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं
 भिक्षु गन्धोको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु कानसे गन्धको सुनकर
 आकर्षक शब्दमें आसक्त नहीं हो जाता है वह अपने चित्तको संभाले रख सकता है।
 भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु गन्धोको सह सकने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु
 गन्धोको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु नाकसे गन्धको सूँघकर
 आकर्षक गन्धमें आसक्त नहीं हो जाता है वह अपने चित्तको संभाले रख सकता है।
 भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु गन्धोको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु
 रसोको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु जिह्वासे रसोको चबकर
 आकर्षक रसमें आसक्त नहीं हो जाता है वह अपने चित्तको संभाले रख सकता है।
 भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु रसोको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु स्पृष्टव्यो
 को सहन कर सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु काय (= धरीर) में स्पृष्टव्योको
 स्पर्श कर आकर्षक स्पृष्टव्यमें आसक्त नहीं हो जाता है वह अपने चित्तको संभाले रख
 सकता है। भिक्षुओं इस प्रकार भिक्षु स्पृष्टव्योको सहन करने वाला होता है।
 भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह स्वामत करने योग्य होता है।
 आतिथ्य करने योग्य होता है। बलिबाके योग्य होता है। हाथ जोड़ने योग्य होता है
 और लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है।

भिक्षुओं राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं वह राजाके योग्य
 होता है। राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका भग्न ही कहलाता
 है। कौनसी पाँच बातें? भिक्षुओं राजाका हाथी सुनने वाला होता है। नाथ करने

वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है, सहन करने वाला होता है तथा जाने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी सुनने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, हाथीका महावत उसे जो कुछ करनेको कहता है, चाहे कोई ऐसी बात हो जो उसने पहलेकी हो, और चाहे कोई ऐसी बात हो जो उसने पहले न की हो, उसे ध्यान देकर, मन लगाकर सारे चित्तसे, कानोको उधर कर सुनता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजाका हाथी सुनने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका हाथी नाश करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर हाथीकाभी नाश करता है, हाथी-सवारका भी नाश करता है, अश्वका भी नाश करता है, अश्वारोहीका भी नाश करता है, रथका भी नाश करता है, रथी का भी नाश करता है तथा पैदल (-सेनाका) भी नाश करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी नाश करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी रक्षा करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर, अपने अगले हिस्से की भी रक्षा करता है, पिछले हिस्सेकी भी रक्षा करता है, अगले पाँवकी भी रक्षा करता है, पिछले पाँवकी भी रक्षा करता है, सिरकी रक्षा करता है, कानोकी रक्षा करता है, दान्तोकी रक्षा करता है, सूण्डकी रक्षा करता है, पूँछकी रक्षा करता है, हाथी-सवारकी रक्षा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजाका हाथी रक्षा करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी शक्ति प्रहारोको सहन करने वाला होता है, तलवारके प्रहारोको सहन करने वाला होता है, बाणोंके प्रहारोको सहन करने वाला होता है, कुल्हाडियोके प्रहारको सहन करने वाला होता है, भेरी-ढोल-शस्त्र आदिके शब्दोको सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका हाथी जाने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, हाथीका महावत उसे जिस किसी भी दिशामें भेजता है, चाहे वह उधर पहले गया हो और चाहे पहले न गया हो, उस दिशामें वह शीघ्र ही जाता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी जाने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा के जिस हाथी में ये पाँच बातें होती हैं, वह राजा के योग्य होता है, राजा की सेवामें ही रहनेके योग्य होता है, और वह राजा का अंग ही कहलाता है।

इसी प्रकार जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है और लोगोके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु सुनने वाला होता है, नाश करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है,

सहन करने वाला होता है तथा जाने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु सुनने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं जिस समय सप्तागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विमर्शकी श्रेष्ठा होती है उस समय वह ध्यान लेकर, मनमें करके सारे ब्रह्म को उत्तर लगा एकाग्र हो धर्मको सुनता है। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु सुनने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु नाश करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षुके मनमें जो काम-वितर्क उत्पन्न होते हैं उन्हें वह सहन नहीं करता त्याग देता है हटा देता है नष्ट कर डालता है—अभाव प्राप्त कर डालता है। वह उत्पन्न क्रोध-वितर्कको सहन नहीं करता त्याग देता है हटा देता है नष्ट कर डालता है अभाव प्राप्त कर डालता है। वह उत्पन्न विहिता-वितर्कको सहन नहीं करता त्याग देता है हटा देता है, नष्ट कर डालता है अभाव प्राप्त कर डालता है। वह जो जो पाप-पुण्य अकुशल भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें सहन नहीं करता त्याग देता है हटा देता है नष्ट कर डालता है अभाव प्राप्त कर डालता है। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु नाश करने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु रक्षा करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु ब्रह्मसे रूपको देखकर उसके निमित्तो (= विज्ञो) या उसके लक्षणों को ग्रहण नहीं करता। उसे डर लगा रहता है कि भिक्षुकी अव्यय विचरने देनेसे कहीं लोभ-द्वेष कभी अकुशल पाप-पुण्य भाव मनमें बन न कर लें। वह उसे सम्यक् रखनेका प्रयास करता है। वह भिक्षुकी रक्षा करता है, भिक्षु इन्द्रियके सम्बन्धमें समझी रहता है। वह कानसे शब्द सुनकर नासिका से गन्धको सूँघकर, जिह्वासे रसको चखकर, कावसे स्पर्शको स्पर्श करके मनसे मनके विषयोंको जानकर उनके निमित्तो (= विज्ञो) या उनके लक्षणोंको ग्रहण नहीं करता। उसे डर लगा रहता है कि मनको अव्यय विचरने देनेसे कहीं लोभ-द्वेष कभी अकुशल पाप-पुण्य भाव मनमें बन न कर ले। वह उसे सम्यक् रखनेका प्रयास करता है। वह मनकी रक्षा करता है मन-इन्द्रियके सम्बन्धमें समझी रहता है। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु रक्षा करने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु सहन करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु सभी गर्मी धूप धास ठंड मारने वाले जीव गन्धर, हवा धूप रेंपने वाले जानवरीके स्पर्श दुःखत बचन या दुष्ट-बाणी उत्पन्न शारीरिक वेदनाओं—दुःखवायन तीव्र नठोर नष्ट, प्रतिकूल न अच्छी लगने वाली प्राण हर लेने वाली—का सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओं भिक्षु सहन करने वाला होता है। भिक्षुओं भिक्षु जाने वाला कैसे होता है? भिक्षुओं भिक्षु उस विषयमें—जिस विषयमें पहले नहीं गया इस लक्ष्य मार्गसे उन सभी सत्त्वराके समय सभी उपाधियोंके त्याग त्यागके शय वीर्य

निरोध, निर्वाण,—शीघ्र ही जाने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होना है।

(५) तिकण्डफी वर्ग

भिक्षुओ, दुनियामे पाँच तरहके लोग हैं। कौनसे पाँच तरहके लोग ? देकर अवज्ञा करने वाला, साथ रखकर अवज्ञा करने वाला, वचनमे चिपकने वाला, लोभी तथा मन्द-बुद्धि मूढ़। भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेको चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-पच्छिकार देता है। उसके मनमे यह अहकार रहता है—मैं देने वाला, हूँ, यह लेने वाला है। वह उसे देकर अवज्ञा करता है। इन प्रकार भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करता है। भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर कैसे अवज्ञा करता है ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ दो या तीन वर्ष रहता है। वह साथ रखकर अवज्ञा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर अवज्ञा करता है। भिक्षुओ, आदमी वचनसे चिपकने वाला (= अदियमुख) कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेकी प्रशंसा या निन्दा सुनते ही उमे तुरन्त मनमें जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी वचनसे चिपकने वाला होता है। भिक्षुओ, आदमी लोभी कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी अतिरिक्त-श्रद्धा वाला होता है, अतिरिक्त-भक्तिवाला, अतिरिक्त-प्रेम वाला तथा अतिरिक्त प्रासाद वाला। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी लोभी होता है। भिक्षुओ, आदमी मन्द-बुद्धि मूढ़ कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी कुशला-कुशल धर्मोंको नहीं पहचानता, सदोप-निर्दोष धर्मोंको नहीं पहचानता, निकृष्ट-श्रेष्ठ धर्मोंको नहीं जानता तथा कृष्ण-शुक्ल धर्म (= पाप-पुण्य) को नहीं जानता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी मन्द-बुद्धि मूढ़ होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये पाँच तरहके लोग हैं।

भिक्षुओ, दुनियामें पाँच तरहके लोग हैं। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओ, एक आदमी दोष भी करता है और पश्चाताप भी करता है, वह चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल-पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुओ, एक आदमी दोष तो करता है किन्तु पश्चाताप नहीं करता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुओ, एक आदमी (अव) दोष नहीं करता है किन्तु तब भी (पूर्वकृत दोषोंके) पश्चातापसे मुक्त नहीं होता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता

है जिसने प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुको एक आवमी (अब) शोष नहीं करता और परचाताप भी नहीं करता वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विभूतिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुका एक आवमी न हो सकता है, न परचाताप करता है। वह चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विभूतिसे परिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है।

भिक्षुको जो आवमी शोष भी करता है, परचाताप भी करता है जो चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विभूतिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होने पर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है उस आवमीको इस प्रकार कहना चाहिये—आयुष्मान्के मनमें सर्वोपताके कारण उत्पन्न हुए आसव हैं परचातापसे उत्पन्न आसव बुद्धि पा रहे हैं। आयुष्मान्के लिये यह अच्छा होगा यदि आयुष्मान् सर्वोपतासे उत्पन्न आसवोंको छोड़ और परचातापसे उत्पन्न आसवोंको दूर कर चित्त और प्रज्ञा (वी मुक्ति) का अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आवमीके समान हो जायेंगे।

भिक्षुका जो आवमी शोष तो करता है किन्तु परचाताप नहीं करता जो चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विभूतिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है उस आवमीको इस प्रकार कहना चाहिये—आयुष्मान् के मनमें सर्वोपताके कारण उत्पन्न हुए आसव हैं किन्तु परचातापसे उत्पन्न आसव बुद्धि नहीं पा रहे हैं। आयुष्मान्के लिये यह अच्छा होगा यदि आयुष्मान् सर्वोपतासे उत्पन्न आसवोंको छोड़ चित्त और प्रज्ञा (वी मुक्ति) का अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आवमीके समान हो जायेंगे।

भिक्षुको जो आवमी (अब) शोष नहीं करता है किन्तु (पूर्वकृत शोषके) परचातापसे मुक्त नहीं होता जो चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ मुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है उस आवमीको इस प्रकार कहना चाहिये—आयुष्मान् के मनमें सर्वोपतासे उत्पन्न आसव नहीं हैं किन्तु परचातापसे उत्पन्न आसव बुद्धि पा रहे हैं। आयुष्मान्के लिये यह अच्छा होगा यदि आयुष्मान् परचातापसे उत्पन्न आसवोंको छोड़ चित्त और प्रज्ञा (वी मुक्ति) का अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आवमीके समान हो जायेंगे।

भिक्षुको जो आवमी न शोष करता है और न परचाताप करता है जो चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ मुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुसल पाप-धर्मोंका मूलोच्छेद हो जाता है उस आवमीको इस प्रकार कहना

चाहिये—“आयुष्मान्के मनमें न सदोपतासे उत्पन्न आस्रव हैं और न पश्चात्तापसे उत्पन्न आस्रव वृद्धि पा रहे हैं। आयुष्मान्के लिये यह अच्छा होगा कि आयुष्मान् चित्त और प्रज्ञा (की मुक्ति) का अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आदमीके समान हो जायेंगे।”

भिक्षुओ, इस प्रकार ये चारों प्रकारके आदमी इस पाँचवी प्रकारके आदमी द्वारा इस तरह उपदेश दिये जानेपर, इस तरह अनुशासन किये जानेपर क्रमश आत्मबोके क्षयको प्राप्त होते हैं।

एक समय भगवान् वैशालीके महावनकी कूटागार शालामें विहार करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र चीवर लेकर भिक्षाटनके लिये निकले। उस समय सारन्दद चैत्यमें इकट्ठे बैठे हुए पाँच सौ लिच्छवियोंमें यह बात चीत चली—दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पाँच रत्नोंकी ? दुनियामें हस्ति-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें अश्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें मणि-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें स्त्री-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें गृहपति (वैश्य) रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है।

तब लिच्छवियोंने एक आदमी को रास्तेपर खड़ा किया—अरे ! जब भी तुझे दिखाई दे कि भगवान् चले आ रहे हैं तो हमें कहना। उस आदमीने देखा कि भगवान् दूरमें चले आ रहे हैं। देखकर वह जहाँ लिच्छवी थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर उन लिच्छवियोंसे उमने यह कहा—‘महाशयो ! यह भगवान् अर्हत सम्यक्-सम्बुद्ध चले आ रहे हैं। अब तुम जिस कार्यका योग्य समय समझो।’ तब वे लिच्छवी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े हुए उन लिच्छवियोंने भगवान्से यह कहा—भन्ते ! आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि आप जहाँ सारन्दद चैत्य है, वहाँ पधारें। भगवान्ने चुप रहकर स्वीकार किया। तब भगवान् जहाँ सारन्दद चैत्य है, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर बिछे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान्ने उन लिच्छवियोंसे यह कहा—लिच्छवियो ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? इस समय क्या बातचीत चल रही है ? भन्ते ! हम लोगोंके बीचमें जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ एकत्र हैं, यह बातचीत चली—दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पाँच रत्नोंकी ? दुनियामें हस्ति-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें अश्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें मणि-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें स्त्री-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें गृहपति (वैश्य)-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है।”

“लिच्छवियो ! तुम लोग जो कामनाओंमें ग्रसे रहते हो, तुम्हारे बीच कामनाओंके ही सम्बन्धमें बात-चीत चली। लिच्छवियो ! दुनियामें इन पाँच रत्नों

की उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पाँच रत्नोंकी। दुनियामें तबामत बहुत सम्यक सम्बुद्ध की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तबामत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश करने वालेकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तबामत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश किये जानेपर उसे समझाने वाले की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तबामत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके उपदेशको हृदयगमकर तबानुसार आचरण करने वालेकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें इतना इतना उपकारको जानने वाले व्यक्तिकी उत्पत्ति दुर्लभ है। मित्र-विरो ! दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है।”

एक समय भगवान् सावेत्त (जगत्पू) के तिकन्धकी वनम विचार रहे थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया। — भिक्षुओ ! भिक्षुओने भगवान्को प्रतिवचन दिया— भगवन् ! भगवान्ने यह कहा—

भिक्षुओ भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समयपर जो अप्रतिकूल हो उसके प्रति प्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समय पर प्रतिकूल हो उसके प्रति अप्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षुके लिये यह अच्छा है कि यदि वह समय समय पर जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति प्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समय पर जो प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति अप्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समय पर जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंकी ओरसे भिक्षु हो उपेक्षावान् हो स्मृति सम्प्रजन्मसे युक्त हो विहार करे। भिक्षुओ भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो उसके प्रति प्रतिकूल सत्ता धारण करके विहार करे ? ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें राग उत्पन्न न हो। भिक्षुओ भिक्षु इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो उसके प्रति प्रतिकूल सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षु किस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो उसके प्रति अप्रतिकूल सत्ता धारण करके विहार करे ? ताकि विषयक विषयों के प्रति मेरे मनमें द्वेष उत्पन्न न हो। भिक्षुओ भिक्षु इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो उसके प्रति अप्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति प्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे ? ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें राग उत्पन्न न हो ताकि विषयक विषयोंके प्रति मेरे मनमें द्वेष उत्पन्न न हो। भिक्षुओ भिक्षु इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति प्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे। भिक्षुओ भिक्षु किस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति अप्रतिकूल-सत्ता धारण करके विहार करे ? ताकि विषयक विषयोंके

प्रति मेरे मनमें द्वेष उत्पन्न न हो, ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें राग उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो उन दोनों के प्रति अप्रतिकूल-सन्ना धारण करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंकी ओरसे विमुख हो उपेक्षावान् हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहार करे ? ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कही, कुछ राग उत्पन्न न हो, ताकि विकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कही कुछ द्वेष उत्पन्न न हो, ताकि मूढता उत्पन्न करने वाले विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कही, कुछ मोह उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इन उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंकी ओरसे विमुख हो, उपेक्षावान् हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहार करे।

भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हो वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, काम भोगोंके सम्बन्धमें मिथ्याचारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली-चीजोंके ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हो, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरक में डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हो वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसा करनेसे विरत होता है, चोरी करनेसे विरत होता है, काम-भोगोंके सम्बन्धमें मिथ्याचारसे विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके ग्रहण करनेसे विरत रहता है। भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हो, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे 'मित्र' मानकर उसका आश्रय नहीं करना चाहिये। वह खेती का काम आदि करवाता है झगड़े पैदा करता है, प्रसिद्ध भिक्षुओंके बीच विरोधी पक्ष ग्रहण करता है, लम्बी अव्यवस्थित चारिकायें करता है, तथा समय समय पर धार्मिक वातचीत द्वारा शिक्षा देने, उत्साहित करने, बढावा देने और चित्त प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे मित्र मानकर उसका आश्रय नहीं करना चाहिये।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे 'मित्र' मानकर उसका आश्रय करना चाहिये। वह खेतीका काम आदि नहीं करवाता है, झगड़े पैदा नहीं करता है, प्रसिद्ध भिक्षुओंके बीच विरोधी पक्ष नहीं ग्रहण करता, लम्बी अव्यवस्थित-चारिकायें नहीं करता तथा समय समय पर धार्मिक वातचीत द्वारा शिक्षा देने, उत्साहित करने,

बढ़ाना देने और चित्त प्रसन्न करनेमें समर्थ होना है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बानें हो उसे भिन्न मानकर उसका आश्रय करना चाहिये।

भिक्षुओ ये पाँच असत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच? आवर-बुद्धिसे न देना असाधधानीसे देना अपने हाथसे न देना फेंकनेकी तरह देना फल-प्राप्तिमें अविरवास पूर्वक देना। भिक्षुओ ये पाँच असत्पुरुष-दान हैं।

भिक्षुओ ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच? आवर-बुद्धिसे देना साधधानीसे देना अपने हाथसे देना गौरव-पूर्वक देना फल-प्राप्तिमें विश्वास रखकर देना। भिक्षुओ ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं।

भिक्षुओ ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच? अज्ञापूर्वक दान देना है दीरघ सहित दान देना है उचित समय पर दान देना है मुक्तहस्त होकर दान देना है बिना अपने या दूसरेको आवाप्त पहुँचाये दान देना है। भिक्षुओ जो अज्ञापूर्वक दान देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान् पैदा होता है महा धनवान् पैदा होता है ऐश्वर्यशाली होता है सुखी होता है बर्धनीय होता है मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे मुक्त होता है। भिक्षुओ जो दीरघ सहित दान देता है उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान् पैदा होता है महा धनवान् पैदा होता है ऐश्वर्यशाली होता है सुखी होता है बर्धनीय होता है मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे मुक्त होता है। भिक्षुओ जो उचित समय पर दान देता है उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान् पैदा होता है महा धनवान् पैदा होता है ऐश्वर्यशाली होता है सुखी होता है बर्धनीय होता है मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे मुक्त होता है। भिक्षुओ जो बिना अपने या दूसरेको आवाप्त पहुँचाये दान देता है उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान् पैदा होता है महा धनवान् पैदा होता है ऐश्वर्यशाली होता है दीरघ आवर न देना असाधधानीसे न देना अपने हाथसे न देना फेंकनेकी तरह न देना फल-प्राप्तिमें अविरवास पूर्वक न देना। भिक्षुओ ये पाँच असत्पुरुष-दान हैं।

भिक्षुओ ये पाँच बानें क्षणिक-मुक्ति प्राप्त भिक्षुकी हानि का कारण होती हैं कौनसी पाँच? कार्य-बहुलता वचन-बहुलता मित्र-बहुलता परिचय-बहुलता तथा विमुक्त-चित्तता पर्यवेक्षण न करना। भिक्षुओ ये पाँच बानें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानि का कारण होती हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं। कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-बहुलताका न होना, निद्रा-बहुलताका न होना, परिचय-बहुलताका न होना, विमुक्त चित्तका पर्यवेक्षण करना। भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं, कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलता, वचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, इन्द्रिय-असयम, भोजनमें मायज न होना। भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं।

भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं। कौन-सी पाँच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-बहुलताका न होना, निद्रा-बहुलताका न होना, इन्द्रिय-सयम, भोजनमें मायज होना। भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं।

(१) सद्धर्म वर्ग

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी पाँच बातें ? धर्म-कथाका उपहास करता है, धर्म-कथिकका उपहास करता है, अपना उपहास करता है, जड़-मूर्ख दुष्टप्रज्ञ होता है तथा न जानते हुए भी समझता है कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ इस योग्य होता है कि कुशल धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी पाँच बातें ? धर्म-कथाका उपहास नहीं करता है, धर्म-कथिकका उपहास नहीं करता है, अपना उपहास नहीं करता है, जड़-मूर्ख नहीं, प्रज्ञावान् होता है तथा नहीं जाननेपर यह नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य होता है कि कुशल-धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्त कर सके।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सके। कौन-सी पाँच बातें ? ढोंगी ढोंग-युक्त चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, छिद्रानुवेषण करनेकी दृष्टिसे उपालम्भ देनेकी इच्छा वाला धर्मोपदेश सुनता है, धर्मोपदेशके प्रति दुर्भावना युक्त चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, जड़-मूर्ख दुष्टप्रज्ञ होता है, तथा न जानते हुए भी

समझता है कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोंके पक्षपर चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सक।

भिक्षुओ जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य होता है कि कुशल-धर्मोंके पक्षपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी पाँच बातें? अन्नस-पुष्प चित्तसे अन्नसी (= जो बोगी नहीं है) धर्मोपवेश सुनता है जिज्ञानवपप नहीं करनेकी वृत्तिसे उपासमग्न रहित हो धर्मोपवेश सुनता है, धर्मोपवेशके प्रति कुम्भचिन्ता रहित चित्तसे धर्मोपवेश सुनता है जब-पूर्व नहीं प्रमादित होता है तथा नहीं जाननेपर यह नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ इस योग्य होता है कि कुशल-धर्मोंके पक्षपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सक।

भिक्षुओ ये पाँच बातें सद्धर्मके ज्ञासका सद्धर्मके अनर्घान होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच? भिक्षुओ भिक्षु ध्यान लेकर धर्मका अवलोकन नहीं करते ध्यान लेकर धर्मका पाठ नहीं करते ध्यान लेकर धर्मको याद नहीं रखते ध्यान लेकर स्मृति-मग्न धर्मोंके अवलोकन विचार नहीं करते और न ध्यान लेकर उन धर्मों तथा उनके अवलोकन जानकर तदनुसार जीवन ही व्यतीत करते हैं। भिक्षुओ ये पाँच बातें सद्धर्मके ज्ञासका सद्धर्मके अनर्घान होनेका कारण होती हैं।

भिक्षुओ ये पाँच बातें सद्धर्मकी स्थिति सद्धर्मका ज्ञान न होने सद्धर्मका अनर्घान न होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच? भिक्षुओ भिक्षु ध्यान लेकर धर्मका अवलोकन करते हैं ध्यान लेकर धर्मका पाठ करते हैं ध्यान लेकर धर्मको याद रखते हैं ध्यान लेकर स्मृति-मग्न धर्मोंके अवलोकन विचार करते हैं तथा ध्यान लेकर उन धर्मों तथा उनके अवलोकन जानकर तदनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। भिक्षुओ ये पाँच बातें सद्धर्मकी स्थिति सद्धर्मका ज्ञान न होने सद्धर्मका अनर्घान न होनेका कारण होती हैं।

भिक्षुओ ये पाँच बातें सद्धर्मके ज्ञासका सद्धर्मके अनर्घान होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच? भिक्षुओ भिक्षु धर्मका—गुण गेय्य वैय्याकरण पासा उदात्त दण्डनस्य ज्ञानस्य अनुसन्धस्य वैयस्य (वैयस्य) वा—पाठ नहीं करते हैं। भिक्षुओ वह पाँची बात है जो सद्धर्मके ज्ञासका सद्धर्मके अनर्घान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ भिक्षु जैसे उद्गोत्रे धर्म सुना है जैसे उद्गोत्रे पाठ किया है उसी तरह विचारते दूसरोंको उन धर्मोंकी वेदना नहीं करते। भिक्षुओ वह दूसरी बात है जो सद्धर्मके ज्ञासका सद्धर्मके अनर्घान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ भिक्षु जैसे उद्गोत्रे धर्म सुना है जैसे उद्गोत्रे पाठ किया है उसी तरह विचारते दूसरोंको

वह धर्म बँचवाने नहीं है। भिक्षुओं, यह तीसरी बात है, जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उमका सम्मिलित-पाठ (= मज्झायन) नहीं करते हैं। भिक्षुओं, यह चौथी बात है जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे उम धर्मका चित्तसे विचार नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, मनसे उसका परीक्षण नहीं करते हैं। भिक्षुओं, यह पाँचवी बात है जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। भिक्षुओं, ये पाँच बातें सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती हैं।

भिक्षुओं, ये पाँच बातें सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अतर्धान न होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच? भिक्षुओं, भिक्षु धर्मका—मुत्त, गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अब्भुतधम्म, वैयुल्य (= वेदल्ल) का—पाठ करते हैं। भिक्षुओं, यह पहली बात है जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अतर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे दूसरोको उस धर्मकी देवना करते हैं। भिक्षुओं, यह दूसरी बात है जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अतर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरह विस्तारसे दूसरोको वह धर्म बँचवाते हैं। भिक्षुओं, यह तीसरी बात है, जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उसका सम्मिलित पाठ (= सज्झायन) करते हैं। भिक्षुओं, यह चौथी बात है जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओं, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म मुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे उस धर्मका चित्तसे विचार करते हैं, मनन करते हैं, मनसे उसका परीक्षण करते हैं। भिक्षुओं, यह पाँचवी बात है, जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। भिक्षुओं, ये पाँच बातें सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने तथा सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती हैं।

भिक्षुओं, ये पाँच बातें सद्धर्मके न्हासका, सद्धर्मके अतर्धान होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच बातें? भिक्षुओं, भिक्षु ऐसे दुर्ग्रहीत सुत्रोका पाठ करते हैं—जिनके पद-व्यञ्जन यथायोग्य नहीं होते। भिक्षुओं, जिनके पद-व्यञ्जन यथायोग्य नहीं होते, उन सुत्रोका अर्थ भी यथायोग्य नहीं होता। भिक्षुओं, यह पहली बात है

जो सङ्घर्षके प्हासका सङ्घर्षके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। भिक्षुजो भिक्षु-
 दुमुख होने हैं दुर्बलनोसे युक्त असहजशील अनुशासनको अंगीकार करनेमें अकुशल।
 भिक्षुजो यह दूसरी बात है जो सङ्घर्षके प्हासका सङ्घर्षके अन्तर्धान होनेका कारण होती
 है। फिर भिक्षुजो जो भिक्षु बहु-युत होते हैं आगम-धर होते हैं धर्म-धर होते हैं
 विनय-धर होते हैं मातृका-धर^१ होते हैं वे दूसरोंको अच्छी तरह सूझ नहीं बैठवाते।
 उनके मरनेपर सुतन्त्रकी बड़ कट जाती है उसके सिये कही धारण-व्यस नहीं रहता।
 भिक्षुजो यह तीसरी बात है जो सङ्घर्षके प्हासका सङ्घर्षके अन्तर्धान होनेका कारण
 होती है। फिर भिक्षुजो स्थिर भिक्षु जोड़-बटोक हो जाते हैं विविध हो जाते हैं
 पतनकी ओर पूर्ववामी एकान्त चिन्तनके विषयमें जुझा उतार कर रख देने वाले
 अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये भीर्य नहीं करने वाले तथा प्रयत्न नहीं करने वाले अनभिदृष्ट-
 को अभिदृष्ट करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। उन के पीछे जाने
 वाली जनता भी उनका अनुकरण करती है। वह भी जोड़-बटोक हो जाती है विविध
 हो जाती है पतनकी ओर पूर्व-वामी एकान्त-चिन्तनके विषयमें जुझा उतार कर रख
 देनेवासी, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये भीर्य नहीं करने वाली तथा प्रयत्न नहीं करने वाली
 अनभिदृष्टको अभिदृष्ट करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये। भिक्षुजो
 यह चौथी बात है जो सङ्घर्षके प्हासका सङ्घर्षके अन्तर्धानका कारण होती है। फिर
 भिक्षुजो सबमें फूट पड़ जाती है भिक्षुजो सबमें फूट पड़ जानेपर परस्पर वाली
 भी जाती है परस्पर भला-बुरा कहा जाता है परस्पर जगड़े होते हैं परस्पर एक
 दूसरेको त्यागते हैं। ऐसा होनेपर सबके प्रति जो अभिजातान् होते हैं वे यज्ञातान्
 नहीं बनते जो यज्ञातान् होते हैं, उनमें से कुछ अभिजातान् हो जाते हैं। भिक्षुजो
 यह पाँचवीं बात है जो सङ्घर्षके प्हासका सङ्घर्षके अन्तर्धानका कारण होती है।

भिक्षुजो ये पाँच बातें सङ्घर्षकी स्थिति सङ्घर्षका प्हास न होने सङ्घर्षका
 अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। कौन-सी पाँच बातें? भिक्षुजो भिक्षु ऐसे
 सुगृहीत सुशोभा पाठ करते हैं जिनके पद-व्यञ्जन यथायोग्य होते हैं उन सुशोभा बर्ण भी
 यथायोग्य होता है। भिक्षुजो जिनके पद-व्यञ्जन यथायोग्य होते हैं उन सुशोभा के बर्ण
 भी यथायोग्य होते हैं। भिक्षुजो यह पड़ती बात है जो सङ्घर्षकी स्थिति सङ्घर्षका
 प्हास न होने सङ्घर्षका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुजो भिक्षु
 दुर्बल होते हैं दुर्बलनोसे युक्त सहजशील अनुशासनको अंगीकार करनेमें कुशल।
 भिक्षुजो यह दूसरी बात है जो सङ्घर्षकी स्थिति सङ्घर्षका प्हास न होने सङ्घर्षका
 अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। भिक्षुजो जो भिक्षु बहु-युत होते हैं आगम-धर

होते हैं, धर्म-धर होते हैं, विनय-धर होते हैं, मातृका-धर होते हैं, वे दूसरोको अच्छी तरह मूत्र बँचवाते हैं। उनके मरने पर मुत्तन्तका मूलोच्छेद नहीं होता, उमके निये प्रतिष्ठा बनी रहती है। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो सद्धर्मकी स्थिति, मद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, म्यविर भिक्षु, जोड-बटोर नहीं होते, शिथिल नहीं होते, पतनकी ओर पूर्व-गामी नहीं होते, एकान्त-चिन्तनके विषयमें जुआ उतार कर रख देने वाले नहीं होते। अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये अमाधानकृतको माक्षात करनेके लिये बौर्य करते हैं। भिक्षुओ, यह चौथी बात है, जो मद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, सधमे फूट नहीं पड जाती है, वह समग्र-भावने एक होकर अविवाद-रहित हो, एक ही उद्देश्यको लेकर सुखपूर्वक विहार करता है। भिक्षुओ, सधके एकत्र रहनेपर, परस्पर गाली नहीं दी जाती, परस्पर भला-बुरा नहीं कहा जाता, परस्पर झगडे नहीं होते, परस्पर एक दूसरेको नहीं त्यागते। ऐसा होनेपर जो अश्रद्धावान् होते हैं, वे श्रद्धावान् हो जाते हैं, जो श्रद्धावान् होते हैं, वे अधिक श्रद्धावान् हो जाते हैं। भिक्षुओ, यह पाँचवी बात है, जो सद्धर्मकी स्थिति, मद्धर्मका न्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है।

भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर, इन पाँच आदमियोंके प्रति बोली गई वाणी अप्रिय-वाणी होती है। किन पाँच आदमियोंके प्रति ? भिक्षुओ, अश्रद्धावान्के लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। दुश्शीलके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। अल्प-श्रुतके लिये बहुश्रुत-पनकी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। कजूसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय वाणी होती है। भिक्षुओ, अश्रद्धावान्के लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय वाणी क्यों होती है ? भिक्षुओ, जो अश्रद्धावान् होता है वह श्रद्धाकी बात कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप, द्वेष तथा असतोष प्रकट करता है। यह किसलिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस श्रद्धा-सम्पत्तिको नहीं देखता, उस बातचीतसे उमके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये अश्रद्धावान्के लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, दुश्शीलके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी क्यों होती है ? भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, वह सदाचारकी बातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप-द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस सदाचार-सम्पत्तिको नहीं देखता। उस बातचीतसे उमके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये दुश्शीलके लिये

सदाचार सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं अल्प-भुतके लिये बहु-भुत-यत्न सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओं जो अल्प-भुत होता है वह बहु-भुत-यत्नकी बातचीत नहीं जानेपर शुब्ध होता है, कुपित होता है कोधित होता है विरोध करता है कोप-द्वेष तथा असंतोष प्रकट करता है। यह किस लिये? भिक्षुओं वह अपनेमें उस बहुभुत-यत्नकी सम्पत्तिको नहीं देखता उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये अल्प-भुतके लिये बहु-भुत-यत्न सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं कञ्जसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओं जो कञ्जस होता है वह त्यागकी बातचीत नहीं जानेपर शुब्ध होता है कुपित होता है कोधित होता है विरोध करता है कोप-द्वेष तथा असंतोष प्रकट करता है। यह किस लिये? भिक्षुओं वह अपनेमें उस त्याग-सम्पत्तिको नहीं देखता उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये कञ्जसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओं जो मूर्ख होता है वह प्रज्ञाकी बातचीत नहीं जानेपर शुब्ध होता है कुपित होता है कोधित होता है विरोध करता है कोप-द्वेष तथा असंतोष प्रकट करता है। यह किसलिये? भिक्षुओं वह अपनेमें उस प्रज्ञा-सम्पत्तिको नहीं देखता उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं आवामी आशमीको लेकर इन पाँच आशमियोंके प्रति बोली गई वाणी अग्रिम-वाणी होती है।

भिक्षुओं आवामी आशमीको लेकर इन पाँच आशमियोंके प्रति बोली गई वाणी अग्रिम-वाणी होती है। किन पाँच आशमियोंके प्रति? भिक्षुओं भ्रष्टाचारीके लिये भ्रष्टा सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। धीलचान्के लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। बहुभुतके लिये बहुभुत-यत्न सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। प्रज्ञावान्के लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं भ्रष्टाचारीके लिये भ्रष्टा सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओं जो भ्रष्टाचारी होता है वह भ्रष्टाकी बातचीत नहीं जानेपर शुब्ध नहीं होता है कुपित नहीं होता है कोधित नहीं होता है विरोध नहीं करता है कोप-द्वेष तथा असंतोष प्रकट नहीं करता है। यह किस लिये? भिक्षुओं वह अपनेमें उस भ्रष्टा सम्पत्तिको देखता है उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये भ्रष्टाचारीके लिये भ्रष्टा-सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी होती है। भिक्षुओं धीलचान्के लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत अग्रिम-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओं जो धीलचान् होता है वह सदाचारकी बातचीत

कही जानेपर क्षुब्ध नहीं होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है, कोप, द्वेष, तथा असतोष प्रकट नहीं करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस सदाचार सम्पत्तिको देखता है, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये शीलवान् के लिये सदाचार सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, बहुश्रुत के लिये बहुश्रुतपन सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी क्यों होती है ? भिक्षुओ, जो बहुश्रुत होता है, वह बहुश्रुत-पनकी वातचीत कही जानेपर क्षुब्ध नहीं होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस बहु-श्रुत-सम्पदाको देखता है, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये बहुश्रुत के लिये बहुश्रुत-पन सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, त्यागी के लिये त्याग सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी क्यों होती है ? भिक्षुओ, जो त्यागी होता है, वह त्यागकी वातचीत कही जाने पर क्षुब्ध नहीं हो होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस त्याग-सम्पदाको देखता है, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये त्यागी के लिये त्याग सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, प्रज्ञावान् के लिये प्रज्ञा सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी क्यों होती है ? भिक्षुओ, जो प्रज्ञावान् होता है, वह प्रज्ञाकी वातचीत कही जानेपर क्षुब्ध नहीं होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस प्रज्ञा सम्पदाको देखता है, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये प्रज्ञावान् के लिये प्रज्ञा सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर इन पाँच आदमियोंके प्रति बोली गई वाणी प्रियवाणी होती है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आसक्तिमें आसक्त हो जाता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान् होता है, दुश्शील होता है, अल्प-श्रुत होता है, आलसी होता है, तथा मूर्ख (दुप्रज्ञ) होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आसक्तिमें आसक्त हो जाता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह विशारद होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान् होता है, सदाचारी होता है, बहुश्रुत होता है, अप्रमादी होता है, तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह विशारद होता है।

एक समय भगवान् कोसम्बीके घोपिताराममें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए उन्हें बैठे धर्मोपदेश दे रहे थे। आयुष्मान् आनन्दने देखा कि आयुष्मान् उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए, उन्हें बैठे धर्मोपदेश दे

रहूँ। देखकर आयुष्मान् आनन्द नहीं भगवान् के नहीं पहुँचे। आकर भगवान्‌को प्रणामकर एक आर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌से निवेदन किया— भन्ने! आयुष्मान् उपासी बहुतसे गृहस्थोंसे बिरे हुए उन्हें बैठे धर्मोपदेश दे रहे हैं। (भगवान् बोले)—आनन्द! बूमरोको धर्मोपदेश देना आसान नहीं। आनन्द! जिस बूमरोको धर्मोपदेश देना हो उसे स्वयं पाँच बातोंमें प्रणिष्टि होकर बूमरोको धर्मोपदेश देना चाहिये। कौनसी पाँच बातें? उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं दान-कथा शील-कथा आदिके जगमें हूँ। बूमरोको धर्मोपदेश दूँगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं प्रत्येक कथनका कारण प्रकट करते हुए बूमरोको धर्मोपदेश दूँगा। उस निश्चय करना चाहिये कि मैं सभी प्राणियोंके प्रति कृपासे प्ररित होकर ही बूमरोको धर्मोपदेश दूँगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं बिना कीबर आदि किसी भी वस्तुके मोमके बूमरोको धर्मोपदेश दूँगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं बिना अपने या बूमरोको आवाज पहुँचाये बूमरोको धर्मोपदेश दूँगा। आनन्द! बूमरोको धर्मोपदेश देना आसान नहीं। आनन्द! जिसे बूमरोको धर्मोपदेश देना हो उसे स्वयं पाँच बातोंमें प्रणिष्टि होना चाहिये।

मिथुओं के पाँच प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होनेपर इन्हें रोचना बहुत कठिन हो जाता है। कौनसी पाँच? उत्पन्न हुए रागका रोचना बहुत कठिन होता है। उत्पन्न हुए क्रोधका दमन बहुत कठिन होता है। उत्पन्न हुए मोहका भूलोपदेश बहुत कठिन होता है। उत्पन्न मूढ़ (प्रतिभा) को दबाना बहुत कठिन होता है। उत्पन्न ममत्व (वही आनेका लक्षण) को दबाना बहुत कठिन हो जाता है। मिथुओं के पाँच (प्रवृत्तियाँ) ऐसी हैं जिनके उत्पन्न होनेपर उन्हें रोचना कठिन हो जाता है।

(२) आपात कार्य

मिथुओं के पाँच विरोधी-भावोंके उपग्रहण हैं। मिथुओं चाहिये कि वह इन पाँचों विरोधी-भावोंके उत्पन्न होनेपर उनका लक्षण उपग्रहण करे। कौनसे पाँच? मिथुओं जिस व्यक्तिके प्रति ममत्व विरोधी भाव पैदा हो उस व्यक्तिके प्रति वैद्वि-भावना करनी चाहिये। इन प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी भावका उपग्रहण करना चाहिये। मिथुओं जिस व्यक्तिके प्रति मममें विरोधी भाव पैदा हो उस व्यक्ति के प्रति कथना भावना करनी चाहिये। इन प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका उपग्रहण करना चाहिये। मिथुओं जिस व्यक्तिके प्रति मममें विरोधी भाव पैदा हो उस व्यक्ति के प्रति उदासा भावना करनी चाहिये। इन प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी भावका उपग्रहण करना चाहिये। मिथुओं जिस व्यक्तिके प्रति मममें विरोधी भाव पैदा हो उस व्यक्ति के प्रति प्रीति जनको हटा देना चाहिये। ध्यानको हटा देना चाहिये। इन प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी भावका उपग्रहण करना चाहिये। मिथुओं

जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो, उस व्यक्तिके प्रति कर्म-भावको मनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। उसे मनमें कहना चाहिये कि आयुष्मान् आप कर्म-अधिकृत हैं, कर्म-दायाद हैं, या कर्म ही आपका बन्धु हैं, कर्म ही आपका शरण-स्थल हैं, आप जो भी भला या बुरा काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपपर होगी। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। भिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भावके उपशमन हैं। भिक्षुको चाहिये कि वह इन पाँचो विरोधी-भावोके उत्पन्न होनेपर उनका सर्वथा उपशमन करे।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“आयुष्मानो भिक्षुओ।” उन भिक्षुओने आयुष्मान् सारिपुत्रको प्रति-वचन दिया—“आयुष्मान्।” आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—आयुष्मानो! ये पाँच विरोधी-भाव के उपशमन हैं। भिक्षुको चाहिये कि वह इन पाँचो विरोधी-भावोके उत्पन्न होने पर उनका सर्वथा उपशमन करे। कौनसे पाँच? आयुष्मानो! एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं। किन्तु वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं। आयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी भावका शमन करना चाहिये। आयुष्मानो! एक आदमी ऐसा होता है जिसके वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, किन्तु शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं। आयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी भाव का शमन करना चाहिये। आयुष्मानो! एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं तथा वाणीके कर्म भी अशुद्ध होते हैं, किन्तु बीचबीचमें थोड़े-थोड़े समयके लिये वह शुद्ध (सावकाश) रहता है और प्रीति-युक्त रहता है। आयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। आयुष्मानो! एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म भी अशुद्ध होते हैं, और बीचबीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता है और न प्रीतियुक्त रहता है। आयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। आयुष्मानो! एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, और बीचबीचमें उसे चित्तका अवकाश और प्रीति भी प्राप्त रहती है। आयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन करना चाहिये।

आयुष्मानो! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक-कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन कैसे करना चाहिये? आयुष्मानो! जैसे कोई भिक्षु हो, जो मात्र चीयडोंसे बने वस्त्र ही पहनता हो और उसे गलीमें पड़ा हुआ चीयडा मिल जाय और वह बायें पाँवसे उसे दबाकर, दाहिने पाँवसे उसे फैलाकर, उस चीयडेमेंसे जो सारवान् (= मजबूत) हिस्सा

हो उसे फाड़कर भीर लेकर जला जाय। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो ऐसा बादमी होता है कि जिसके शारीरिक कर्म-अधुन होते हैं किन्तु बाणीके कर्म धुन होते हैं, उस समय ऐसे व्यक्तिके अधुन शारीरिक कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। किन्तु उस समय उसकी जो बाणीकी परिशुद्धि रहती है उसीकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी भावका समन करना चाहिये। आयुष्मानो ! जो बादमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म धुन होते हैं किन्तु बाणीके कर्म अधुन होते हैं ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका समन कैसे करना चाहिये ? आयुष्मान जैसे कोई तात्ताब हो वह बीबास तथा पानीकी पपड़ीसे ढका हो। वहाँ एक आवमी जाये जो गरमीसे तपा हो गरमीसे बबरमा हो बना हो घुपा सगी हो प्यासा हो। वह उस तात्ताबमें उतरकर, बोना हाचामे इतिषिठि (?) और बीबास तथा पानीकी पपड़ीको हटाकर, अञ्जलिमें पानीभरकर पिये। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो यह आवमी ऐसा हो कि जिसके बाणीके कर्म अधुन हो किन्तु शरीरके कर्म धुन हो उस समय उस व्यक्तिके बाणीके अधुन कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। उस समय उस व्यक्तिके शरीरके धुन कर्मोंकी ओर ही ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुये विरोधी-भावका समन करना चाहिये।

आयुष्मानो ! जो बादमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म अधुन होते हैं बाणीके कर्म अधुन होते हैं किन्तु बीच बीचमें बोड़े बोड़े समयके लिये वह धुन (= सानकास) रहता है और प्रीतियुक्त रहता है। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका समन कैसे करना चाहिये ? आयुष्मानो ! जैसे गोपब (?) ने सीमित पानी हो। वहाँ एक आवमी जाये जो गरमीसे तपा हो गरमीसे बबरमा हो बना हो घुपा सगी हो प्यासा हो। उसके मनमें हो गोपबका वह पानी बोझासा है यदि मैं अञ्जलिसे पानी पीऊँगा मजबूत बरतनसे छिन्ना हुआ ठोस इस पानीको झुझकर घूना और यह पीनेके मोक्ष नहीं रहेगा। बल्ला होया कि मैं बोसो घुटता तथा बोसो हाथोंके बल झुझकर बी-बीलकी तरह पानी पीकर बल दूँ। वह घुटतो और हाथोंके बल झुझकर, बी-बीलकी तरह पानी पीकर बल दे। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो यह आवमी ऐसा हो कि जिसके शारीरिक-कर्म अधुन हो बाणीके कर्म अधुन हो किन्तु बीच बीचमें बोड़ी बोड़े समयके लिये वह धुन (= सावनाय) रहता है और प्रीति-युक्त रहता है। उसके जो अधुन शारीरिक-कर्म हो उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये तथा जो अधुन बाणीके कर्म हो उनकी ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिये। उस बादमी जो बीच बीचमें बोड़े बोड़े समयके लिये जो अवकाश रहता है जो प्रीति प्राप्त रहती है उसीकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका समन करना चाहिये।

आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं और बीच बीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता है और न प्रीति-युक्त रहता है। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन कैसे करना चाहिये ? जैसे आयुष्मानो ! कोई जादमी अस्वस्थ हो, दुखी हो, अत्यन्त रोगी हो और रान्नेमें हो। उनके आगेका गाँव भी अभी दूर हो और पीछे का गाँव भी दूर छूट गया हो। उसे न खाना ही ठीक मिलता हो, न औषध ही ठीक मिलती हो, न सेवक ही ठीक मिलता हो और न उसे कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला मिलता हो। उसे कोई दूसरा आदमी देखे जो स्वयं रान्ना चल रहा हो। वह उस आदमीके प्रति करुणा, दया तथा अनुकम्पामें प्रेरित होकर सोचे कि किसी तरह इस आदमीको योग्य पथ्य मिल जाये, योग्य औषध मिल जाय, योग्य सेवक मिल जाय, और कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला मिल जाय। यह किस लिये ? ताकि वह रास्तेमें ही कष्ट पाकर मर न जाये। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो यह आदमी ऐसा हो कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध हो, वाणीके कर्म अशुद्ध हो, और बीच बीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता हो और न प्रीति-युक्त रहता हो, ऐसे व्यक्तिके प्रति भी आयुष्मानो करुणा, दया तथा अनुकम्पा ही रखनी चाहिये कि यह आयुष्मान् शारीरिक दुश्चरित्रताको छोड़ शारीरिक मुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे, वाणीकी दुश्चरित्रताको छोड़ वाणीकी मुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे तथा मनकी दुश्चरित्रताको छोड़ मनकी मुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे। यह किस लिये ? ताकि यह आयुष्मान् शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, नरकमें न पड़े, दुर्गति प्राप्त न हो। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका उपशमन करना चाहिये।

आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं और जो बीचबीचमें शुद्ध होता है और प्रीतियुक्त रहता है। उसके प्रति उत्पन्न विरोधी-भावका कैसे उपशमन करना चाहिये ? जैसे आयुष्मानो ! कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली हो, स्वच्छ जल वाली, शीतल जल वाली, श्वेत जल वाली हो, सु-तीर्थ हो, रमणीय हो तथा नाना प्रकारके वृक्षोंसे आच्छन्न हो। वहाँ एक आदमी आये, जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे धवराया हो, थका हो, तृषा लगी हो, प्यासा हो। वह उस पुष्करिणीमें उतर, स्नान कर, जल पीकर, बाहर आकर वही वृक्षकी छायामें बैठ जाये वा लेट जाय। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो

आरभी ऐसा हो कि जिससे शारीरिक कर्म शुद्ध हो बाणीके कर्म शुद्ध हों और जो बीचबीचम शुद्ध होना है और प्रीतियुक्त होना है ऐसे व्यक्तिके जो शुद्ध शारीरिक कर्म हा उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये जो शुद्ध बाणीके कर्म हा उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये जो वह बीच बीचमें शुद्ध होता है और प्रीति-युक्त होना है उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हुई विरोधी-भावना का उपशमन करना चाहिये। आयुष्मान् ! जो हर तरहसे प्रसन्न होना है वह दूसराही प्रसन्नताका कारण होगा है। भिक्षुआ ये पाँच विरोधी-भावके उपशमन है। भिक्षुआको चाहिये कि वह इन पाँचो विरोधी भावोके उत्पन्न होनेपर उनका सर्वथा उपशमन करे।

तब आयुष्मान् शारिपुत्रने भिक्षुआको सम्बोधित किया—“आयुष्मान्, भिक्षुआ !” उन भिक्षुआने आयुष्मान् शारिपुत्रको प्रत्युत्तर दिया—“आयुष्मान् !” तब आयुष्मान् शारिपुत्रने यह कहा—“भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो वह लज्जाचारियो द्वारा धर्म-वचकिये योग्य है। बौद्धी पाँच बातें? स्वयं दीनवान् होना है और दीनमत्पत्तिने अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करता है। स्वयं समाधि-भाभी होना है और समाधि-मत्पत्तिने अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करना है। स्वयं प्रज्ञा-मत्पन्न होता है और प्रज्ञा-मत्पत्तिने अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करना है। स्वयं विमुक्ति-युक्त होना है और विमुक्ति-मत्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देना है। स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन ब्रह्म होना है और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देना है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हा वह लज्जाचारियो द्वारा धर्म वचकिये योग्य होना है।

तब आयुष्मान् शारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया भिक्षुओ ! जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हा वह लज्जाचारियोके नाब रहने योग्य होना है। बौद्धी पाँच बातें? स्वयं दीनवान् होना है और दीन-मत्पत्तिने अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करना है। स्वयं समाधि-भाभी होना है और समाधि-मत्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करना है। स्वयं प्रज्ञा-मत्पन्न होता है और प्रज्ञा-मत्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करना है। स्वयं विमुक्ति-युक्त होना है और विमुक्ति-मत्पत्तिने अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देना है। स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन ब्रह्म होना है और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देना है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हा वह लज्जाचारियो द्वारा धर्म वचकिये योग्य होना है।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया आयुष्मानो ।

जो कोई भी दूसरोंसे पूछता है, वह या तो इन पाँचों कारणोंमें अथवा इन पाँचोंमेंसे किसी एक कारणमें। कौनमें पाँच कारणोंमें? मन्द-बुद्धि होनेके कारण, मूढ़ता होनेके कारण दूसरोंमें प्रश्न पूछता है। इच्छा के वशीभूत होकर दूसरोंसे प्रश्न पूछता है, दूसरोंको परास्त करनेके लिये दूसरोंमें प्रश्न पूछता है, जाननेकी इच्छासे दूसरोंसे प्रश्न पूछता है, अथवा कुपित होकर प्रश्न पूछता है—यदि मेरे प्रश्न पूछनेपर यह यथार्थ रूपसे उसका समाधान कर देता है तो ठीक, यदि मेरे प्रश्न पूछने पर यह यथार्थ रूपसे उसका समाधान नहीं कर देता है तो मैं ही इसका यथार्थ रूपमें समाधान करूँगा ।

आयुष्मानो ! जो कोई भी दूसरोंसे प्रश्न पूछता है, वह या तो इन पाँचों कारणोंमें अथवा इन पाँचोंमेंसे किसी एक कारणमें। आयुष्मानो ! मैं जो दूसरोंसे प्रश्न पूछता हूँ, वह इसी भावनासे पूछता हूँ—यदि मेरे प्रश्न पूछनेपर यथार्थ रूपमें उसका समाधान कर देता है तो ठीक, यदि मेरे प्रश्न पूछनेपर यह यथार्थ रूपसे उसका समाधान नहीं कर देता है तो मैं ही इस प्रश्नका यथार्थ रूपसे समाधान करूँगा ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इसकी सम्भावना है कि शील-समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु सञ्ज्ञावेदयितनिरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उसमें नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर सञ्ज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। ऐसा कहने पर—आयुष्मान् उदायीने आयुष्मान् सारिपुत्रको यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसकी कोई गुंजायश नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी सगति में उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर सञ्ज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नहीं है। दूसरी बार भी

तीसरी बार भी आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इसकी सम्भावना है कि शील-समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु सञ्ज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्वको प्राप्त न करे तो वह उसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर सञ्ज्ञा-

वेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। तीसरी बार भी आयुष्मान् उदायीने आयुष्मान् सारिपुत्रको यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई मूर्खापन नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय धरीर धारण कर सन्नावेदवित निरोध ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसके लिये बगहू नहीं है।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह हुआ कि तीन बार आयुष्मान् उदायीने मेरा विरोध किया किन्तु एक भी भिक्षुने मेरा समर्थन नहीं किया। क्यों न मैं जहाँ भगवान् है वहाँ चलाँ ? तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। आकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्र भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इस की सम्भावना है कि शीघ्र समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु सन्नावेदवित-निरोध नामक ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्त्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय धरीर धारण कर सन्नावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। ऐसा कहने पर आयुष्मान् उदायी ने आयुष्मान् सारिपुत्र को यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई मूर्खापन नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर (कामावचर-देवताओं) की संगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय धरीर धारण कर सन्नावेदवित-निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसके लिये बगहू नहीं है। दूसरी बार भी तीसरी बार भी आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इसकी सम्भावना है कि शीघ्र समाधिसे तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु सन्नावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्त्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय धरीर धारण कर सन्नावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाय। तीसरी बार भी आयुष्मान् उदायीने आयुष्मान् सारिपुत्रको यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई मूर्खापन नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी संगतिमें

उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारणकर सजावेदयित निरोध ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नहीं है।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें आया कि भगवान् की उपस्थितिमें ही आयुष्मान् उदायीने तीन बार मेरा विरोध किया। किसी एक भिक्षुने भी मेरा समर्थन नहीं किया। मैं चुप क्यों न रहूँ? तब आयुष्मान् सांग्रिपुत्र चुप हो गये। तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—उदायी! मनोमय-कायमे तू क्या समझता है?

“भन्ते! अरूपी सजामय देवगण?”

“उदायी! तुझ मूर्ख अपण्डितके बोलनेसे क्या प्रयोजन? तुझे भी बोलना योग्य जचता है?”

तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—“आनन्द! जब स्वविर भिक्षु (सारिपुत्र) को कष्ट दिया जाता है, तब तुम उपेक्षा करते हो? स्वविर भिक्षुको कष्ट पाता देखकर तुम्हारे मनमें कष्टता भी नहीं पैदा होती?”

तब भगवान् ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि शील, समाधि तथा प्रज्ञामे युक्त भिक्षु सजावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इमी जन्ममें अर्हत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर सजावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। भगवान् ने यह कहा और यह कह कर सुगत आसनमे उठकर चले गये।

तब भगवान् के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान् आनन्द जहाँ आयुष्मान् उपवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर आयुष्मान् उपवानको यह कहा—“उपवान दूसरे भिक्षु स्वविरको हैरान करते हैं। हम उनसे बात नहीं करते। लेकिन आयुष्मान् उपवान इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि भगवान् आज शामके समय ध्यानावस्थासे इसी सम्बन्धमें कुछ कहे-सुनें। हो सकता है कि भगवान् का वह कथन ठीक ठीक आयुष्मान् उपवानकी समझमें आये। अभी हमारी सकोच-शीलता दूर हुई।

तब भगवान् शामके समय ध्यानावस्थासे उठ जहाँ सेवा-भवन (= उपस्थान-शाला) था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान् ने आयुष्मान् उपवानको यह कहा—उपवान! स्वविर भिक्षुमें ऐसे कितने गुण होने चाहिये जिनके

वेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। तीसरी बार भी आयुष्मान् उपायीने आयुष्मान् सारिपुत्रको यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई गुंजायश नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर-वेदताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर, संज्ञावेदवित निरोध ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसके सिधे बगह नहीं है।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह हुआ कि तीन बार आयुष्मान् उपायीने मेरा विरोध किया किन्तु एक भी भिक्षुने मेरा समर्पण नहीं किया। क्यों न मैं जहाँ भयवान् है वहाँ चलाँ ? तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् ने वहाँ गये। जाकर भयवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इस की सम्भावना है कि शीघ्र समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु संज्ञावेदवित-निरोध नामक ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-वेदताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। ऐसा कहने पर आयुष्मान् उपायी ने आयुष्मान् सारिपुत्र को यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई गुंजायश नहीं है कि वह भिक्षु, इसके अनन्तर (कामावचर-वेदताओं) की सगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदवित-निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसके सिधे बगह नहीं है। दूसरी बार भी तीसरी बार भी आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—आयुष्मानो ! इसकी सम्भावना है कि शीघ्र समाधिसे तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु संज्ञावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-वेदताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदवित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी जाये। तीसरी बार भी आयुष्मान् उपायीने आयुष्मान् सारिपुत्रको यह कहा—आयुष्मान् सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है इसकी कोई गुंजायश नहीं है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर-वेदताओंकी सगतिमें

उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारणकर सज्ञावेदयित निरोध ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाय और फिर उमसे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नहीं है।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें आया कि भगवान् की उपस्थितिमें ही आयुष्मान् उदायीने तीन बार मेरा विरोध किया। किसी एक भिक्षुने भी मेरा मर्मर्यन नहीं किया। मैं चुप क्यों न रहूँ ? तब आयुष्मान् सारिपुत्र चुप हो गये। तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—उदायी। मनोमय-कायमे तू क्या समचता है ?

“ भन्ते ! अरूपी सज्ञामय देवगण ? ”

“ उदायी ! तुझ मूर्ख अपण्डितके बोलनेसे क्या प्रयोजन ? तुझे भी बोलना योग्य जचता है ? ”

तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—“ आनन्द ! जब स्थविर भिक्षु (सारिपुत्र) को कष्ट दिया जाता है, तब तुम उपेक्षा करते हो ? स्थविर भिक्षुको कष्ट पाता देखकर तुम्हारे मनमें कट्टणा भी नहीं पैदा होती ? ”

तब भगवान् ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि शील, समाधि तथा प्रज्ञामे युक्त भिक्षु सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उमसे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अर्हत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी सगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उमसे नीचे उतर भी आये। भगवान् ने यह कहा और यह कह कर सुगत आसनमे उठकर चले गये।

तब भगवान् के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान् आनन्द जहाँ आयुष्मान् उपवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर आयुष्मान् उपवानको यह कहा—“ उपवान हमारे भिक्षु स्थविरको हैरान करते हैं। हम उनसे बात नहीं करते। लेकिन आयुष्मान् उपवान इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि भगवान् आज शामके समय ध्यानावस्थासे इसी सम्बन्धमें कुछ कहे-सुनें। हो सकता है कि भगवान् का वह कथन ठीक ठीक आयुष्मान् उपवानकी समझमें आये। अभी हमारी संकोच-शीलता दूर हुई।

तब भगवान् शामके समय ध्यानावस्थासे उठ जहाँ सेवा-भवन (= उपस्थान-शाला) था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान् ने आयुष्मान् उपवानको यह कहा—उपवान ! स्थविर भिक्षुमें ऐसे कितने गुण होने चाहिये जिनके

होनेसे स्वविर भिक्षु अपने सबह्यचारियो (= साधियो) का प्रिय होता है उन्हें अच्छा लगने वाला होता है उनका आदर-भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत होता है ?

“ भन्ते ! स्वविर भिक्षुमें ऐसे पाँच गुण होने चाहिये जिनके होनेसे स्वविर भिक्षु अपने सबह्यचारियोका प्रिय होता है उन्हें अच्छा लगने वाला होता है, उनका आदर भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत होता है। कौनसे पाँच ? भन्ते ! स्वविर भिक्षु धीमत्मान् होता है—विद्यापथोंको सम्यक्-प्रकार ग्रहण करता है बहुमुत् होता है—(सम्यक्) दृष्टि द्वारा भली प्रकार धीमा यथा कस्यप्येवमवचन बोलने वाला होता है वस्याप्येव वानीसे मुक्त मधुरवानीसे मुक्त विस्मस्त निर्वोप जर्घको प्रकट करने वाली इसी वज्ज्ये मुक्क-रेने वाले चारों वैतसिक ध्यानोंको सहज ही में आसानीसे जनायास प्राप्त करने वाला होता है आसपोना खय कर साक्षात् कर प्राप्तकर विहार करता है। भन्ते ! जिस स्वविर भिक्षुमें ये पाँच गुण होते हैं वह स्वविर भिक्षु अपने सबह्यचारियोका प्रिय होता है उन्हें अच्छा लगने वाला होता है उनका आदर भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा उपमान ! उपमान ! जिस स्वविर भिक्षुमें ये पाँच गुण होते हैं वह स्वविर भिक्षु अपने सबह्यचारियोका प्रिय होता है उन्हें अच्छा लगने वाला होता है, उनका आदर-भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत होता है। उपमान् यदि ये पाँच गुण स्वविर भिक्षुमें न हो तो उसके सबह्यचारी उसका सत्कार, उसका वीरव क्यों करते उसे क्यों मानगे उसे क्या पूजेंगे ? क्या दूटे दत्त वाला होनेके कारण ? क्या सफेद बाघो वाला होनेके कारण ? क्या चमड़ीमें झुरियाँ पड़ जानेके कारण ? उपमान ! क्योंकि स्वविर भिक्षुमें ये पाँच गुण निश्चयमान हैं इसी-विधे सबह्यचारी उसका सत्कार, उसका वीरव करते हैं उसे मानते हैं उसे पूजते हैं।

तब आमुप्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया आमुप्मानो ! जो भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर दोषारोपण करना चाहता हो उसे चाहिये कि स्वयं पाँच बातोंपर कुछ रहकर दूसरे भिक्षु पर दोषारोपण करे। कौनसी पाँच बातों पर ? उचित समय देखकर दोषारोपण करेगा अनुचित समय पर नहीं सच्चा दोषारोपण करेगा मिथ्या दोषारोपण नहीं मधुर वक्त्रोमे दोषारोपण नहीं कठोर वक्त्रोमे नहीं द्विचिन्तासे दोषारोपण करेगा अहित चिन्तासे नहीं तथा मीठी चित्तसे दोषारोपण करेगा द्वेष चित्तसे नहीं। आमुप्मानो ! जो भिक्षु किसी दूसरे भिक्षुपर दोषारोपण करना चाहता हो उसे चाहिये कि स्वयं पाँच बातों पर कुछ रहकर दूसरे भिक्षुपर दोषारोपण करे।

आयुष्मानो ! मैं देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसे उस लिये क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसपर अनुचित समयपर दोषारोपण किया गया है, उचित समय देखकर नहीं, क्योंकि उसपर मिथ्या दोषारोपण किया गया है, सच्चा दोषारोपण नहीं, कठोर शब्दोंमें दोषारोपण किया गया है, मधुर शब्दोंमें नहीं, अहित चिन्तामें दोषारोपण किया गया है, हित-चिन्तामें नहीं, तथा द्वेष चित्तसे दोषारोपण किया गया है, मैत्री-चित्तमें नहीं।

आयुष्मानो ! जिस भिक्षु पर यथोचित विधि ने (धर्मानुसार) दोषारोपण नहीं किया गया, उसे पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर कर देनी चाहिये—आयुष्मान् ! तुमपर अनुचित समय पर दोषारोपण हुआ है, उचित समय पर नहीं, मिथ्या दोषारोपण किया गया है, सच्चा दोषारोपण नहीं, कठोर शब्दोंमें दोषारोपण किया गया है, मधुर शब्दोंमें नहीं, अहित चिन्तासे दोषारोपण किया गया है, हित-चिन्तामें नहीं तथा द्वेष-चित्तसे दोषारोपण किया गया है, मैत्री-चित्तसे नहीं। आयुष्मानो ! जिस भिक्षु पर यथोचित विधिसे दोषारोपण नहीं किया गया, पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर करनी चाहिये।

आयुष्मानो ! जिस भिक्षुने यथोचित-विधि से (धर्मानुसार) दोषारोपण नहीं किया, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिये—आयुष्मान् ! तुमने अनुचित समय पर दोषारोपण किया है, उचित समय पर नहीं, मिथ्या दोषारोपण किया है, सच्चा दोषारोपण नहीं, कठोर शब्दोंमें दोषारोपण किया है, मधुर शब्दोंमें नहीं, अहित चिन्तामें दोषारोपण किया है, हितचिन्तामें नहीं। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुने यथोचित विधि से (धर्मानुसार) दोषारोपण नहीं किया, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिये। यह किस लिये ? ताकि वह किसी दूसरे भिक्षुपर भी (इसी तरह) दोषारोपण न करे।

आयुष्मानो ! मैं देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है, जिसे क्रोध आता है, यद्यपि उस पर समय देखकर दोषारोपण किया गया है, अनुचित समय पर नहीं, सच्चा दोषारोपण किया गया है, मिथ्या दोषारोपण नहीं, मधुर-शब्दोंमें दोषारोपण किया गया है, कठोर शब्दोंमें नहीं, हित-चिन्तासे दोषारोपण किया गया है, अहित चिन्तासे नहीं, मैत्री चित्तसे दोषारोपण किया गया है, द्वेष-चित्तसे नहीं।

आयुष्मानो ! जिस भिक्षुपर यथोचित-विधिसे (धर्मानुसार) दोषारोपण किया हो, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिये—आयुष्मान् ! तुम पर समय देखकर दोषारोपण किया गया है, अनुचित समय पर नहीं, सच्चा दोषारोपण

किया गया है मिथ्या बोपारोपण नहीं मधुर शब्दोंमें बोपारोपण किया गया है कठोर शब्दोंमें नहीं हित-चिन्तासे बोपारोपण किया गया है अहित-चिन्तासे नहीं मैत्री-चित्तसे बोपारोपण किया गया है, द्वेष-चित्तसे नहीं। आयुष्मानो! जिस भिक्षु पर यथोचित विधि से (धर्मानुसार) बोपारोपण किया हो, पाँच प्रकारसे उसे मज्जित करना चाहिये।

आयुष्मानो! जिस भिक्षुने यथोचित विधि से (धर्मानुसार) बोपारोपण किया हो पाँच प्रकारसे उसकी सज्जा बुर करनी चाहिये—आयुष्मान्! तुमने उचित समय बेकाफ़र बोपारोपण किया है अनुचित समय पर नहीं सच्चा बोपारोपण किया है मिथ्या बोपारोपण नहीं मधुर शब्दोंमें बोपारोपण किया है कठोर शब्दोंमें नहीं हित-चिन्तासे बोपारोपण किया है अहित-चिन्तासे नहीं मैत्री-चित्तसे बोपारोपण किया है द्वेष-चित्तसे नहीं। आयुष्मानो! जिस भिक्षुने यथोचित विधि से (धर्मानुसार) बोपारोपण किया हो पाँच प्रकारसे उसकी सज्जा बुर करनी चाहिये। यह किस लिये? ठाकिये वह किसी दूसरे भिक्षु पर भी इसी तरह बोपारोपण करे।

आयुष्मानो! जिस व्यक्ति पर बोपारोपण हुआ उसे चाहिये कि वह दो बातोंको हाथसे न जाने दे सत्यको तथा स्थिरताको। आयुष्मानो! यदि मुझ पर भी दूसरे बोपारोपण करे—मझे ही वह उचित समय पर किया गया हो भले ही अनचित्त समय पर किया गया हो भले ही सच्चा बोपारोपण हो वा मिथ्या भले ही मधुर शब्दोंमें बोपारोपण करे, भले ही कठोर शब्दोंमें भले ही हितचिन्तासे बोपारोपण करे, भले ही अहित-चिन्तासे भले ही मैत्री-चित्तसे बोपारोपण करे भले ही द्वेष-चित्तसे—तो मैं भी इसी दो बातोंको हाथसे जाने न दूँगा—सत्यको तथा स्थिरता को। यदि मैं जानूँ कि कोई बोप या गुण मुझमें है तो मैं कहूँगा कि यह बात मुझमें है यह बात मुझमें विद्यमान है। यदि मैं जानूँ कि कोई बोप या गुण मुझमें नहीं है तो मैं कहूँगा कि यह बोप या गुण मुझमें नहीं है।

सारिपुत्र! ऐसा कहने पर भी क्या कुछ बेकाफ़र-आदमी बात नहीं समझते?

भले! जो मर्यादागत होते हैं जीविकाधी होते हैं भ्रष्टाचारक गच्छते बेचर हुए नहीं रहते हैं छठ होते हैं मायावी होते हैं लसी होते हैं उद्वह होते हैं अहंकारी होते हैं जपन होते हैं बापूनी होते हैं कभी कुछ भी बोलने वाले होते हैं बदबनी होते हैं भोजनके विषयमें अमात्र होते हैं जागृत नहीं रहने वाले होते हैं अमंगलकी ओर से नापरवाह होते हैं सिक्ताओं के प्रति विशेष दूरवक्ता भाव नहीं

रखने वाले होते हैं, जोड़ू-बटोरू होते हैं, शिथिल होते हैं, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले होते हैं, एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन होते हैं, आलसी होते हैं, प्रयत्न रहित होते हैं, मूढ़-स्मृति होते हैं, विचार-रहित होते हैं, एकाग्रता-रहित होते हैं, भ्रान्तचित्त होते हैं, मूर्ख होते हैं तथा जड़ होते हैं, वे मेरे, ऐसा कहने पर भी बात नहीं समझते। किन्तु भन्ते ! जो कुल-पुत्र श्रद्धा-पूर्वक घरसे वेघर हुए रहते हैं, जो शठ नहीं होते हैं, जो मायावी नहीं होते हैं, जो छली नहीं होते हैं, जो उद्धत नहीं होते हैं, जो अहकारी नहीं होते हैं, जो चपल नहीं होते हैं, जो वातूनी नहीं होते हैं, जो सोच-समझकर बोलने वाले होते हैं, जो सयमी होते हैं, जो भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होते हैं, जो जागृत नहीं रहने वाले होते हैं, जो श्रमणत्वकी ओरसे लापरवाह नहीं होते हैं, जो शिक्षाओंके प्रति विशेष गौरवका भाव रखने वाले होते हैं, जो जोड़ू-बटोरू नहीं होते हैं, जो शिथिल नहीं होते हैं, जो पतनकी ओर अग्रसर होने वाले नहीं होते हैं, जो एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन होते हैं, जो आलसी नहीं होते, जो वीर्य-वान् होते हैं, जो प्रयत्न-वान् होते हैं, जो स्मृतिमान् होते हैं, जो विचारवान् होते हैं, जो स्थिर-चित्त होते हैं, जो एकाग्र-चित्त होते हैं, जो प्रज्ञावान् होते हैं तथा जो जड़ नहीं होते हैं—वे मेरे ऐसा कहने पर बात समझ लेते हैं।”

“सारिपुत्र ! जो अश्रद्धावान् हो, जो जीविकार्थी हो, जो श्रद्धापूर्वक घरसे वेघर हुए नहीं हो, जो शठ हो, जो मायावी हो, जो छली हो, जो उद्धत हो, जो अहकारी हो, जो चपल हो, जो वातूनी हो, जो कही भी कुछ भी बोलने वाले हो, जो असयमी हो, जो भोजनके विषयमें अमात्रज्ञ हो, जो जागृत न रहने वाले हो, जो श्रमणत्वकी ओरसे लापरवाह हो, जो शिक्षाओंके प्रति विशेष गौरवका भाव न रखने वाले हो, जो जोड़ू-बटोरू हो, जो शिथिल हो, जो पतनकी ओर अग्रसर होनेवाले हो, जो एकान्त जीवनकी ओरसे उदासीन हो, जो आलसी हो, जो प्रयत्न-रहित हो, जो मूढ़-स्मृति हो, जो विचार-रहित हो, जो एकाग्रता-रहित हो, जो भ्रान्त-चित्त हो, जो मूर्ख हो तथा जो जड़ हो—ऐसे लोगोको रहने दो। किन्तु हे सारिपुत्र ! जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे वेघर हुए हो, जो शठ न हो, जो छली न हो, जो उद्धत न हो, जो अहकारी न हो, जो चपल न हो, जो वातूनी न हो, जो कही भी कुछ भी बोलने वाले न हो, जो असयमी न हो, जो भोजनके विषयमें मात्रज्ञ हो, जो जाग्रत रहने वाले हो, जो श्रमणत्व की ओरसे लापरवाह न हो, जो शिक्षाओंके प्रति विशेष गौरवका भाव न रखने वाले हो, जो जोड़ू-बटोरू न हो, जो शिथिल न हो, जो पतनकी ओर अग्रसर होने वाले न हो, जो एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन न हो, जो आलसी न हो, जो वीर्य-वान् हो,

जो प्रयत्न-वान् हों—जो स्मृतिमान हो जो विचारवान् हों जो स्थिर-चित्त हों जो एकाग्रचित्त हो जो प्रज्ञावान् हो तथा जो ब्रह्मज्ञ—ऐसे सीखीको तुम उपदेश देता। हे सारिपुत्र ! अपने सबह्यचारियोंको उपदेश दे। हे सारिपुत्र ! अपने सबह्यचारियोंको अनुशासन कर। हे सारिपुत्र ! तू सकल्प कर कि मैं अपने सबह्यचारियोंको असद्वर्त्मसे उबारकर सद्दर्मेमें प्रतिष्ठित करूँगा। सारिपुत्र ! तुझे ही यह शिक्षा प्रहस्य करनी चाहिये।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया भिक्षुओं जो बुराहीन हैं, जिसका वीर्य क्षयित है उसका सम्यक् समाधि का आहार जाता रहता है सम्यक् समाधिके न रहनेपर, सम्यक् समाधि क्षयित होनेपर यथार्थ ज्ञान-वर्धनका आहार जाता रहता है यथार्थ ज्ञान-वर्धनके न रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-वर्धन क्षयित होनेपर निर्बेद-वैराग्यका आहार नहीं रहता निर्बेद-वैराग्यके न रहनेपर, निर्बेद-वैराग्य क्षयित होनेपर विमुक्ति-ज्ञान-वर्धनका आहार नहीं रहता—वैसे भिक्षुओं, जिस वेदकी छायाय तथा पत्ते नहीं रहते उसकी पपड़ी उसकी लम्बा उसका केम्बु (१) तथा उसका सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार आयुष्मानो ! जो बुराहीन है जिसका वीर्य क्षयित है उसका सम्यक् समाधि का आहार जाता रहता है सम्यक् समाधिके न रहनेपर सम्यक् समाधि क्षयित होनेपर, यथार्थ ज्ञान वर्धनका आहार जाता रहता है यथार्थ ज्ञान-वर्धनके न रहनेपर, यथार्थ-ज्ञान-वर्धन क्षयित होनेपर, निर्बेद वैराग्य का आहार नहीं रहता निर्बेद-वैराग्यके न रहनेपर निर्बेद-वैराग्य क्षयित होनेपर विमुक्ति ज्ञान-वर्धनका आहार जाता रहता है।

आयुष्मानो ! जो वीर्यवान् होता है जिसका वीर्य क्षयित नहीं होता उसका सम्यक् समाधि का आहार बना रहता है सम्यक् समाधिके रहनेपर, सम्यक् समाधिके क्षयित न होनेपर यथार्थ ज्ञान-वर्धनका आहार बना रहता है यथार्थ ज्ञान वर्धनके रहनेपर यथार्थ ज्ञान-वर्धनके क्षयित न होनेपर निर्बेद-वैराग्यका आहार बना रहता है निर्बेद-वैराग्यके रहनेपर निर्बेद-वैराग्य क्षयित न होनेपर विमुक्ति ज्ञान-वर्धनका आहार बना रहता है—वैसे आयुष्मानो ! जिस वेदकी छायायें तथा पत्ते बने रहते हैं उसकी पपड़ी उसकी लम्बा उसका केम्बु तथा उसका सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो वीर्यवान् होता है जिसका वीर्य क्षयित नहीं होता उसका सम्यक् समाधि का आहार बना रहता है सम्यक् समाधिके रहनेपर सम्यक् समाधिके क्षयित न होनेपर यथार्थ-ज्ञान-वर्धनका आहार बना रहता है

यद्यपि ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यद्यपि ज्ञान-दर्शनके स्रष्टृ न होनेपर, निर्वैद-वैराग्यका आधार बना रहता है, निर्वैद-वैराग्यके रहनेपर, निर्वैद-वैराग्य स्रष्टृ न होनेपर, विमुक्ति ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ आयुष्मान् नागिपुत्र थे, वहाँ गये। पास जाकर आयुष्मान् नागिपुत्रके पास कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त हो जानेपर, आयुष्मान् आनन्द एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् नागिपुत्रसे यह कहा—आयुष्मान् नागिपुत्र ! कौनसे गुण होनेसे भिक्षु कुशल-धर्मोंके प्रति क्षिप्र-ध्यान देने वाला कहा जाता है, सम्यक् प्रवार्त्त ग्रहण करने-वाला तथा ग्रहण की हुई बातको धारण किये रहने वाला ? नागिपुत्र बोले—‘आयुष्मान् आनन्द बहुत श्रुत है। आयुष्मान् आनन्द ही इस विषयमें अपना मत कह।’

“तो आयुष्मान् नागिपुत्र मुने। भली प्रवार्त्त मनमें धारण करें। कहेंगा।”

“बहुत अच्छा” कह आयुष्मान् नागिपुत्रने आयुष्मान् आनन्दको प्रति-पत्ति दिया। आयुष्मान् आनन्दने यह कहा—

“आयुष्मान् ! नागिपुत्र ! भिक्षु अर्थ करनेमें कुशल होता है, धर्मके विषयमें कुशल होता है, शब्दोंकी व्युत्पत्ति (= नियुक्ति) के विषयमें कुशल होता है, शब्दों (= व्यंजन) के विषयमें कुशल होता है। और क्रम (= पूर्वापर) के विषयमें कुशल होता है। आयुष्मान् नागिपुत्र ! ये पाँच गुण होनेसे भिक्षु कुशल-धर्मोंके प्रति क्षिप्र-ध्यान देने वाला कहा जाता है, सम्यक् प्रवार्त्त ग्रहण करने वाला तथा ग्रहणकी हुई बातको धारण किये रहने वाला।”

• “आश्चर्य है, अद्भुत है यह जो आयुष्मान् आनन्दका मुभाषित है। हमारी मान्यता है कि आयुष्मान् आनन्दमें ये पाँचो गुण हैं। आयुष्मान् आनन्द अर्थ-कुशल है, धर्म-कुशल है, निरुक्ति-कुशल है, व्यंजन-कुशल है तथा पूर्वापर कुशल है।”

एक समय आयुष्मान् आनन्द कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान् भद्रजित जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे वहाँ आये। पास आकर आयुष्मान् आनन्दसे कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत हो चुकनेपर आयुष्मान् भद्रजित एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भद्रजितसे आयुष्मान् आनन्दने ये प्रश्न पूछा—

“आयुष्मान् भद्रजित ! दर्शनीयोंमें श्रेष्ठतम क्या है ? श्रवणीयोंमें श्रेष्ठतम क्या है ? मुखोंमें श्रेष्ठतम क्या है ? सजाओंमें श्रेष्ठतम क्या है ? भवोंमें श्रेष्ठतम क्या है ?”

“आयुष्मान् ! ब्रह्म है जो सर्वोपरि है जिसके ऊपर कोई नहीं है।
आ प्रण है तथा जो वसवर्णी है। जो कोई उस ब्रह्माका देखता है वह देखने वालोंमें
श्रेष्ठतम है।

“आयुष्मान् ! आभस्वर नामक देवता है वे मुखसे सम्पूर्ण है मुखने
परिपूर्ण है। वे कभी-कभी सम्प्राप्त-वाक्य कहते हैं—ओह ! मुख है। ओह !
मुख है। आ उस वाक्यको मुनता है वह मुननेवालाय श्रेष्ठतम है।

आयुष्मान् ! धुम-ह्वान नामक देवता है। वे धामिनी तरह मुखका
अनुभव करते हैं। यह मुखोंमें श्रेष्ठतम है।

आयुष्मान् ! आशिन्वायन तक पहुँचने वाले देवता है। यह सन्नाभोंमें
श्रेष्ठतम है।

आयुष्मान् ! त्वमञ्जानाताञ्जानन तक पहुँचने वाले देवता है।
यह सन्नाभों में अग्र है।

आयुष्मान् भद्रश्रिण्वी यह बात बोल बहुत क्योंकि वचनमें देस लानी है।

“आयुष्मान् आनन्व बहुभुन है। आयुष्मान् आनन्वको जैसा मने वैसा
कह।

तो आयुष्मान् भद्रश्रिण्वी ! मुनें। अच्छी तरह मनमें धारण करें। मैं
कहता हूँ।

बहुन अच्छा आयुष्मान् !” यह आयुष्मान् भद्रश्रिण्वीने आयुष्मान् आनन्व
का प्रतिवचन दिया। आयुष्मान् आनन्वने यह कहा—

आयुष्मान् ! जिस प्रकार देखनेसे देखनेके अनन्तर वाक्यवाचा अर्थ होता
है ऐसा देखना वर्णनोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार मुननेसे वाचमें आसकोचा अर्थ
होता है ऐसा मुनना अर्थवामोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारके मुखकी अनुभूतिसे वाचमें
आभवाचा अर्थ होता है यह मुखोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारकी सन्नाभोंका अनुभव
करनेसे वाचमें आसकोचा अर्थ होता है यह सन्नाभोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारके
मन्त्र अनन्तर आसकोचा अर्थ होता है यह मन्त्रोंमें श्रेष्ठतम है।

एक समय भगवान् आचम्यीक अंगनायाममें विहार कर रहे थे। वहाँ
भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुर्वा ! “भवन्त” कहकर उन भिक्षुओंने
भगवान्को प्रतिवचन दिया। तब भगवान्ने यह कहा—भिक्षुओ जिस उपसङ्गमें वे
पाँच बातें होती हैं वह तिलजलाको प्राप्त होता है। बीज-सी पाँच बातें ? वह
प्राची-हिमा करने वाला होता है। चाटी करने वाला होता है। वामभावजि सम्बन्धमें

मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओं ! जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह निस्तेजताको प्राप्त होता है।

भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह पण्डित होता है। कौन सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसामें विग्न रहता है, चोरीमें विग्न रहता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारमें विग्न रहता है, झूठ बोलनेमें विग्न रहता है तथा मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंके सेवनमें विग्न रहता है। भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह विशागद (= पण्डित) होता है।

भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अविशारद बना रहकर ही गृहवास करता है। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, तथा मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अविशारद बना रह कर ही गृह-वास करता है।

भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं वह विशागद (पण्डित) बना रहकर ही गृहवास करता है। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसामें विग्न रहता है मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंके सेवनमें विग्न रहता है। भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह विशारद होकर ही गृहवास करता है।

भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर नरकमें ही डाल दिया गया हो। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, कामभोग-सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, तथा मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, उसे जैसे लाकर नरकमें ही डाल दिया गया हो।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर स्वर्गमें ही डाल दिया गया हो। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसासे विरत होता है मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करनेमें विरत होता है। भिक्षुओं, जिस उपानकमें ये पाँच बातें होती हैं, उसे जैसे लाकर स्वर्गमें ही डाल दिया गया हो।

उस समय अनाथ-पिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए अनाथ-पिण्डिक गृहपतिको

भगवान्ने यह कहा—हे गृहपति ! ये पाँच भय हैं अहितकर बातें (= बर) हैं जिन्हें बिना छोड़ आदमी दुष्पीन कहलाता है और नरकमें जन्म ग्रहण करता है। कौन-सी पाँच बातें ? प्राणी-हिंसा जारी व्यभिचार झूठ बोसना मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन। हे गृहपति ! ये पाँच भय हैं अहितकर बातें (= बर) हैं जिन्हें छोड़ देनेसे आदमी सुधीन कहलाता है और स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। कौन-सी पाँच बातें ? प्राणी-हिंसा जारी व्यभिचार, झूठ बोसना मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन। हे गृहपति ! ये पाँच भय हैं अहितकर बातें (= बर) हैं जिन्हें छोड़ देनेसे आदमी सुधीन कहलाता है और स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है।

हे गृहपति ! प्राणी-हिंसा करनेके फल-स्वरूप आदमीको इसी जन्ममें या कुछ पैदा होता है मरनेके अनन्तर भी जो भय-दुःख पैदा होता है तथा जो मानसिक दुःख होता है, प्राणी-हिंसासे विरत रहनेके फल-स्वरूप न इसी जन्ममें होने वाला भय-दुःख होता है न मरनेके अनन्तर होने वाला भय-दुःख होता है तथा न मानसिक-दुःख होता है। इस प्रकार, प्राणी-हिंसासे विरत रहने वालेका जो भय-दुःख होता है वह शान्त हो जाता है।

गृहपति ! जारी करनेके फलस्वरूप व्यभिचारके फलस्वरूप झूठ बोसनेके फलस्वरूप मुरा-मेरय आदि नशीली-चीजें सेवन करनेके फल-स्वरूप आदमीको इसी जन्ममें जो भय-दुःख पैदा होता है, मरनेके अनन्तर, जो भय-दुःख पैदा होता है तथा जो मानसिक दुःख होता है। इसी प्रकार मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहनेसे न इसी जन्ममें होने वाला भय-दुःख होता है न मरनेके अनन्तर होने वाला भय-दुःख होता है तथा न मानसिक दुःख होता है। सिद्धुजो जो मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवनसे पूरक रहता है उसका भय-दुःख शान्त हो जाता है।

यो पाप अतिपातेति मुसावाच न भासति
लोके अदिभ आदिपति परदार च गच्छति ॥
मुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुमुञ्चति
अप्यह्य पच वैगनि दुस्तीलो इति बुञ्चति ॥
नायस्त जेवा दुप्पञ्जी मिरय सोपपञ्चति
यो पाप अतिपातेति मुसावाच न भासति ॥

नोने अदिप नादियति परदार न गच्छति,
 नृगमेवपान न सो नरो नानुरञ्जति
 पहाय पच देवति नीतवा उति बुज्जति,
 कासम्भ मेदा गप्पञ्जो नृगति नापज्जति ॥

[जो प्राणी-हिमा करना है, झट चलता है, चोगी रगता है, परन्तु गमन करता है, नृगमेव आदि नगीनी नीजोरा मेवन करना है—तो उन पाँच अहितकर बातोंमें नहीं छोड़ना, वह दुस्मीन कहलाता है। वह मृग मरनेके अनन्तर, नरकमें जन्म ग्रहण करता है। जो प्राणी-हिमा नहीं करता, झट नहीं चलता, चोगी नहीं रगता, परन्तु गमन नहीं करता, तथा नृगमेव आदि नगीनी नीजें ग्रहण करता है—जो उन पाँच अहितकर बातोंमें चिन्त रहता है, वह नृगीन कहलाता है। वह प्रजावान् मरनेके अनन्तर न्वगमें जन्म ग्रहण करता है।]

भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाण्डाल-उपासक कहलाता है, मलिन-उपासक कहलाता है, निरुष्ट-उपासक कहलाता है। कौनसी पाँच बातें? वह श्रद्धावान् होता है, दुस्मीन होता है, भले-बुरे शकुनोंमें विश्वास करने वाला होता है, भले-बुरे शकुनों की ओर देखता रहता है, अपने कर्मोंकी ओर नहीं, इम (= बुद्ध) धामनमें बाहर दक्षिणाके पान ग्रंजता है और वही दान-मान आदि पूर्व-कृत्य करता है। भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाण्डाल-उपासक कहलाता है, मलिन-उपासक कहलाता है, निरुष्ट-उपासक कहलाता है।

भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह उपासक-रत्न कहलाता है, उपासक-पद्म कहलाता है, उपासक-मुण्डरीक कहलाता है। कौनसी पाँच बातें? वह श्रद्धावान् होता है, सुमील होता है, भले-बुरे शकुनोंमें विश्वास करने वाला नहीं होता है, भले-बुरे शकुनोंकी ओर न देखता रहकर अपने कर्मोंकी ओर देखता है, इस (बुद्ध -) धामनमें से बाहर दक्षिणाके पात्र न खोज, यही दान-मान आदि पूर्व-कृत्य करता है। भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह उपासक-रत्न कहलाता है, उपासक-पद्म कहलाता है, उपासक-मुण्डरीक कहलाता है।

उस समय पाँच सौ उपासकोंको साथ लिये अनाथपिण्डिक उपासक जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथ-पिण्डिक गृहपति को भगवान्ने यह कहा— हे गृहपति ! आप लोगोंने चीवर, भिक्षा, शयनासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-सघकी

सेवा की है। हे गृहपति ! इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये कि हम लोगोंने बीबर-मिक्षा-स्यमासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-सभकी सेवा की है। इसलिये हे गृहपति ! यह सीखना चाहिये कि समय समयपर एकान्त प्रीति-मुक्तका अनुभव करेगे।

ऐसा कहनेपर आमुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—भन्ते ! यह आश्चर्य कर है। भन्ते ! यह अस्मृत है। भन्ते ! यह जो आपका सुभाषित है कि हे गृहपति ! आप लोगोंने बीबर, मिक्षा स्यमासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु सभकी सेवा की है। हे गृहपति ! इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये कि हम लोगोंने बीबर-मिक्षा-स्यमासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-सभकी सेवा की है। इसलिये हे गृहपति ! यह सीखना चाहिये कि हम समय-समयपर एकान्त प्रीति-मुक्तका अनुभव करेगे। भन्ते ! जिस समय आर्य-भ्रातृ एकान्त प्रीति-मुक्तका अनुभव करता है उस समय उसे पाँच बातोंकी अनुभूति नहीं होती। यह जो काम भोगसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो काम-भोगसे उत्पन्न सुख-सीमनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न सुख-सीमनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो कुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। भन्ते ! जिस समय आर्य-भ्रातृ एकान्त प्रीति-मुक्तका अनुभव करता है उस समय उसे इन पाँच बातोंकी अनुभूति नहीं होती।

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सारिपुत्र ! जिस समय आर्य-भ्रातृ एकान्त प्रीति-मुक्तका अनुभव करता है, उस समय उसे पाँच बातोंकी अनुभूति नहीं होती। यह जो काम भोगसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो काम-भोगसे उत्पन्न सुख-सीमनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न सुख-सीमनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती यह जो कुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख-बीर्मनस्य होता है उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। हे सारिपुत्र ! जिस समय आर्य-भ्रातृ एकान्त प्रीति मुक्तका अनुभव करता है उस समय उसे इन पाँच बातोंकी अनुभूति नहीं होती।

• भिक्षुओ, ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय है। कौनसे पाँच ? अस्त्रो-शस्त्रोका व्यापार, प्राणियो (= मनुष्यो) का व्यापार, माँसका व्यापार, मद्यका व्यापार तथा विपका व्यापार। भिक्षुओ, ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय है।

भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना है कि अमुक आदमीने प्राणी-हिंसाका त्याग कर दिया है, वह प्राणी-हिंसासे विरत है, उसे राज-पुरुष पकड़कर प्राणी-हिंसासे विरत रहनेके कारण, मारते हो या बाँधते हो, देशनिकाला देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो ? “ भन्ते ! नहीं । ” ठीक है भिक्षुओ, मैंने भी न कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीने प्राणी-हिंसाका त्याग-कर दिया हो, वह प्राणी-हिंसासे विरत हो और उसे राज-पुरुष पकड़कर प्राणी-हिंसासे विरत रहनेके कारण, मारते हो, बाँधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो। हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है वैसा ही उसकी घोषणा करते हैं कि इस आदमीने स्त्री या पुरुषकी हत्या की। तब उसे राज-पुरुष पकड़कर प्राणी-हिंसा करनेके कारण मारते हैं, बाँधते हैं, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्या तुमने ऐसा देखा है या सुना है ? “ भन्ते ! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी । ”

भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना है कि अमुक आदमीने चोरीका त्यागकर दिया है, वह चोरीसे विरत है, उसे राज-पुरुष पकड़कर चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते हो या बाँधते हो, देश-निकाला देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो ? “ भन्ते ! नहीं । ” ठीक है भिक्षुओ, मैंने भी न कभी देखा है, न सुना है, कि अमुक आदमीने चोरीका त्यागकर दिया हो, वह चोरीसे विरत हो, और उसे राज-पुरुष पकड़कर चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते हो, बाँधते हो, देश निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो। हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वैसा ही उसकी घोषणा करते हैं कि इस आदमीने गाँव या जंगलसे चोरीकी है। तब उसे राज-पुरुष पकड़ कर चोरी करनेके कारण, मारते हैं, बाँधते हैं, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्या तुमने ऐसा देखा है या सुना है ? “ भन्ते ! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी । ”

भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना है कि अमुक आदमीने व्यभिचारका त्याग कर दिया है, वह व्यभिचारसे विरत है, उसे राज-
अ नि — २६

कुमारियोंके साथ सहवास किया है, इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमे गृहपति या गृहपति-पुत्रसे झूठ बोलकर अपना मतलब पूरा किया है। तब उसे राज-पुरुष पकडकर सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करनेके कारण, मारते हैं, बाधते हैं, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्या तुमने ऐसा देखा है या सुना है ? " भन्ते ! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी । "

उस समय पाँच सौ उपासकोंसे घिरा हुआ अनाथपिण्डक जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा। तब भगवान् ने आयुष्मान सारिपुत्रको सम्बोधित किया—सारिपुत्र ! जो कोई श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विषयोमे सयतेन्द्रिय हो, जो चारो प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप चैतसिक ध्यानोको अनायास, विना कष्टके प्राप्त कर सकता हो—वह यदि चाहे तो वह स्वयं अपने वारेमें यह घोषणा कर सकता है—मेरी नरकमें जन्म ग्रहण करनेकी सभावना क्षीण हो गई, मेरी पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करनेकी सभावना क्षीण हो गई, मेरी अपाय-दुःखमें पडनेकी सभावना क्षीण हो गई, मैं स्रोतपान्न हो गया हूँ, मैं पतन्मुख नहीं हूँ, मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निश्चित है। वह किन पाँच विषयो (= कर्मों) मे सयतेन्द्रिय होता है ? सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक प्राणी-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीले पदार्थोंके सेवनसे विरत होता है। वह इन पाँच विषयो (= कर्मों) में सयतेन्द्रिय होता है। वह किन चार प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वरूप चैतसिक ध्यानोको अनायास, विना कष्टके प्राप्त कर सकने वाला होता है ? सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता है, वह भगवान् अर्हंत है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत हैं, लोक-विदु हैं, अनुपम हैं, (दुष्ट-) पुरुषोका दमन करने वाले सारथी हैं, देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, भगवान् बुद्ध हैं। यह उसका प्रथम प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वरूप चैतसिक ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता है तथा मैले चित्तकी निर्मलताका कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक धर्मके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता है—भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म अच्छी प्रकार समझाकर देशना किया गया है, वह सादृष्टिक (= प्रत्यक्ष)—धर्म है, वह कालके वधनसे परे है, उसके वारेमे यह कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा करके देख लो, (निर्वाणकी ओर) ले जाने वाला है, प्रत्येक विज्ञ आदमी स्वयं जान सकता है। यह उसका दूसरा प्रत्यक्ष-सुखानुभव-स्वरूप चैतसिक ध्यान हो सकता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण

होता है तथा मैंने चित्तकी निर्मलताका कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आर्य-आत्मक सबके प्रति बहिष्कल भ्रष्टासं युक्त होता है—भयवान्का आत्मक-संघ सुप्रतिपन्न है भयवान्का आत्मक संघ श्रेष्ठ (मार्ग पर) प्रतिपन्न है भयवान्का आत्मक संघ श्याम (मार्गपर) प्रतिपन्न है, भयवान्का आत्मक संघ उचित पक्षपर प्रतिपन्न है—पुरुषोंके ये जो पार जोड़े हैं ये जो (सोतापन्न-मार्ग सोतापन्न-कर्म प्राप्त आदि) भाठ पुरुषक है—यही भयवान्का आत्मक-संघ है। यह आवर करने योग्य है। यह सत्कार करने योग्य है। यह बहिष्काके योग्य है। यह हाव जोड़ने योग्य है। यह सोमोंके लिये अनुपम पुरुष-श्रेष्ठ है। यह उसका तीसरा प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वरूप चैतन्यिक ज्ञान होता है जो अमूर्त चित्तकी शुद्धिका कारण होता है तथा मैंने चित्तकी निर्मलताका कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आर्य-आत्मक आर्य-श्रेष्ठ सीतोते मुक्त होता है जो अक्षयित होते हैं जो छिद्र रहित होते हैं जो बिना शब्दोंके होते हैं जो बिना वाक्योंके होते हैं जो स्वतन्त्र होते हैं जो बिना पुरुषों द्वारा प्रसिद्ध होते हैं जो अक्षते होते हैं तथा जो समाधि-आर्पणमें सहायक होते हैं। यह उसका चौथा प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप चैतन्यिक ज्ञान होता है जो अमूर्त चित्तकी शुद्धिका कारण होता है तथा मैंने चित्तकी निर्मलताका कारण होता है। यह उन चारों प्रत्यक्षसुखानुभव स्वरूप चैतन्यिक ज्ञानोंको अनायास बिना कष्टके प्राप्त किये रहने वाला होता है। सारिपुत्र ! जो कोई स्वेत वस्त्र धारी गृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विषयोंमें सबसे श्रेष्ठ हो जो चारों प्रत्यक्षसुखानुभव-स्वरूप चैतन्यिक ज्ञानोंको अनायास बिना कष्टके प्राप्त कर सकता हो वह यदि चाहे तो स्वयं अपनी वारेने यह बोधना कर सकता है—मेरी वरकमे जन्म ग्रहण करनेकी सम्भावना क्षीण हो गई मेरी पशु-जोगिमे जन्म ग्रहण करनेकी सम्भावना क्षीण हो गई मेरी अपाव कुलमे पड़नेकी सम्भावना क्षीण हो गई मैं सोतापन्न हो गया हूँ मैं पतनोग्मुख नहीं हूँ मेरी सम्बोधि-आप्ति निश्चित है।

निरयेणु भय विस्वा पापानि परिब्रज्यये

अरिवज्जम समावाय पथितो परिब्रज्यये ॥

न हिंसे पाणधूताणि विज्जमाने परत्तमे

मुत्ता न न भवे जाण अदिम न परामते ॥

सहिं दारेहि सन्नुट्ठो परवारेण ना रये

मैरम वासणि जग्गु न पिने चित्तमोहमि ॥

अनुसरेम्य सम्मुख धम्म चानुचितकमे

अम्यापज्जं हितं चित्तं वैचलोपायं धावये ॥

उपदिष्टे देयधम्मो पुञ्जत्यस्स जिगिसतो,
 गन्तेसु पठम दिग्धा विपुला होति दक्खिणा ॥
 सन्तो हवे पचवधामि मारिपुत्त गुणाहि मे,
 रति कण्हामु सेतामु रोहिणीसु हिरीसु वा ॥
 कम्मामामु सम्पासु गोमु पारेतामु वा,
 यामु कामु च एतासु दिग्धो जायति पुंगवो ॥
 धोरय्हो बलसम्पन्नो कल्याणजवनिकगो,
 तमेव भारे युजन्ति नास्स वण्ण परिवग्घरे ॥
 एवमेव मनुस्सेसु यस्मि कम्मिचि जातिये,
 खतिये ब्राह्मणवेस्से सुद्धे चण्डालपुक्कसे ॥
 यामु कामु च एतासु दन्तो जायति सुव्यतो,
 धम्मदुद्धो सीलसम्पन्नो सच्चवादी हरीमतो ॥
 पहीणजातिमरणो ब्रह्मचरियस्स केवली,
 पन्नहारो विसयुत्तो कतकिच्चो अनामवो ॥
 पारगु मव्वधम्मान अनुपादाय निव्वुतो,
 तस्मिच विरजे खेत्ते विपुला होति दक्खिणा ॥
 वालाव अविजानन्ता दुम्मेधा अस्सुताविनो,
 वहिद्धा देन्ति दानानि न हि सन्ते उपासरे ॥
 ये च सन्ते उपासेन्ति सप्पञ्जे धीरसम्मते,
 मद्धा च नेस सुगते मूलजाता पतिट्ठिता ॥
 देवलोक च ते यन्ति कुले वा इध जायरे,
 अनुपुव्वेन निव्व्राण अधिगच्छन्ति पण्डिता ॥

[नरक भयका ध्यानकर पण्डितको चाहिये कि आर्य-धर्मको सम्यक् प्रकार
 ग्रहण कर पापोंसे दूर रहे। पराक्रम रहते प्राणि-हिंसा न करे, झूठ न बोले, जानबूझकर
 दूसरेकी चोरी न करे। अपनी स्त्रीसे सन्तुष्ट रहे, पराई स्त्रीसे रमण न करे। आदमीको
 चाहिये कि उसे मृद बना देने वाली वारुणीका पान न करे। सम्बुद्धका अनुस्मरण करे,
 धर्मका चिन्तन करे और देवलोक (= ब्रम्हलोक) की प्राप्तिके लिये क्रोध-रहित मैत्री
 चित्तकी भावना करे। जब दान करनेके लिये कुछ उपस्थित हो और पुण्यकी कामना
 हो तो प्रथम शान्तचित्तको दे। उनको दिया गया दान महाफलदायी होता है।
 हे सारिपुत्र ! तू मेरी बात सुन। मैं अब शान्त-चित्तको बारेमें कहता हूँ। इन

मौकों या पारेताकों (?) में से जिस किसीसे भी—चाहे उनका रंग काला हो चाहे सफेद हों चाहे लाल हों चाहे हिरा (?) हो चाहे चितवनवरी हो—ऐसा धेच्छ बैस पैदा होता है जो (भार) डो सकने वाला होता है जो मसबान् होता है जिसकी अच्छी काम होती है उसीपर भार सादा जाता है उसके रंगकी परीक्षा नहीं की जाती। इसी प्रकार आबमियामें कोई किसी भी जातिका हो—चाहे अग्नि हो चाहे वायु हो चाहे वैद्य हो चाहे धूम हो चाहे पाण्ड्यास हो चाहे मंजी हो—यदि वह मुक्त है यदि वह धर्म-स्थित है यदि वह सीमसम्पन्न है यदि वह सत्यवादी है यदि वह भय (—भयान्) युक्त है यदि वह जरा-भर एक बंधनसे परे है यदि वह पूर्ण रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करने वाला है यदि वह गार-मुक्त है यदि वह अस्पर्श-रहित है यदि वह दृढ-दृश्य है यदि वह अनाद्य है यदि वह सभी विषयों (= धर्म) से परे है और उसने पूर्ण निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो ऐसे राज रहित (निर्यस्य) व्यक्ति को यदि दान दिया जाता है तो उस दानका महान् फल होता है। जो मूर्ख होते हैं जो अज्ञ होते हैं जो कुबुद्धि होते हैं जो अघृत (= अज्ञानी) होते हैं वे बाहर (—अज्ञान को) दान देते हैं। वे सत्पुरुषोंकी संमति नहीं करते। जो धीरे कम प्रज्ञावान् सत्य पुरुषोंकी संमति करते हैं उनके मनमें मुक्तके प्रति कुछ यथा प्रतिच्छिन्न है। वे वा तो वेदशास्त्रकी प्राप्ति होते हैं अथवा यहाँ उत्पन्न होने पर (धेच्छ—) धृतरमें उत्पन्न होते हैं। ऐसे परिचित जन समय निर्वाणकी प्राप्ति करते हैं।]

एक समय भगवान् बोधन (जनपद) में महान् जितु-जयके साथ चारित्र्य कर रहे थे। रास्ता चलते हुए भगवान् ने एक प्रदेसमें एक बड़ा घासबन देखा। देवकर, रास्ता छोड़ जियर वह घासबन का उधर बढ़े। पान जाकर उठ घासबनका अवगाहन कर, एक प्रदेसमें मुक्कराये। तब आयुष्मान् आत्मन्के मनमें यह हुआ—भगवान् के मुक्करायेका क्या हेतु है क्या कारण है? तबान् सभी अवसर नहीं मुक्कराये हैं। तब आयुष्मान् आत्मन् ने भगवान् के यह कहा—बन्ने! भगवान् के मुक्करायेका क्या हेतु है क्या कारण है? तबान् सभी अवसर नहीं मुक्कराये हैं।

आत्मन्! धुराने समयमें वहाँ एक तपस्वी था—समुद्र तैरवर्ष-मुक्त तथा जगदीश्वर। आत्मन्! भगवान् काश्यप अर्हन् लम्पक लम्पुद्ध उनी तपस्वी आचर रहते थे। आत्मन्! भगवान् काश्यप अर्हन् लम्पक लम्पुद्धा मदेभी नाबरा एव उपासक था। वह अनुर्य नराचाटी था। आत्मन्! यदेवी उपासक द्वारा तिया पर एतल बगये गये था तभी धुराने उपासक भी थे। वे भी अनुर्य नराचाटी थे।

आनन्द ! तव गवेसी उपासक के मनमें यह बात आई—मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने वाला हूँ। मैं अपूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी अपूर्ण सदाचारी हैं। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूँ। तव आनन्द ! वह गवेसी उपासक उन पाँच सौ उपासकोके पास गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोसे बोला—‘आयुष्मानो ! आजके बादसे तुम यह मान लो कि मैं पूर्ण सदाचारी हूँ।’ तव आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोके मनमें यह बात आई—आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक हैं, आगे आगे चलने वाले हैं, हमें शीलोमें प्रतिष्ठित कराने वाले हैं। आर्य गवेसी पूर्ण सदाचारी बनने जा रहे हैं। हम भी क्यों न बनें ? तव आनन्द ! वह पाँच सौ उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासक से बोले—‘आर्य गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोको भी पूर्ण सदाचारी मानें।’ तव आनन्द गवेसी उपासक के मनमें यह बात आई—‘मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने वाला हूँ। मैं सम्पूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी हैं। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनमें कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूँ।’ तव आनन्द ! वह गवेसी उपासक उन पाँच सौ उपासकोके पास गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोसे बोला—‘आयुष्मानो ! आजके बादसे तुम लोग मूझे ब्रह्मचारी मानो—ग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत।’ तव आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोके मनमें यह बात आई—आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक हैं, आगे आगे चलने वाले हैं, हमें शीलोमें प्रतिष्ठित करानेवाले हैं। आर्य गवेसी ब्रह्मचारी बनने जा रहे हैं—ग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। हम भी क्यों न बनें ? तव आनन्द ! वह पाँच सौ उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासक से बोले—‘आर्य गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोको भी ब्रह्मचारी मानें—ग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत।’ तव आनन्द ! गवेसी उपासक के मनमें यह बात आई—‘मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शीलग्रहण कराने वाला हूँ। मैं पूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी पूर्ण सदाचारी हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ—ग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। ये पाँच सौ उपासक भी ब्रह्मचारी हैं—ग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनसे विशिष्ट बननेके लिये

प्रयास करूँ। तब आनन्द ! यह गवेसी उपासक उन पाँच सौ उपासकोंके पास गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोंसे बोला— ब्राम्हणानो ! आजके बादसे तुम भोग मुझे एकाहारी मानो—रात्रि भोजनसे विरत बिकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। तब आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोंके मनमें यह बात आई—आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक हैं आगे आगे चलने वाले हैं हमें सीलमें प्रतिष्ठित कराने वाले हैं। आर्य गवेसी एकाहारी बनने जा रहे हैं—रात्रि भोजनसे विरत बिकाल भोजनसे सर्वथा विरत। हम भी क्यों न बनें ? तब आनन्द ! यह पाँच सौ उपासक जहाँ गवेसी उपासक था वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासकसे बोले—आर्य गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोंको भी एकाहारी मानें—रात्रि भोजनसे विरत बिकाल भोजनसे सर्वथा विरत। तब आनन्द ! गवेसी उपासकके मनमें यह बात आई— मैं इन पाँच सौ उपासकोंका बहुत उपकार करने वाला हूँ आगे आगे चलने वाला हूँ सील प्रदूषण कराने वाला हूँ। मैं सम्पूर्ण सदाचारी हूँ। यह पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ—ब्राम्ह्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। ये पाँच सौ उपासक भी ब्रह्मचारी हैं—ब्राम्ह्य मैथुन धर्मसे सबथा विरत। मैं एकाहारी हूँ—रात्रि भोजनसे विरत बिकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। ये पाँच सौ उपासक भी एकाहारी हैं—रात्रि भोजनसे विरत बिकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूँ।

तब आनन्द ! गवेसी उपासक जहाँ भयवान् वास्य अर्हत सम्मक सम्मुद्धत थे वहाँ गया। नाम जाकर उन भयवान् वास्य अर्हत सम्मक सम्मुद्धत कहा— भन्ते ! भयवान्के पाससे मुझे प्रव्रज्या मिले मुझे उपसम्पदा मिले। आनन्द ! गवेसी उपासकको भयवान् वास्य अर्हत सम्मक सम्मुद्धत के पाससे प्रव्रज्या मिल गई उपसम्पदा मिल गई। आनन्द ! उपसम्पन्न होनेके पीछे ही समयके भीतर गवेसी भिक्षु अनेकें एवाण्ठमें रहकर अममारी हो प्रयासना साधना करने रहना त्रिग उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कृत-श्रुत व्यवसाय करने केपर ही प्रव्रजित हो जाने हैं उन अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण उद्देश्यको सीधे हैं। इसी जन्ममें प्राप्त कर, साधान् कर सिद्ध करने लगा। उसे यह निश्चय हो गया कि जन्म (—मरण) का बंधन चीन हो गया ब्रह्मचर्य-आगत उद्देश्य पूरा हो गया जो करनेका था वह कर लिया अब पराईके लिये कुछ करणीय नहीं रहा। आनन्द ! गवेसी भिक्षु एक मर्दन हो गये।

तब आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोके मनमें यह बात आई—आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक है, आगे आगे चलने वाले है, हमें शीलोमे प्रतिष्ठित कराने वाले है। आर्य गवेसी केश-दाढी मुण्डवा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे वेधर हो, प्रब्रजित हो गये। हम भी क्यों न हो जायें ? आनन्द ! तब वे पाँच सौ उपासक जहाँ भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध थे, वहाँ पहुँचे। जाकर भगवान् काश्यप अर्हत सम्यक् सम्बुद्धमे यह निवेदन किया—भन्ते ! भगवान् के पाससे हमें प्रब्रज्या मिले, हमें उपसम्पदा मिले। आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोने भगवान् काश्यप अर्हत सम्यक् सम्बुद्धसे प्रब्रज्या प्राप्त की, उपसम्पदा प्राप्त की।

तब आनन्द ! गवेसी भिक्षुके मनमें यह बात आई—मैं इस अनुपम विमुक्ति मुखका अनायास लाभी हूँ। क्या अच्छा हो यदि यह पाँच सौ भिक्षु भी इस विमुक्ति-मुखके अनायास लाभी हो सके ! तब आनन्द ! वे पाँच सौ भिक्षु अकेले, एकान्तमें रहकर, अप्रमादी हो, प्रयत्न कर, माधन करते रहकर, जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुलपुत्र एकदम घरसे वेधर हो प्रब्रजित हो जाते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण उद्देश्यको शीघ्र ही, इसी जन्ममें प्राप्तकर, साक्षात् कर, विचरने लगे। उन्हे यह निश्चय हो गया कि जन्म-मरणका वधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वासका उद्देश्य पूरा हो गया, जो करनेका था वह कर लिया, अब यहाँ के लिये कुछ करणीय नहीं रहा।

आनन्द ! गवेसी प्रमुख उन पाँच सौ भिक्षुओंने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उद्देश्यकी ओर आगे बढ़ते हुए अनुपम विमुक्ति-मुखको प्राप्त कर लिया। इसलिये आनन्द ! यही सीखना चाहिये कि हम उत्तरोत्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर उद्देश्यकी ओर आगे बढ़ते हुए अनुपम विमुक्ति-मुखको प्राप्त करेंगे। आनन्द ! इसी लिये यही सीखना चाहिये।

(४) आरण्यक वर्ग

भिक्षुओ, ये पाँच आरण्यक होते हैं। कौनसे पाँच ? (बुद्धि) मन्दता या मूढताके कारण भी कोई कोई आरण्य-वासी (= आरण्यक) होते हैं। पापेच्छाके कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। उन्मत्त अथवा विक्षिप्त-चित्त होनेके कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। बुद्ध और बुद्ध-श्रावकोके द्वारा अरण्यवास प्रशसित होनेके कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। अल्पेच्छताके ही कारण, सन्तुष्ट होने के ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन वितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण, इतने से ही सन्तुष्ट रहनेके ही कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। भिक्षुओ, ये पाँच आरण्यक होते हैं। भिक्षुओ, इन पाँचो आरण्यकोमें जो अल्पेच्छता

के ही कारण संतुष्ट होनेके ही कारण श्रेष्ठ-जीवन बिताने की इच्छाके ही कारण एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण इतनेसे ही संतुष्ट रहनेके कारण जो आरम्भ होता है वही इन पाँचो आरम्भकोमें अग्र श्रेष्ठ प्रमुख उत्तम और परम श्रेष्ठ कहलाता है। भिक्षुको जैसे जैसे बूढ़ होता है बूढ़से ही यही वहीसे मरणीत (= मरण) मरणीतसे भी बीसे भी-माष (?)—भी-माष ही इन सबमें श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार भिक्षुको इन पाँच प्रकारके आरम्भकोमें जो अत्येच्छताके ही कारण संतुष्ट होनेके ही कारण श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाके ही कारण एकान्त-जीवन प्रिय होनेके कारण इतनेसे ही संतुष्ट रहनेके कारण जो आरम्भ होता है वही इन पाँचो आरम्भकोमें अग्र श्रेष्ठ प्रमुख उत्तम और परम श्रेष्ठ कहलाता है।

भिक्षुको ये पाँच पाशुकृमिष (मूसमें पड़े चीबड़ोका बना चीवर पहनने वाले) हैं भिक्षुको ये पाँच वृक्ष-मूसक (बघकी ही छाममें रहने वाले) हैं भिक्षुको ये पाँच वनस्थानिक (वनस्थानमें ही रहने वाले) हैं भिक्षुको ये पाँच कुले जाकासके नीचे ही रहने वाले हैं भिक्षुको ये पाँच बैठे ही रहने वाले होते हैं भिक्षुको ये पाँच जैसा भी आसन मिले वैसा ही ग्रहण करने वाले होते हैं भिक्षुको ये पाँच एक ही आसन पर बैठकर भिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं भिक्षुको ये पाँच सामान्य समयके बाद भिक्षाको अस्वीकार करने वाले होते हैं भिक्षुको ये पाँच केवल भिक्षा पानमें प्राप्त भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं। कौनसे पाँच ? (बुद्धि) मन्दता या मद्धताके कारण भी कोई कोई पिच्छ-पातिक होता है। उन्मत्त अथवा विक्षिप्त-चित्त होनेके कारण भी कोई-कोई पिच्छ-पातिक होता है। ब्रह्म और बुद्ध-भावको प्राप्त प्रवृत्ति होनेके कारण भी कोई-कोई पिच्छ-पातिक होता है। अत्येच्छताके ही कारण संतुष्ट होनेके ही कारण श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी ही इच्छाके कारण एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण इतने से ही संतुष्ट रहनेके कारण भी कोई-कोई पिच्छपातिक होता है। भिक्षुको ये पाँच पिच्छपातिक होते हैं।

भिक्षुको इन पाँच प्रकारके पिच्छ-पातिकोंमें जो अत्येच्छता के ही कारण संतुष्ट होनेके ही कारण श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाकी ही कारण एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण इतनेसे ही संतुष्ट रहनेके कारण जो पिच्छ-पातिक होता है वही इन पाँचो पिच्छ-पातिकोंमें अग्र श्रेष्ठ, प्रमुख उत्तम और पर श्रेष्ठ कहलाता है। भिक्षुको जैसे जैसे बूढ़ होता है बूढ़से वही वहीसे मरणीत (मरण) मरणीतसे भी बीसे भी-माष (?)—भी-माष ही इन सबमें श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार

भिक्षुओ, इन पाँच प्रकारके पिण्ड-पातिकोमे जो अल्पेच्छताके ही कारण, सन्तुष्ट होने के ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन वितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण, इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके ही कारण पिण्डपातिक होता है, वह इन पाँचो पिण्ड-पातिकोमें अग्र, श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम और पर श्रेष्ठ कहलाता है।

(५) ब्राह्मण वर्ग

भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो पहले ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अब ब्राह्मणोमें नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोमे दिखाई देती हैं। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करते थे, अब्राह्मणीसे नहीं। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण, ब्राह्मणीके पास भी जाते हैं, अब्राह्मणी के पास भी। भिक्षुओ, अब कुत्ते कुतियाके ही पास जाते हैं, अकुतियाके पास नहीं। भिक्षुओ, यह पहली बात है जो पहलेके ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोमे नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोमें दिखाई देती है।

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण रजस्वलाके ही पास जाते थे, अरजस्वलाके पास नहीं। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण रजस्वलाके पास भी जाते हैं, अरजस्वलाके पास भी। भिक्षुओ, अब कुत्ते रजस्वला कुतियाके ही पास जाते हैं, अरजस्वला कुतियाके पास नहीं। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो पहलेके ब्राह्मणोमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोमें नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोमें दिखाई देती है।

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण ब्राह्मणीका क्रय-विक्रय नहीं करते थे। जो प्रिया होती थी, उसीको सहवास करने के लिये अगीकार करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण ब्राह्मणीका क्रय-विक्रय भी करते हैं, जो प्रिया होती है उसे भी सहवासके लिये अगीकार करते हैं। भिक्षुओ, अब कुत्ते कुतियाका क्रय-विक्रय नहीं करते, जो प्रिया होती है उसे ही सहवासके लिये अगीकार करते हैं। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो पहलेके ब्राह्मणोमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोमें नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोमें दिखाई देती है।

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण धन-धान्य अथवा चाँदी-सोनेका सग्रह नहीं करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण धन-धान्य तथा चाँदी-सोनेका सग्रह करते हैं। भिक्षुओ, अब कुत्ते धन-धान्य अथवा चाँदी-सोनेका सग्रह नहीं करते। भिक्षुओ, यह चौथी बात है जो पहलेके ब्राह्मणोमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोमें नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोमें दिखाई देती है।

भिद्युओ पहलेके ब्राह्मण सभ्याके समय सम्भ्याके भोजनके लिये प्रातःकालके समय प्रातःकालके भोजनके लिये भिद्युटन करतो थे। भिद्युओ अबके ब्राह्मण पेट भर खाकर, बाकी बाँध कर ले पाते हैं। भिद्युओ अब कुत्ते घामके समय घामका बीर प्रातःकालके समय प्रातःकालका भोजन खाते हैं। भिद्युओ यह पाँचवीं बात है जो पहलेके ब्राह्मणोंमें बिछाई देती थी अबके ब्राह्मणोंमें नहीं बिछाई देती अब कुत्तोंमें दियाई देती हैं।

तब श्रोत्र ब्राह्मण वहाँ भगवान् थे वहाँ गया। पास जाकर भगवान् बुद्धसे कुत्तस-सौमकी बातचीत की। कुत्तससौम पूछ चुबनेके बाद वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—हे गौतम ! हमने यह सुना है कि आप ऐसे ब्राह्मणोंका जो बड़े-बूढ़े हों बुद्ध हो बापु-प्राप्त हों न अभिवादन करते हैं न उनको आसन देकर या बैठनेके लिये कहकर उनका स्वागत ही करते हैं। तो क्या है गौतम ! यह ऐसा ही है कि आप ऐसे ब्राह्मणोंका जो बड़े-बूढ़े हों बुद्ध हो बापु प्राप्त हो न अभिवादन करते हैं न उनको आसन देकर या बैठनेके लिये कहकर उनका स्वागत ही करते हैं ? हे गौतम ! यह तो आपके लिये उचित नहीं है।

“हे श्रोत्र ! तू भी अपने आपको ब्राह्मण कहता है ?”

हे गौतम ! यदि ठीक ठीक कहने वाला कोई किसी के बारेमें कहे कि वह ब्राह्मण है वह माता तथा पिता दोनों ही की ओरसे गुज्रात है जिसकी सात पीढ़ी तकनी बज-वरम्परा बुद्ध है वह जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष है यह सम्प्रापक है यह (वेद-) मन्त्र धारी है यह तीनों-वेदोंमें पारंगत है निषण्ण, वेदभक्त, अक्षर-अक्षर मुक्त शब्दोंके हिसारसे पाँचवें इतिहास-मुक्त यह (वेदना) पद-मात्र करने वाला है वह व्याकरणका जानकार है यह लोकायत-महापुरुष सत्त्वयोगी पूरा जानकार है तो वह मेरे ही बारेमें ठीक ठीक बहेगा।

“हे गौतम ! मैं ही वह ब्राह्मण हूँ जो माता पिता दोनों की ओरसे गुज्रात है जिसकी सात पीढ़ी तकनी बज-वरम्परा बुद्ध है जो जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष है जो सम्प्रापक है जो (वेद-) मन्त्रधारी है जो तीनों वेदोंमें पारंगत है निषण्ण वेदभक्त अक्षर-अक्षर मुक्त शब्दोंके हिसारसे पाँचवें इतिहास मुक्त जो (वेदना) पद-मात्र करने वाला है जो व्याकरणका जानकार है जो लोकायत महापुरुष सत्त्वयोगी पूरा जानकार है।

“हे द्रोण ! जो तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मणोंके ऋषी-गण हुए हैं, जो मन्त्रोंकी रचना करने वाले थे, मन्त्रोंके प्रवचता थे, जिनके द्वारा गग्रहीत पुराने मन्त्रोंका आजके ब्राह्मण अनुगायन करते हैं, अनुभाषण करते हैं, परम्परानुसार शिक्षण करते हैं, अनुवाचन करते हैं—जैसे अट्टक, वामन, वामदेव, विश्वामित्र, जम्दग्नि, अगीगम्, भारद्वाज वसिष्ठ, काश्यप, भृगु,—वे पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंका वर्णन करते हैं—ब्रह्म-समान, देव-समान, मर्यादायुक्त, मर्यादा-रहित तथा पाँचवा चाण्डाल-ब्राह्मण। हे द्रोण ! तू उनमेंसे कौन (= कौन-सा) ब्राह्मण है ?”

“हे गौतम ! मैं इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंको नहीं जानता। मैं केवल ‘ब्राह्मण’ को ही जानता हूँ। अच्छा हो हे गौतम ! आप मुझे इस प्रकारका उपदेश दे कि मैं इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंको जान लूँ।”

“तो ब्राह्मण ! गुन। अच्छी तरहसे मनमें धारण कर। मैं कहता हूँ।”

“बहुत अच्छा” कहकर द्रोण ब्राह्मणने भगवान्को प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा—

“द्रोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-समान कैसे होता है ? द्रोण ! ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध होती है, जातिवादकी दृष्टिमें निर्दोष होता है। वह (वेद—) मन्त्रोंका अध्ययन करता हुआ, अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए (वेद—) मन्त्रोंका अध्ययन कर अधर्मानुसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा (= आचार्य-घन) खोजता है। द्रोण ! इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? न कृपि करके, न व्योपार करके, न गोपालनमें, न धनुर्विद्या से, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह भिक्षाके ठूठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य-घन खोजता है। वह आचार्यको उसकी गुरु-दक्षिणा भेंटकर, बाल-दाढ़ी मुण्डा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रब्रजित हो जाता है। वह प्रब्रजित हो जानेपर एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशाको मैत्री-युक्त चित्तसे व्याप्त कर विचरता है। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक् सभी दिशाओंमें सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोकको मैत्री-युक्त, विपुल, अप्रमाण, वैर-रहित, क्रोध-रहित चित्तसे विचरता है। वह करुणा युक्त चित्तसे मुदिता-युक्त चित्तसे, उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशाको व्याप्त कर विचरता है। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक् सभी दिशाओंमें, सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोकको उपेक्षा-युक्त, विपुल, अप्रमाण, वैर-रहित, क्रोध-

रहित चित्तसे विभरता है। वह इन पारों ब्रह्म-विहारोंका अभ्यास कर शरीरसे न रहनेपर, मरनेके अनन्तर शुभति ब्रह्म-लोकमें उत्पन्न होता है। श्रोण ! इस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म-समान होता है।

श्रोण ! ब्राह्मण देव-समान कैसे होता है ? श्रोण ! ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी ओरसे पुत्राव होता है उसकी छात पीड़ी तककी वस्त्र-परम्परा धुङ्क होती है चातिबाहकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन करता हुआ अद्वितीय बर्ण तक कुमार-ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता है। अद्वितीय बर्ण तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए (वेद) मन्त्रोंका अध्ययन कर अधर्मानुसार नहीं किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये बुद्ध-वशिष्ठा (= आचार्य-जन) बोलता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? न दूषि करके न व्योषार करके न मोषालनसे न धनुर्विद्यासे न राजकीय नौकरीसे और न किसी बूझरे शिल्पसे। वह भिक्षाके टूटेको चुन्नाकी दृष्टिसे न रैप केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य जन प्योत्रता है। वह आचार्यको उसकी वशिष्ठा भेंट कर अधर्मानुसार नहीं धर्मानुसार ही भार्मिकी आज करता है। इस विषयमें धर्म विधि क्या है ? वह कर्म-विक्रम द्वारा उसे प्राप्त नहीं करता है। उसकी ब्राह्मणी केवल उसके हाथपर बल बालकर उसके माता-पिता हाथ उसे भी नहीं होती है। वह केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करता है सत्त्वानीसे नहीं वैश्य-स्त्रीसे नहीं क्षत्र-स्त्रीसे नहीं अश्वत्थ-स्त्रीसे नहीं निपाद-स्त्रीसे नहीं वासुदेव स्त्रीसे नहीं धर्मिणसे नहीं तथा पुण्ड्र-स्त्रीसे नहीं। वह गमिणीसे सहवास नहीं करता ब्रुध पिताली स्त्रीसे नहीं अरजस्वलासे नहीं। श्रोण ! वह ब्राह्मण गमिणीसे क्यों सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण गमिणीसे सहवास करता है तो वह तदन वा उसकी बृंहम बहव मन्त्र-पत्र नीची हो जाती है। इसलिये हे श्रोण ! वह ब्राह्मण गमिणीसे सहवास नहीं करता। श्रोण ! वह ब्राह्मण ब्रुध पिताली दृष्टिसे क्यों सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण ब्रुध पिताली दृष्टिसे सहवास करे तो वह तदन वा उसकी अशुचि पापी-ती होती है। इसलिये हे श्रोण ! वह ब्राह्मण ब्रुध पिताली दृष्टिसे सहवास नहीं करता। श्रोण ! वह ब्राह्मण अरजस्वलासे क्यों सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण अरजस्वलासे सहवास करता है तो वह ब्राह्मणी न उसकी नामज्जारी मृत्तिये लिये हली है न नीचाके लिये हली है न रतिके लिये होती है न ब्राह्मणी उग ब्राह्मणके लिये केवल जनन करनेवाली हली है। वह बासक वा बालिकाका जन्म है बाल-बाड़ी मुष्ठा बापाय-वरन पहन करन बेचर हो प्रव्रजित हो जाता है। इस प्रकार प्रव्रजित हुआ हुआ वह नाम भीमोंसे पुनक हो चतुर्वे

ध्यानको प्राप्त कर विचरता है। वह इन चारों ध्यानोंका अभ्यास कर, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करता है। द्रोण । इस प्रकार ब्राह्मण देव-समान होता है।

द्रोण । ब्राह्मण मर्यादाका पालन करने वाला कैसे होता है ? द्रोण ।

ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध होती है, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन करता हुआ, अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन कर अधर्मानुसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा (= आचार्य-धन) खोजता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? न कृपि करके, न व्योपार करके, न गोपालनसे, न धनुर्विद्यासे, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह भिक्षाके ठूठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य धन खोजता है। वह आचार्यको उमकी दक्षिणा भेंट कर अधर्मानुसार नहीं, धर्मानुसार ही भार्याकी खोज करता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? वह क्रय-विक्रय द्वारा उसे प्राप्त नहीं करता है। उसकी ब्राह्मणी केवल उसके हाथपर जल डालकर ब्राह्मणीके माता-पिता द्वारा उसे दी गई होती है। वह केवल ब्राह्मणीमें ही सहवास करता है, क्षत्राणीसे नहीं, वैश्य-स्त्रीसे नहीं, शूद्र-स्त्रीसे नहीं, चण्डाल-स्त्रीसे नहीं, निपाद-स्त्रीसे नहीं, वाँस-फोड-स्त्रीसे नहीं, भगिनसे नहीं तथा पुक्कुस-स्त्रीसे नहीं। वह गर्भिणीसे सवहास नहीं करता, दूध पिलाती स्त्रीसे नहीं, अरजस्वलासे नहीं। द्रोण । वह ब्राह्मण गर्भिणी स्त्रीसे क्यों सहवास नहीं करता ? द्रोण । यदि वह ब्राह्मण गर्भिणी स्त्रीसे सहवास करे केवल जनन करनेवाली होती है। वह पुत्र या पुत्रीको जन्म दे, उस सन्तान-सुखका ही आनन्द लेते हुए गृहस्थी करता है। वह घर छोड़ वे-घर नहीं होता। वह पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादाका पालन करता है। उसका अतिक्रमण नहीं करता। क्योंकि वह ब्राह्मण जो पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादाका पालन करता है, उसका अतिक्रमण नहीं करता, इसलिये हे द्रोण । वह ब्राह्मण मर्यादा-युक्त रहता है। हे द्रोण । इस प्रकार ब्राह्मण मर्यादा-युक्त होता है।

द्रोण । ब्राह्मण मर्यादाका उल्लंघन करने वाला कैसे होता है ? द्रोण ।

ब्राह्मण माता पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है जाति-वादकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन करता हुआ अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका

रहित चित्तसे विभरता है। वह इन चारों ब्रह्म-विहारोंका अभ्यास कर शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर मुक्ति ब्रह्म-लोकमें उत्पन्न होता है। श्रोण ! इस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म-समान होता है।

श्रोण ! ब्राह्मण वैश्व-समान कैसे होता है ? श्रोण ! ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी ओरसे मुक्त होता है उसकी सात पीढ़ी तककी वध-परम्परा शुद्ध होती है आतिथ्यकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वैद-) मन्त्रोंका अभ्ययन करता हुआ अद्वितीय वय तक कुमार-ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता है। अद्वितीय वय तक कुमार-ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए (वैद) मन्त्रोंका अभ्ययन कर अशर्मनुसार नहीं विष्णु धर्मानुसार आचार्यके भिये गुरु-वसिष्ठा (= आचार्य-घन) खोजता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? न इष्टि करके न ज्योषार करके न योषाननसे न अनुविद्यासे न राजकीय नीकरीसे और न किसी दूसरे सिस्त्वसे। वह भिक्षाएँ ठूँकेने चुन्नाकी दृष्टिसे न देय वैश्व भिक्षाटन द्वारा आचार्य घन खाता है। वह आचार्यको उसकी वसिष्ठा भेंट कर अशर्मनुसार नहीं धर्मनुसार ही भार्याकी खोज करता है। इस विषयमें धर्म विधि क्या है ? वह त्रय-विक्रम द्वारा उसे प्राप्त नहीं करता है। उसकी ब्राह्मणी केवल उसका हामपर धन आमचर उसके माता-पिता द्वारा उसे बी पई होती है। वह वैश्व ब्राह्मणीसे ही सहवास करता है अश्वणीसे नहीं वैश्य-स्त्रीसे नहीं दूत्र-स्त्रीसे नहीं वण्डाल-स्त्रीसे नहीं निपाह-स्त्रीसे नहीं कामकोड स्त्रीसे नहीं धर्मिसे नहीं तथा पुत्रपुन-स्त्रीसे नहीं। वह कर्मिणीसे सहवास नहीं करता ब्रूध पितानी स्त्रीसे नहीं अरज्यवनामे नहीं। श्रोण ! वह ब्राह्मण कर्मिणीसे क्या सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण कर्मिणीसे सहवास करता है तो वह तदन या तदधी मृहमें बग्न लय-मय पैसी हो जाती है। इसलिये हे श्रोण ! वह ब्राह्मण कर्मिणीसे सहवास नहीं करता। श्रोण ! वह ब्राह्मण ब्रूध पितानी हुनि क्या सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण ब्रूध पितानी हुनि सहवास करे तो वह तदन या तदधी अनुवि पत्नी-नी जाती है। इसलिये हे श्रोण ! वह ब्राह्मण ब्रूध पितानी हुनि सहवास नहीं करता। श्रोण ! वह ब्राह्मण अरज्यवनामे क्या सहवास नहीं करता ? श्रोण ! यदि वह ब्राह्मण अरज्यवनामे सहवास करता है तो वह ब्राह्मणी न उसकी कामच्छात्री मृत्विच चिये होती है न बीजाके चिय होती है न रविरे चिय होती है वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मण भिये केवल जन्य करनेवाली होती है। वह वापय या वागिवरारी ज्यम व वाप-वाही मुखा वापाय-नग्न पत्रम चरमे वेधर हा अश्विन हा जाता है। इस अश्विन अश्विन हुआ हुआ वह वाग भोगाग पुत्र हा चतुर्

भी। उसकी ब्राह्मणी उसकी कामेच्छा की पूर्तिके लिये भी होती है, प्रीडाके लिये भी होती है, रतिके लिये भी होती है तथा जनन करने वाली भी होती है। वह सभी तरहके काम करके जीविका चलाता है। उससे ब्राह्मण पूछते हैं—‘आप अपने आपको ब्राह्मण कहते हुए क्यों सभी तरहके काम करके जीविका चलाते हैं?’ वह उत्तर देता है—“जैसे आग शुचि अशुचि दोनोंको जला डालती है, वह स्वयं लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण सभी तरहके काम करके भी जीविका चलाता है, तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। द्रोण! क्योंकि वह सभी तरहके काम करके जीविका चलाता है, इसलिये वह चण्डाल-ब्राह्मण कहलाता है। द्रोण! इस प्रकार ब्राह्मण चण्डाल-ब्राह्मण होता है।

हे द्रोण! जो तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मणोंके ऋषीगण हुए हैं, जो मन्त्रोंकी रचना करने वाले थे, मन्त्रोंके प्रवक्ता था, जिनके द्वारा सप्रहीत पुराने मन्त्रोंका आजके ब्राह्मण अनुगायन करते हैं, अनुभाषण करते हैं, परम्परानुसार शिक्षण करते हैं, अनुवाचन करते हैं—जैसे अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जम्दग्नि, अङ्गीरस, भारद्वाज, वसिष्ठ, काश्यप, भृगु—वे ही इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंका वर्णन करते हैं—ब्रह्म-समान, देव-समान, मर्यादा-युक्त, मर्यादा-रहित तथा पाँचवाँ चण्डाल-ब्राह्मण। हे द्रोण! तू उनमेंसे कौन-सा ब्राह्मण है?

“हे गौतम! यदि ऐसा है तो हम चण्डाल-ब्राह्मणकी गिनतीमें भी नहीं हैं। हे गौतम! आपका कथन बहुत सुन्दर है हे गौतम! आजसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें।”

उस समय सगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्से कुंशल-क्षेम सम्बन्धी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त होनेपर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सगारव ब्राह्मणने भगवान्से यह पूछा—हे गौतम! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोंका तो कहना ही क्या? इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद रहते हैं, चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या?”

ब्राह्मण! जिस समय चित्तमें काम-राग व्याप्त रहता है और उत्पन्न काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी यथार्थ

प्राप्त करते हुए (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन कर, अधर्मानुसार नहीं किन्तु धर्मानुसार आचार्यके सिये गुरु-दक्षिणा (= आचार्य दान) खोजता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है? न इष्टि करके न ज्योतिष करके न योगफलमें न धनुर्विद्यासे न राजकीय नीतरीसे और न किसी दूसरे विषयसे। वह पिछाके ठूंडेकी कृपाकी दृष्टिसे न वेद केवल मिष्टाटन द्वारा आचार्य-दान खोजता है। वह आचार्यको उसकी दक्षिणा सौंपकर धर्मानुसार भी अधर्मानुसार भी कर्म-विषय द्वारा भी और हाथपर पानी डालकर भी ही गई ब्राह्मणोंको प्राप्त करता है। वह ब्राह्मणोंसे भी सहवास करता है क्षत्रियोंसे भी वैश्य-स्त्रीयों भी धृष्ट-स्त्रीयों भी अश्वत्थाम-स्त्रीयों भी निपाव-स्त्रीयों भी बास-कोड़ स्त्रीयों भी भविष्यसे भी तथा पशुस-स्त्रीयों भी। वह शर्मिणीयों भी सहवास करता है दूध पिमाती हुईसे भी सहवास करता है रजस्वलासे भी सहवास करता है तथा मरण स्वप्नासे भी सहवास करता है। उसकी ब्राह्मणों उसकी क्षत्रियोंकी दृष्टिसे सिये भी होती है नीचोंके सिये भी होती है रतिके सिये भी होती है तथा जगत् करने वाली भी होती है। वह पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादा पालन नहीं करता उसका अतिक्रमण करता है। क्योंकि जो पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादा होती है वह उसका पालन नहीं करता वह उसका अतिक्रमण करता है इसलिये शोक। वह ब्राह्मण मर्यादाका उत्सर्जन करने वाला होता है।

प्रश्न। ब्राह्मण अश्वत्थाम-ब्राह्मण कैसे होता है? शोक। ब्राह्मण मत्ता पिता दानवी भोरसे मुजाठ होता है उसकी सत्ता-पीढी तककी वध-परम्परा गुड़ होती है, जानि-बादनी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वेद) मन्त्रोंका अध्ययन करता हुआ अश्वत्थामोंस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करता है। अश्वत्थामोंस वर्ष तक कुमार ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन कर धर्मानुसार या अधर्मानुसार आचार्य-दान खोजता है। वह इष्टि करके ज्योतिष करके, योगफलमें धनुर्विद्यामें राजकीय नीतरीमें तथा किसी दूसरे विषयसे भी। वह पिछाके ठूंडे तककी कृपाकी दृष्टिसे नहीं देखता। वह आचार्यको गुरु-दक्षिणा सेंट कर धर्मानुसार या अधर्मानुसार भार्याकी खोज करता है। वह कर्म-विषय द्वारा भी धारण है। वह ब्राह्मणोंसे याता गिता द्वारा उसके हाथपर जल डालकर ही गई ब्राह्मणोंको भी प्राप्त करता है। वह ब्राह्मणोंसे भी सहवास करता है क्षत्रियोंसे भी सहवास करता है वैश्य-स्त्रीयों भी धृष्ट-स्त्रीयों भी अश्वत्थाम-स्त्रीयों भी भविष्य स्त्रीयों भी तथा पशुस-स्त्रीयों भी। वह शर्मिणीयों भी सहवास करता है दूध पिमाती हुई में भी सहवास करता है रजस्वलायें भी सहवास करता है तथा मरणस्वप्नामें

किये गये (वेद—) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये वेद-मन्त्रोका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, उमके ऊपर कोई-कीचड़ हो, उस वर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें थीन-मिद्ध व्याप्त रहता है, और उत्पन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी पर-हित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य (= पश्चात्ताप) व्याप्त रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी पर-हित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये (वेद—) मन्त्रोका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, वह हवासे चंचल हो, हिलता-डोलता हो, उसमें लहरे उठ रही हो, उस वर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य व्यापा रहता और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें सन्देह (= विचिकित्सा) व्याप्त रहता है और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिर-काल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये (वेद—) मन्त्रोका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, अस्थिर हो, हिलता हो, तलपर ही कीचड़ युक्त हो, अन्धेरेमें रखा हो, उस वर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें सन्देह (= विचिकित्सा) व्याप्त रहता है और उत्पन्न सन्देहके शमनका

रूपसे न ज्ञात रहता है न दिखाई देता है उस समय पर-हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है न दिखाई देता है उस समय आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है न ज्ञान रहता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं न पाठ किये गये मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा बर्तन हो उसमें सावना रंग हल्दीका रंग मीसा-रंग वा मन्त्रीकका रंग पड़ा हो उस बर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उस वहाँ प्रकट न हो दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें काम-रूप व्याप्त रहता है और उत्पन्न काम-रूपके धामनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है उस समय आत्म-हितभी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है न ज्ञात रहता है उस समय पर-हित भी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है न ज्ञात रहता है। उस समय आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है न ज्ञात रहता है। उस समय चिर-काल तक पाठ किये गये (वेद) मन्त्र भी भूल जाते हैं न पाठ किये गये मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें व्यापारि (= भोग) व्याप्त रहता है और उत्पन्न व्यापारके धामनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी पर-हित भी आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं न पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा बर्तन हो वह बाग पर रखा हो नर्म हो उबल रहा हो उष्ण रहा हो उस बर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें व्यापार (= भोग) व्याप्त रहता है और उत्पन्न व्यापारके धामनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी यथार्थ-रूपसे न ज्ञान रहता है न दिखाई देता है उस समय पर-हित भी उस समय आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञान रहता है न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं न पाठ किये गये मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें नीन-मिड (= आमारय-तन्त्रा) व्याप्त रहता है और उत्पन्न आत्मरूप तथा तन्त्राके धामनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी पर-हित भी आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञान रहता है न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ

है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं, चिरकाल तक पाठ किये गये वेद-मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें धीन-मिद्ध (= आनन्द तन्त्रा) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न धीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये वेद (= मन्त्र) भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, उसके ऊपर कोई कीचड़ न हो, उस वर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें धीन-मिद्ध व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न धीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य (= पश्चात्ताप) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, वह हवासे चंचल न हो, हिलता-डोलता न हो, उसमें लहरे न उठ रही हो, उस वर्तनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य (= पश्चात्ताप) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें सन्देह (= विचिकित्सा) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय

यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्र भी घूम जाते हैं न पाठ किये गये मन्त्रोक्त तो कहना ही क्या ?

किन्तु हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें काम-राग व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न काम-रागके क्षयनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है उस समय परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ न किये गये (वेद—) मन्त्र भी याद आ जाते हैं चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्रोक्त तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा बरतन हो उसमें न लावका रस हो न हल्दीका रस हो न नीला रंग हो न मजीठा रस हो उस वर्तनमें कोई जीव बाला अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वही प्रकट हो दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें काम-राग व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न काम-रागके क्षयनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है पर-हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ न किये गये (वेद—) मन्त्र भी याद आ जाते हैं चिर काल तक पाठ किये गये (वेद—) मन्त्रोक्त तो कहना ही क्या ?

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें क्रोध (= व्यापाद) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न व्यापादके क्षयनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद—) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिर काल तक पाठ न किये गये (वेद—) मन्त्रोक्त तो कहना ही क्या ! हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा वर्तन हो वह न जागपर रखा हो न मर्म हो न उबल रहा हो न उफ़लन आ रहा हो उस वर्तनमें कोई जीव बाला बाहरी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वही प्रकट हो दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें क्रोध (= व्यापाद) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न व्यापादके क्षयनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है दिखाई देना

“पिंगियानि । किस बातको लेकर तुम श्रमण गौतमके प्रति इतने श्रद्धावान् हो ?”

“हे पुरुष । जैसे श्रेष्ठ-रससे तृप्त हुआ आदमी, दूसरे हीन रसोंकी इच्छा नहीं करता । इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, फिर उस उस विषयमें बहुतसे श्रमण-ब्राह्मणोंके मत सुननेकी इच्छा नहीं होती । हे पुरुष । जैसे कोई भूखसे दुबलाया हुआ आदमी मधु-पिण्ड पा ले । वह उसे जहाँ जहाँसे भी चखे उसे वह स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट लगे । इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, वह सन्तोष-प्राप्ति का कारण होती ही है, वह आनन्द-प्राप्तिका कारण होती ही है । हे पुरुष । जैसे किसीको चन्दनकी लकड़ी मिले—चाहे हरे चन्दनकी हो और चाहे लाल चन्दनकी हो—उसे वह चाहे जडसे घिसे, चाहे बीचसे घिसे और चाहे सिरेपरसे घिसे, उसमेंसे सन्तोष-प्रद सुगन्धि ही निकलती है । इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, वह सन्तोष-प्राप्तिका कारण होती ही है, वह आनन्द-प्राप्तिका कारण होती ही है । हे पुरुष । जैसे कोई आदमी अत्यन्त रोगी हो, दुखी हो, पीडित हो । कोई कुशल चिकित्सक उसके रोगको मूलतः नष्ट कर दे । इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य, पश्चात्ताप अन्तर्धान होते ही हैं । हे पुरुष । जैसे कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली, अनुकूल जल वाली, शीतल जल वाली, स्वच्छ सुतीर्थ वाली तथा रमणीय । तब कोई आदमी आये ग्रीष्मसे अभितप्त, ग्रीष्मसे घिरा हुआ, क्लान्त, थका हुआ, प्यासा, वह उस तालाबमें उतरकर, नहाकर, पानी पीकर सारे दर्द-क्लेश तथा जलनको शान्त कर ले । इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे सभी शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य, पश्चात्ताप शान्त होते ही हैं ।

ऐसा कहनेपर कारण पाली ब्राह्मण आसनसे उठा और उत्तरीयको अपने दाहिने कंधेपर रख, अपना दाहिनी घुटना पृथ्वीपर गड़ा, भगवानकी ओर हाथ जोड़, तीन

आरमहित भी परहित भी आरमहित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे
 जात रहता है बिबाई देता है। उस समय चिरकास तक पाठ न किये गये (बेद—)
 मन्त्र भी याद का जाते हैं चिर कास तक पाठ किये गये गये (बेद—) मन्त्रोंका
 तो कहना ही क्या? हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका बर्तन हो अस्मिर न हो
 हिमता न हो तसपर ही कीचड़ युक्त न हो अन्धेरेमें रखा न हो उस बर्तनमें कोई
 मणि नामा आवमी अपना मूँह बेचना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो बिबाई दे।
 इसी प्रकार हे ब्राह्मण! जिस चित्तमें सन्नेह (= विचिकित्सा) व्याप्त नहीं रहता
 है और उत्तम सन्नेहके ध्यानका यथार्थ उपाय जात रहता है उस समय आरम हित
 भी परहित भी आरम हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे जात रहता है
 दिबाई देता है। उस समय चिरकास तक पाठ न किये गये (बेद—) मन्त्र भी
 याद का जाते हैं चिरकास तक पाठ किये गये (बेद—) मन्त्रोंका तो कहना ही
 क्या? हे ब्राह्मण! यही हेतु है यही कारण है कि किसी समय चिर कास तक
 पाठ न किये गये (बेद—) मन्त्र भी याद रहते हैं चिर कास तक पाठ किये गये (बेद—)
 मन्त्रोंका तो कहना ही क्या?

“हे गौतम! आपका बहना बहुत ही सुन्दर है हे पतिम।
 आजसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना सरनामठ उपासक समझें।”

एक समय भगवान् बैदासीके महावनम कूटाबार शालामें बिहार करते थे।
 उस समय कारण पानी नामका ब्राह्मण सिन्धुवियोका नाम नाम बैठता था। कारण
 पानी ब्राह्मणने देखा कि पिपियानि ब्राह्मण दूरसे जना आ रहा है। उसे जाता
 देख पिपियानि ब्राह्मणसे यह बोला—पिपियानि! आप मध्याह्नके समय कहूँ
 आ रहे हैं?

मैं भ्रमण गौतमके पाससे जना आ रहा हूँ।

“पिपियानि! तुम भ्रमण गौतमकी प्रज्ञा-सामर्थ्यके बारेमें क्या समझते
 हो? क्या तुम उसे पश्चित्त मानते हो।

कहाँ मैं और वहाँ भ्रमण गौतम। मैं जान हूँ की भ्रमण गौतमकी प्रज्ञा
 सामर्थ्य अर्जुना। भ्रमण गौतमकी प्रज्ञा सामर्थ्यका जानने वाला भी वैसी ही प्रज्ञा
 सामर्थ्य वाला होना चाहिये।

पिपियानि! तुम भ्रमण गौतमकी बहुत उचार प्रशंसा कर रहे हो।

भ्रमण गौतम पहले ही अलम्प प्रशंसित हैं। वह देवताओं तथा मनुष्योंसेमें
 श्रेष्ठ हैं।

“पिंगियानि ! किस बातको लेकर तुम श्रमण गौतमके प्रति इतने श्रद्धावान् हो ?”

“हे पुरुष ! जैसे श्रेष्ठ-रससे तृप्त हुआ आदमी, दूसरे हीन रसोकी इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म देशना सुननेको मिलती है, फिर उस उस विषयमे बहुतसे श्रमण-ब्राह्मणोके मत सुननेकी इच्छा नहीं होती। हे पुरुष ! जैसे कोई भूखसे दुवलाया हुआ आदमी मधु-पिण्ड पा ले। वह उसे जहाँ जहाँसे भी चखे उमे वह स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट लगे। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, वह सन्तोष-प्राप्ति का कारण होती ही है, वह आनन्द-प्राप्तिका कारण होती ही है। हे पुरुष ! जैसे किसीको चन्दनकी लकड़ी मिले—चाहे हरे चन्दनकी हो और चाहे लाल चन्दनकी हो—उसे वह चाहे जडसे घिसे, चाहे बीचसे घिमे और चाहे सिरेपरसे घिसे, उसमेंसे सन्तोष-प्रद सुगन्धि ही निकलती है। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, वह सन्तोष-प्राप्तिका कारण होती ही है, वह आनन्द-प्राप्तिका कारण होती ही है। हे पुरुष ! जैसे कोई आदमी अत्यन्त रोगी हो, दुखी हो, पीडित हो। कोई कुशल चिकित्सक उसके रोगको मूलतः नष्ट कर दे। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे शोक, रोना-पीटना, दुःख, दीर्घमनस्य, पश्चात्ताप अन्तर्धान होते ही है। हे पुरुष ! जैसे कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली, अनुक्ल जल वाली, शीतल जल वाली, स्वच्छ सुतीर्थ वाली तथा रमणीय। तब कोई आदमी आये ग्रीष्मसे अभितप्त, ग्रीष्मसे घिरा हुआ, क्लान्त, थका हुआ, प्यासा, वह उस तालाबमें उतरकर, नहाकर, पानी पीकर सारे दर्द-क्लेश तथा जलनको शान्त कर ले। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी—चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्म को लेकर—उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे सभी शोक, रोना-पीटना, दुःख, दीर्घमनस्य, पश्चात्ताप शान्त होते ही है।

ऐसा कहनेपर कारण पाली ब्राह्मण आसनसे उठा और उत्तरीयको अपने दाहिने कंधेपर रख, अपना दाहिनी घुटना पृथ्वीपर गड़ा, भगवानकी ओर हाथ जोड़, तीन

बार प्रीति-वाक्य कहा—उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धको नमस्कार है उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धको नमस्कार है उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्धको नमस्कार है। हे पिगियानि ! यह बहुत सुन्दर है। हे पिगियानि ! यह बहुत सुन्दर है। पिगियानि ! जैसे कोई जीन्धेको सीधा कर दे डकेको उठाड दे अथवा मूढको मार्ग बता दे, अथवा जाँच बालेके बेबनेके लिये तेल-अधीपकी व्यवस्था करे ! हे पिगियानि ! तुमने अनेक प्रकारसे धर्मका प्रकाशन किया। हे पिगियानि ! मैं उन भगवान् नीतिमकी धरम छात्रा हूँ धर्मकी तथा भिक्षु संघकी। पिगियानि ! आजसे प्राप्त रहने तक आप मुझे धरणागत उपासक समझें।

एक समय भगवान् बैघासीके महाबानमें कटामार छात्रामें विहार करते थे। उस समय पाँच सौ भिक्षुनी भगवान्का उत्तर्य करते थे। उनमेंसे कुछ भिक्षुनी पीने से नील-वर्ण नील-वस्त्र तथा पीने-अन्नकारो बाले। उनमेंसे कुछ भिक्षुनी पीने से पीत-वर्ण पीत-वस्त्र तथा पीने अन्नकारो बाले। उनमेंसे कुछ भिक्षुनी लाल से रक्त-वर्ण रक्त वस्त्र तथा लाल अन्नकारो बाले। उनमेंसे कुछ भिक्षुनी सफ़ेद से स्नेह-वर्ण स्नेह-वस्त्र तथा सफ़ेद अन्नकारो बाले। भगवान् वर्ण और वस्त्रमें उन भिक्षुनियोंमें भी बहकर थे। तब पिगियाणी ब्राह्मण अपने उत्तरीयको अपने एक कंधेपर कर, भगवान्को बजसि-वद्य नमस्कार कर, भगवान्में बोला— भगवान् ! मुझे (काव्य) श्रुत रहा है श्रुत ! मुझे काव्य श्रुत रहा है।

भगवान्ने कहा—पिगियाणी ! तुझे (काव्य) श्रुते। तब पिगियानि ब्राह्मणने भगवान्के सम्मुख ही योग्य वाक्यामोंसे उनकी स्तुति की—

पद्मं यथा कोकनर्ब सुगन्धं
पाठी सिमा फूलमनीस्तयम्
अवीरसं वस्त विरोचमानं
तपस्तपार्थिवमिदंस्तुतिम् ॥

[भिष्ठ प्रचार प्राप्त-वास सुगन्धि-युक्त कोकनर्ब कमल पुष्पित होना है उसीके समान अवीरस-योग्य बाले तथापतको देखो—जो वाक्यामों चमते हुए पूर्वके समान प्रकाशमान हैं।]

तब उन भिक्षुनियोंने पिगियानि ब्राह्मणकी पाँच सौ उत्तरीय (दुपट्टे) बोझा दिये। पिगियाणी ब्राह्मणने वे पाँच सौ दुपट्टे भगवान्को समर्पित कर दिये। तब भगवान्ने उन भिक्षुनियोंमें यह कहा—

लिच्छवियो ! दुनियामे पाँच रत्नोका प्रादुर्भाव कठिन है। कौनसे पाँच रत्नोका ? दुनियामे तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश होने पर उसके समझने वालेका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मका उपदेश होनेपर उसे समझकर तदनुसार आचरण करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामे कृतज्ञ, कृत-उपकारको जानने वाले आदमीका प्रादुर्भाव कठिन है। लिच्छवियो ! दुनियामें इन पाँच रत्नोका प्रादुर्भाव कठिन है।

भिक्षुओ, जिरा समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय उन्होंने पाँच महान स्वप्न देखे। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय (देखे स्वप्नमें) यह महापृथ्वी उनकी महान् शैया बनी हुई थी, पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था, पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे ढका था, पश्चिमीय समुद्र दाहिने हाथसे ढका था, दक्षिण समुद्र दोनों पाँवोंसे ढका था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय उन्होंने यह पहला महान स्वप्न देखा था।

फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय उनकी नाभीसे तिरिया नामक तिनकोने उगकर आकाशको जा छुआ था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय उन्होंने यह दूसरा महान स्वप्न देखा था।

फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय कुछ काले सिर तथा श्वेत रंगके जीव पाँवसे ऊपरकी ओर बढ़ते-बढ़ते घुटनों तक ढककर खड़े हो गये थे। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय उन्होंने यह तीसरा महान स्वप्न देखा था।

फिर भिक्षुओं जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी 'बोधि-सत्त्व' ही थे उस समय माना बर्षके चार पक्षी चारों दिशाओंसे आये और उनके चरणोंमें बिरकर सभी सफेद वर्षके हो गये। भिक्षुओं जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्ति नहीं की थी जिस समय अभी बोधि-सत्त्व ही थे उस समय उन्होंने यह चीजा स्वप्न देखा था।

फिर भिक्षुओं जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि-सत्त्व ही थे उस समय भूक-वर्षतपर ऊपर ऊपर बसते थे बसते समय उससे सर्वथा अनिष्ट रहते थे। भिक्षुओं जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय उन्होंने यह पाँचवाँ स्वप्न देखा था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय यह महा-गुप्ती जनकी महान बीया बनी हुई थी पर्वतराज हिमालय उनका उज्जिवा था पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे ढका था पश्चिमीय समुद्र बायें हाथसे ढँका था दक्षिण समुद्र दोनों पाँचसे ढँका था। भिक्षुओं तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने अनुपम सम्मक सम्मोधिको प्राप्त किया उसी को प्रकट करने वाला यह पहला महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय उनकी नाभीसे तिरिया नामक सिनकोने उगकर बाबाघरी का सुजा था। भिक्षुओं तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने आर्य अष्टाविज मार्गका ज्ञान प्राप्त कर उसे वैज-मनुष्या तब प्रकाशित किया। उसीको प्रकट करने वाला यह दूसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तषागत अर्हंत सम्मक सम्मुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय कुछ नाम सिर तथा श्वेत रंगके जीव पाँचसे ऊपरकी ओर बढ़ते बढ़ते घुटनों तक ढककर खड़े हो गये थे। भिक्षुओं बहुतसे श्वेत वस्त्र

धारी गृहस्थी प्राणान्त होने तक तथागतके शरणागत हुए। उमीको प्रकट करने वाला यह तीसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धने 'बुद्धत्व' लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्त्व' ही थे, उस समय नाना वर्णके चार पक्षी चारो दिशाओंसे आये और उनके चरणोंमें गिरकर सभी सफेद वर्णके हो गये। भिक्षुओ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र—ये चारो वर्ण हैं। वे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके अनुसार घरमे वे-घर हो प्रव्रजित हो, अनुपम विमुक्ति को साक्षात् करते हैं। इसीको प्रकट करने वाला यह चौथा महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धने 'बुद्धत्व' लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधि-सत्त्व' ही थे, उस समय गूथ-पर्वत पर ऊपर ऊपर चलते थे, चलते समय उससे सर्वथा अलिप्त रहते थे। भिक्षुओ, तथागत चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य-परिष्कारोको प्राप्त करने वाले हैं। तथागत इनके प्रति अनासक्त, अमूर्छित, रहते हैं। वे इन में विना उलझे हुए, इनके दुष्परिणामको देखते हुए, मुक्त-प्रज्ञ हो इनका उपभोग करते हैं। इसीको प्रकट करने वाला यह महान् स्वप्न दिखाई दिया था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अर्हत सम्यक् सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधि-सत्त्व' ही थे, उस समय उन्होंने पाँच महान स्वप्न देखे।

भिक्षुओ, वर्षा होनेमें ये पाँच बाधायें आ उपस्थित होती हैं, जिन्हें ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती। कौन-सी पाँच? भिक्षुओ, ऊपर आकाशमें अग्नि (= तेज) धातु प्रकुपित हो जाती है, उससे उत्पन्न मेघ लौट जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें यह पहली बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियों की आँख नहीं पहुँचती। फिर भिक्षुओ, ऊपर आकाशमें वायु धातु प्रकुपित हो जाती है। उससे उत्पन्न मेघ लौट जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें यह दूसरी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती।

फिर भिक्षुओ, असुरेन्द्र राहु हाथसे पानी लेकर महासमुद्रमें छोड़ देता है। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें यह तीसरी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँतक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती।

फिर भिक्षुओं जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी 'बोधि-सत्त्व' ही थे उस समय माना वर्षोंके चार पक्षी चारों दिशाओंसे आये और उनके चरणोंमें गिरकर सभी सप्रेम वन्दनके हो गये। भिक्षुओं जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि-सत्त्व ही थे उस समय उन्होंने यह चीज स्वप्न देखा था।

फिर भिक्षुओं जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी 'बोधि' प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि-सत्त्व ही थे उस समय गुरु-पर्वतपर ऊपर-ऊपर चलते थे चलते समय उससे सर्वथा अनिष्ट रहते थे। भिक्षुओं जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि-सत्त्व ही थे उस समय उन्होंने यह पाँचवाँ स्वप्न देखा था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय यह महा-गुप्ती उनकी महान सेवा बनी हुई थी पर्वतराज हिमालय उनका ठहिया था पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे बँका था पश्चिमीय समुद्र दायें हाथसे बँका था दक्षिण समुद्र दोनों पार्श्वसे बँका था। भिक्षुओं तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने अनुपम सम्यक सम्बोधिको प्राप्त किया उसी को प्रकट करने वाला यह पहला महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधि सत्त्व ही थे उस समय उनकी माँसे लिखी नामक स्तिकाओंसे उगाकर आजासकी जा चुका था। भिक्षुओं तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने आर्य अष्टाधिक मार्गका ज्ञान प्राप्त कर उसे बेव-मनुष्यों तक प्रजासित किया। सभीको प्रकट करने वाला यह दूसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था।

भिक्षुओं यह जो जिस समय तथागत अर्हंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया था जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी जिस समय अभी बोधिसत्त्व ही थे उस समय कुछ काले सिर तथा श्वेत रंगके बीच पार्श्वसे ऊपरकी ओर बढ़ते बढ़ते घुटनों तक डकनर बढ़े हो गये थे। भिक्षुओं बहुतसे श्वेत वस्त्र

भिक्षुओ, ये पाँच विमोक्ष-धातु हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षु काम-भोगोका विचार करता है, उसका मन काम-भोगोंमें नहीं उलझता है, काम-भोगोंमें प्रसन्न नहीं होता है, काम-भोगोपर स्थिर नहीं होता है तथा काम-भोगोपर नहीं छूटता है। किन्तु जब वह निष्क्रमणका विचार करता है, तो उसका मन निष्क्रमण में उलझता है, निष्क्रमणमें प्रसन्न होता है, निष्क्रमण पर स्थिर होता है तथा निष्क्रमण पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, काम-भोगोंसे सम्यक् रूपसे विमुक्त होता है। काम-भोगोंके कारण जो आस्रव, जो विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, इसे ही काम-भोगोंसे विमुक्ति कहते हैं।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु क्रोध (= व्यापाद) का विचार करता है, उसका मन व्यापाद में नहीं उलझता है, व्यापादमें प्रसन्न नहीं होता है, व्यापाद पर स्थिर नहीं होता है तथा व्यापाद पर नहीं छूटता है। किन्तु जब वह अक्रोध (= अव्यापाद) का विचार करता है, तो उसका मन अव्यापादमें उलझता है, अव्यापादमें प्रसन्न होता है, अव्यापाद पर स्थिर होता है तथा अव्यापाद पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, व्यापादसे सम्यक् रूपसे विमुक्त होता है। व्यापादके कारण जो आस्रव, जो विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, इसे ही व्यापादसे मुक्ति कहते हैं।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु विहिंसाका विचार करता है, उसका मन विहिंसामें नहीं उलझता है, विहिंसामें प्रसन्न नहीं होता है, विहिंसापर स्थिर नहीं होता है तथा विहिंसापर नहीं छूटता है। किन्तु जब वह अविहिंसा (= मैत्री) का विचार करता है, तो उसका मन अविहिंसामें उलझता है, अविहिंसामें प्रसन्न होता है, अविहिंसापर स्थिर होता है तथा अविहिंसापर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, विहिंसासे सम्यक् रूपसे विमुक्त होता है। विहिंसाके कारण जो आस्रव, जो विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, इसे ही विहिंसासे मुक्ति कहते हैं।

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु रूपाका विचार करता है, उसका मन रूपमें नहीं

फिर भिक्षुओं बर्पा-बादल देव प्रगारी हो जाते हैं। भिक्षुओं बर्पा होनेमें यह चौबी बाधा आ उपस्थित होती है जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती।

फिर भिक्षुओं आदमी अघामिक हो जाते हैं। भिक्षुओं बर्पा होनेमें यह पाँचवी बाधा आ उपस्थित होती है जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती।

भिक्षुओं बर्पा होनेमें ये पाँच बाधाएँ आ उपस्थित होती हैं जिन्हें ज्योतिषी नहीं जान सकते जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती।

भिक्षुओं जिस बाधीमें ये पाँच बरतें होती हैं वह बाधी मुभापित होती है कुर्मापित नहीं किन्नाके सिने निर्दोष। कौन-सी पाँच बरतें? समय देखकर बोली गई बाधी होती है। समय बाधी होती है। कोमल बाधी होती है। हितकर-बाधी होती है। तथा मैत्री-चित्तसे बोली गई बाधी होती है। भिक्षुओं जिस बाधीमें ये पाँच बरतें होती हैं वह बाधी मुभापित होती है कुर्मापित नहीं किन्नाके सिने निर्दोष।

भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैं तो गृहस्थ पाँच तरहसे बहुत पुण्यार्जन करते हैं। कौन-सी पाँच तरहसे? भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर गृहस्थ-जन उन्हें देखकर मनमें मन्दा उत्पन्न करते हैं, उस समय भिक्षुओं। उस क्रुसके सोम स्वर्गगामी मार्गपर आरुह्य होते हैं। भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर, गृहस्थ जन स्वागत करते हैं अभिवादन करते हैं तथा आसन देते हैं, उस समय भिक्षुओं उस क्रुसके सोम ऊँचे क्रुसमें अग्न सेने वाली प्रतिपदाका अनुब्रमन करते हैं। भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर गृहस्थ-जन मात्सर्य-मत्सरको त्याग देते हैं, उस समय भिक्षुओं उस क्रुसके सोम महासावय प्रतिपदापर आरुह्य हो जाते हैं। भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर सोम बचा-धृष्टि बचा-बल बान देते हैं, उस समय भिक्षुओं उस क्रुसके सोम महा प्रोव प्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अनुकरण है। भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर मनुष्य प्रसन्न पृच्छते हैं, सवाल करते हैं, धर्म सुनते हैं, उस समय भिक्षुओं उस क्रुसके सोम प्रज्ञा प्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अनुब्रमन करते हैं। भिक्षुओं जिस समय धीमवान् प्रवर्जित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैं तो गृहस्थ पाँच तरहसे बहुत पुण्यार्जन करते हैं।

प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिर-स्थायी नहीं होता ? हे किम्बल ! तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकायें शास्ताके प्रति गौरव-रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। धर्मके प्रति गौरव-रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। सधके प्रति गौरव रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। शिक्षाओंके प्रति गौरव-रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। परस्पर गौरव-रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। किम्बल ! यही इसका कारण है, यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं होता।

भन्ते ! इसका क्या कारण है, क्या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर (भी) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है। हे किम्बल ! तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकायें शास्ताके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। धर्मके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। सधके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। शिक्षाओंके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। परस्पर गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। किम्बल ! यही इसका कारण है, यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर (भी) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है।

भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? पहले नहीं सुनी हुई बात सुननेको मिलती है। सुनी हुई बात स्पष्ट हो जाती है। सन्देह मिट जाता है। मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जाती है। चित्त प्रसन्न होता है। भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं।

भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता है, राजाका अग ही गिना जाता है। कौनसी पाँच बातें ? ऋजु होता है, तेज चल सकने वाला होता है, मृदु-भाव युक्त होता है, ञमाशील होता है, सहनशील होता है। भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता है, राजाका अग गिना जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह २ करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, जोड़नेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी ३ बातें ? ऋजु होता है, गतिमान होता है, मृदु होता है, क्षमा-शील होता है तथा

छूटता है। किन्तु जब वह अस्वप्नका विचार करता है तो उसका मन अस्वप्नमें उलझता है अस्वप्नमें प्रसन्न होता है अस्वप्नपर स्थिर होता है तथा अस्वप्नपर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुमति प्राप्त होता है सुभाषित होता है सुप्रतिष्ठित होता है सुविमुक्त होता है स्वप्ने सम्पन्न स्वप्ने विमुक्त होता है स्वप्ने कारण जो आसन्न जो विधात जो परिवाह उत्पन्न होते हैं वह उनसे मुक्त होता है वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुको इसे ही स्वप्ने विमुक्ति कहते हैं।

फिर भिक्षुको एक भिक्षु सत्काय (= वृष्टि) का विचार करता है उसका मन सत्कायमें नहीं उलझता है सत्कायमें प्रसन्न नहीं होता है सत्कायपर स्थिर नहीं होता है तथा सत्काय पर नहीं छूटता है। किन्तु जब वह असत्कायका विचार करता है तो उसका मन असत्कायमें उलझता है असत्कायमें प्रसन्न होता है असत्कायपर स्थिर होता है तथा असत्काय पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुमति-प्राप्त होता है, सुभाषित होता है सुप्रतिष्ठित होता है सुविमुक्त होता है सत्कायसे सम्पन्न स्वप्ने विमुक्त होता है। सत्कायके कारण जो आसन्न जो विधात जो परिवाह उत्पन्न होते हैं वह उनसे मुक्त होता है वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुको इसे ही सत्काय (= वृष्टि) से विमुक्ति कहते हैं। जो ऐसा विमुक्त-मुक्त होता है काम-भीम सम्बन्धी मत्ता भी उसका अनुसय (चित्तका बन्धन) नहीं बनता व्यापार सम्बन्धी मत्ता भी उसका अनुसय नहीं बनता विहिंसा सम्बन्धी मत्ता भी उसका अनुसय नहीं बनता रूप सम्बन्धी मत्ता भी उसका अनुसय नहीं बनता सत्काय (= वृष्टि) सम्बन्धी मत्ता भी उसका अनुसय नहीं बनता। जो कामभोग सम्बन्धी अनुसयसे मुक्त होता है जो व्यापार सम्बन्धी अनुसयसे मुक्त होता है जो विहिंसा सम्बन्धी अनुसयसे मुक्त होता है जो रूप सम्बन्धी अनुसयसे मुक्त होता है तथा जो सत्काय (= वृष्टि) सम्बन्धी अनुसयसे मुक्त होता है भिक्षुको उसीके बारेमें कहा जा सकता है कि वह अनुसय-रहित है कि उसने तुल्याके बन्धनको काट दिया है सयोगोंको हटा दिया है कि उसने महत्कारण सम्पन्न प्रकारसे समन कर हुआ अन्त कर डाला है। भिक्षुको वे पाँच विमोक्ष-साधु हैं।

(५) किम्बिल वर्ग

एक समय भगवान् किम्बिल प्रदेशके वेलुचणमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् किम्बिल जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् किम्बिलने भगवान्‌के कह कहा—भन्ने! इसका क्या कारण है क्या हेतु है कि तबालतके परिनिर्वाण

प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिर-स्थायी नहीं होता ? हे किम्बिल ! तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाये शास्ताके प्रति गौरव-रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। धर्मके प्रति गौरव-रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। सघके प्रति गौरव रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। शिक्षाओंके प्रति गौरव-रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। परस्पर गौरव-रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। किम्बिल ! यही इसका कारण है, यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं होता।

भन्ते ! इसका क्या कारण है, क्या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर (भी) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है। हे किम्बिल ! तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकाये शास्ताके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। धर्मके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। सघके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। शिक्षाओंके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। परस्पर गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। किम्बिल ! यही इसका कारण है, यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर (भी) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है।

भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? पहले नहीं सुनी हुई बात सुननेको मिलती है। सुनी हुई बात स्पष्ट हो जाती है। सन्देह मिट जाता है। मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जाती है। चित्त प्रसन्न होता है। भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं।

भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता है, राजाका अग ही गिना जाता है। कौनसी पाँच बातें ? ऋजु होता है, तेज चल सकने वाला होता है, मृदु-भाव युक्त होता है, क्षमाशील होता है, सहनशील होता है। भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता है, राजाका अग ही गिना जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आदर करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़नेके योग्य होता है तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी पाँच बातें ? ऋजु होता है, गतिमान होता है, मृदु होता है, क्षमा-शील होता है तथा

सहन-शील होता है। भिक्षुओं जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह माँहर करने योग्य होता है सत्कार करने योग्य होता है बलिजाके योग्य होता है हाथ जोड़नेके योग्य होता है तथा सोमोके सिये अनुपम पुण्य दीप्त होता है।

भिक्षुओं ये पाँच व्रत हैं। कौनसे पाँच? अद्याव्रत नही (= नखा व्रत) व्रतप्य (= पाप भीड़ता)-व्रत चीर्न-व्रत तथा प्रज्ञा-व्रत। भिक्षुओं ये पाँच व्रत हैं।

भिक्षुओं ये पाँच वैतसिक बाधाएँ हैं। कौन-सी पाँच? भिक्षुओं एक भिक्षु घास्ताके प्रति सन्नेहयुक्त होता है विचिकित्सा-सहित होता है उदर भुका हुआ नहीं होता है तथा अद्याव्रत नहीं होता है। भिक्षुओं जो कोई घास्ताके प्रति सन्नेहयुक्त होता है विचिकित्सा-सहित होता है उदर भुका हुआ नहीं होता है तथा अद्याव्रत नहीं होता है उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है योगाभ्यासमें नहीं लगता है सतत साधनाम अनुरक्त नहीं होता है। जिसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है योगाभ्यासमें नहीं लगता है सतत् साधनाम अनुरक्त नहीं होता है वह पहली वैतसिक-बाधा है। फिर भिक्षुओं धर्मके प्रति सन्नेहयुक्त होता है सबके प्रति सन्नेहयुक्त होता है सिद्धान्तोंके प्रति सन्नेहयुक्त होता है अपने सङ्गहाचारियों (= साथियों) के प्रति दुषित होता है अशुचि होता है आहत चित्त होता है बाधायुक्त होता है। उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है, योगाभ्यास में नहीं लगता है सतत् साधनाम अनुरक्त नहीं होता है। यह पाँचवी वैतसिक-बाधा है। भिक्षुओं ये पाँच वैतसिक-बाधाएँ हैं।

भिक्षुओं ये पाँच वैतसिक-वन्धन हैं। कौनसे पाँच? भिक्षुओं भिक्षु काम भोगोंके प्रति राग-युक्त रहता है अन्ध-युक्त रहता है प्रेम-युक्त रहता है विपत्ता-युक्त रहता है परिचाह (= जलन) युक्त रहता है तथा तृष्णा-युक्त रहता है। भिक्षुओं जो भिक्षु काम-भोगोंके प्रति राग-युक्त रहता है अन्ध-युक्त रहता है प्रेम-युक्त रहता है विपत्ता-युक्त रहता है परिचाह (= जलन) युक्त रहता है तथा तृष्णा युक्त रहता है उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है योगाभ्यासमें नहीं लगता है सतत् साधनाम अनुरक्त नहीं होता है। यह पहला वैतसिक-वन्धन है। फिर भिक्षुओं भिक्षु बाधा (= शरीर) के प्रति राग-युक्त रहता है सबके प्रति रागयुक्त होता है यन्त्रेष्ठ पैर धरकर खाकर पीनेके गुण स्वर्ग-भुज तन्त्रा-भुजमें सीन रहता है जिन्ही वैश्व-योगिमें जन्म ग्रहण करनेकी इच्छासे ब्रह्मचर्य वात करता है। यह लाचना है कि इस गीत इस वन इस तप या इस ब्रह्मचर्य वातसे मैं

या तो देवता अथवा देवतानुचर होकर जन्म ग्रहण करूँगा। उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है, योगाभ्यासमें नहीं लगता है, सतत साधनामें अनुरक्त नहीं होता है। भिक्षुओ, ये पाँच चित्तके बन्धन हैं।

भिक्षुओ, यवागु खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? भूख मिटती है, प्यास मिटती है, वायु यथोचित विधिसे गमन करता है, वस्तीकी शुद्धि होती है, अपच-शेष पच जाता है। भिक्षुओ, यवागु (= पतली खिचड़ी) खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं।

भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? आँखको हानि पहुँचती है, मुँहसे दुर्गन्ध आती है, रस-हरण करने वाली (नाडियाँ) शुद्ध नहीं होती हैं, पित्त और श्लेष्म खाये भोजनको ढक लेते हैं तथा उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? आँखको हानि नहीं पहुँचती, मुँहसे दुर्गन्ध नहीं आती, रस-हरण करने वाली (नाडियाँ) शुद्ध होती हैं, पित्त और श्लेष्म खाये भोजनको ढकता नहीं है तथा उसे खाया भोजन अच्छा लगता है। भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं।

भिक्षुओ, खीचकर, गानेके स्वरमें धर्म-पाठ करनेके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? स्वयं अपने स्वरमें अनुरक्त हो जाता है, दूसरे भी उस स्वरमें अनुरक्त हो जाते हैं, गृहस्थ लोग भी यह सोच क्षुब्ध होते हैं कि जैसे हम गाते हैं, वैसे ही ये शाक्य-पुत्रीय श्रमण गाते हैं, आलाप (= स्वर निकुत्ति) की इच्छा होनेसे समाधिमें व्याघात पहुँचता है। भिक्षुओ, खीच कर, गानेके स्वरमें पाठ करनेके, ये पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, जो कोई मूढ़ स्मृतिमान होकर, बे-खबर होकर सोता है, उसके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? दुखी रहकर सोता है, दुखी रहकर जागता है, बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, देवता रक्षा नहीं करते हैं तथा स्वप्न-दोष होता है। भिक्षुओ, जो कोई मूढ़ स्मृतिमान् होकर, बेखबर होकर सोता है, उसके पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, जो कोई उपस्थित-स्मृति तथा होशके साथ सोता है, उसके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? सुखपूर्वक सोता है, सुख पूर्वक जागता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता है, देवता रक्षा करते हैं तथा स्वप्न-दोष नहीं होता है। भिक्षुओ, जो कोई उपस्थित-स्मृति तथा होशके साथ सोता है, उसके पाँच शुभ-परिणाम हैं।

मिथुनो जो मिथु अपने सङ्ग्रहाचारियोंको घाली देने वाला बनने वाला तथा बुरा-भला कहने वाला होता है उसके विषयमें पाँच आशंकायें करनी चाहिये। कौन-सी पाँच? वह भोकोत्तर पक्ष भ्रष्ट हो जाता है अन्य किसी दोषका बोधी हो जाता है ध्यानक बीमारीका शिकार हो जाता है होश-हवास रहित हो मृत्युको प्राप्त होता है शरीरके सूदनपर मरनेके अनन्तर पुर्णतिको प्राप्त होता है मरकम उत्पन्न होता है। मिथुनो जो मिथु अपने सङ्ग्रहाचारियोंको घाली देनेवाला बनने वाला तथा बुरा-भला कहने वाला होता है उसके विषयमें पाँच आशंकायें करनी चाहिये।

मिथुनो जो मिथु सगङ्गामु होता है कलह करने वाला होता है विबाह करने वाला होता है बेकार बातचीत करने वाला होता है सभमें बखेडा खडा करने वाला होता है उसके विषयमें पाँच आशंकायें करनी चाहिये। कौन-सी पाँच? उसे अप्राप्तकी प्राप्ति नहीं होती प्राप्तिकी हानि हो जाती है बचनानी होती है होश-हवास नवाकर मृत्युको प्राप्त होता है शरीरके सूदनपर मरनेके अनन्तर पुर्णतिको प्राप्त होता है मरकमें उत्पन्न होता है। मिथुनो जो मिथु सगङ्गामु होता है कलह करने वाला होता है विबाह करने वाला होता है बेकार बातचीत करने वाला होता है सभमें बखेडा खडा करने वाला होता है। उसके विषयमें पाँच आशंकायें करनी चाहिये।

मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह इन पाँच दुष्परिणामोंका भागी होता है। कौनसे पाँच? मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह प्रमादी होनेके कारण अपनी बहुव-सी मौखिक हानि कर बैठता है। मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह इस पक्षे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है उसकी बचनानी होती है। मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह इस दुसरे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह जिस जिस परिपक्व जाता है चाहे अभिय-परिपक्व हो चाहे ब्राह्मण-परिपक्व हो चाहे गृहपति (= वैश्य) परिपक्व हो जहाँ नहीं भी जाता है आरम-विश्वासके लाभ ही जाता है फिर नीचा गिरने नहीं जाता है। मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह इन तीसरे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह वैधव्यकी हासतमें ही मृत्युको प्राप्त होता है। मिथुनो जो बुधसील होता है जो बुधचारी होता है वह इन चौथे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर मिथुनो जो बुधसील होता है

जो दुराचारी होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो दुःशील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस पाँचवे दुष्परिणामका भागी होता है। भिक्षुओ, जो दुःशील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इन पाँच दुष्परिणामोंका भागी होता है।

भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इन पाँच शुभ-परिणामोंका भागी होता है। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह अप्रमादी होनेके कारण बहुत-सी भोग-सामग्री प्राप्त कर लेता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस पहले शुभ-परिणाम का भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह यशस्वी होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस दूसरे शुभ-परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह जिस जिस परिपदमें जाता है, चाहे क्षत्रिय परिपद हो, चाहे ब्राह्मण-परिपद हो, चाहे गृहपति-परिपद हो, जहाँ भी कही जाता है, आत्म विश्वासके साथ जाता है, सिर नीचा किये नहीं जाता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस तीसरे शुभ-परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह बेखबरीकी हालतमें मृत्युको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस चौथे शुभ-परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इन पाँच शुभ परिणामोंका भागी होता है।

भिक्षुओ, अत्यधिक बोलनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? झूठ बोलना होता है, चुगली खानी होती है, कठोर बोलना होता है, बेकार बोलना होता है, शरीरके छूटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होना होता है, नरकमें जन्म होता है।

भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौन-से पाँच ? झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं खाता है, कठोर नहीं बोलता है, बेकार नहीं बोलता है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच सुशुभ-परिणाम हैं।

मिथुनो असहनशीलताके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? बहुत बनोका अग्रिय होता है अच्छा न लगने वाला बँर-बहुत होता है दोष-बहुत होता है मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है नरकमें जन्म होता है।

मिथुनो सहनशीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? बहुत बनोका प्रिय होता है अच्छा लगने वाला बँर-बहुत नहीं होता है दोष-बहुत नहीं होता है मूढ़ चित्त होकर मृत्युका प्राप्त नहीं होता है शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है।

मिथुनो असहनशीलताके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? बहुत बनोका अग्रिय होता है अच्छा न लगने वाला बँर होता है परचात्ताप करने वाला होता है मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है शरीरके छूटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है नरकमें जन्म होता है।

मिथुनो सहनशीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? बहुत बनोका प्रिय होता है अच्छा लगने वाला बँर नहीं होता है परचात्ताप करने वाला नहीं होता है मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नहीं होता है शरीरके छूटनेपर, मृत्युके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है।

मिथुनो अप्रसन्न-चित्त रहनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? आत्म-निन्वाण भावण होता है बालकार किञ्चन मित्वा करते हैं बचनानी होती है मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है शरीरके छूटनेपर, मृत्युके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है नरकमें जन्म होता है।

मिथुनो प्रसन्न-चित्त रहनेके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? आत्म-निन्वाण भावण नहीं होता है बालकार किञ्चन प्रसंसा करते हैं बचस्वी होता है मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नहीं होता है शरीरके छूटनेपर, मृत्युके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है।

मिथुनो अप्रसन्न-चित्त रहनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अप्रसन्न प्रसन्न नहीं होते हैं कुछ प्रसन्न-चित्त भी अच्छा हो जाते हैं सास्ताकी आज्ञाका उल्लंघन होता है बाइसे जाने वाली पीड़ी उसका अनुकरण करती है उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहता। मिथुनो अप्रसन्न-चित्त रहनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते हैं।

मिथुनो प्रसन्न-चित्त रहनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अप्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं प्रसन्न-चित्त और भी अधिक प्रसन्न-चित्त हो

जाते हैं, शास्ताकी आशाका पालन होता है, बादमे आनेवाली पीढी उसका अनुक करती है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है। भिक्षुओ, प्रसन्न चित्त रहनेके ये पाँच श्र परिणाम होते हैं।

भिक्षुओ, अग्नि (—पूजा) के पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? आँखके लिये अच्छी नहीं होती, दुर्बल बनाने वाली होती है, दुर्बल बनाने वाली है, लोगोसे सम्बन्ध बढ़ाने वाली होती है, तथा राज-कथा, चोर-कथा, आदि व्यर्थ बातचीत की ओर ले जानी वाली होती है। भिक्षुओ, अग्नि (—पूजा) के पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, मधुरा (= मथुरा) नगरीमें ये पाँच दोष हैं। कौनसे पाँच? भूमि ऊँच-खावड़ है, धूलि बहुत है, भयानक कुत्ते हैं, कष्टदायक यक्ष हैं, तथा भिक्षु सुलभ नहीं है। भिक्षुओ, मधुरा (= मथुरा) नगरी में ये पाँच दोष हैं।

(८) दीर्घ चारिका वार्त्ता

भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अश्रुत (—धर्म) सुनना नहीं मिलता, दुष्टा (—धर्म) स्पष्ट नहीं होता, अधकचरे ज्ञानके कारण अपण्डित होता है, भयानक रोगका आतक बना रहता है तथा विना मित्रोंके रहता है। भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अश्रुत (—धर्म) सुनना मिलता है, सुना दुष्टा (—धर्म) स्पष्ट होता है, अधक ज्ञान होनेपर भी पण्डित होता है, भयानक रोगका भय नहीं बना रहता तथा मित्रों वाला होता है। भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम हैं।

भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अप्राप्त प्राप्त नहीं होता, प्राप्तकी प्राप्ति नहीं होती है, कुछ (—प्राप्त) ज्ञान होनेसे अपण्डित होता है, भयानक रोगका आतक रहता है तथा विना मित्रोंके रहता है। भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य-विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अप्राप्त प्राप्त होता है, प्राप्तकी हानि नहीं होती, कुछ प्राप्त ज्ञात होनेपर भी पण्डित होता है, भयानक रोगका भय बना रहता है तथा मित्रों वाला होता है। भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं।

मिथुनो (—एक जगह) चिरकाल तक रहनेके पाँच पुष्परिणाम होते हैं।
कौनसे पाँच? बहुत-सा सामान इकट्ठा हो जाता है बहुत-सी दवाइयाँ इकट्ठी
हो जाती हैं बहुतसे काम-काजमें उत्तम जाता है गृहस्थ और प्रव्रजितोंके साथ अयोम्य
संसर्ग बढ जाता है उस आवासको छोड़ते जाते समय आसन्नित बगी रहती है। मिथुनो
(—एक जगह) चिर काल तक रहनेके पाँच पुष्परिणाम होते हैं।

मिथुनो (—एक जगह) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते
हैं। कौनसे पाँच? बहुत-सा सामान इकट्ठा नहीं होता बहुत-सी दवाइयाँ इकट्ठी
नहीं होती बहुतसे काम-काजमें नहीं उत्तम जाता गृहस्थ और प्रव्रजितोंके साथ अयोम्य
संसर्ग नहीं बढता उस आवासको अनासक्त भावसे छोड़ जा सकता है। मिथुनो
(—एक जगह) चिर काल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते हैं।

मिथुनो (—एक जगह) चिरकाल तक रहनेके पाँच पुष्परिणाम होते हैं।
कौनसे पाँच? आवास (= निवास स्थान) के प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है कुम
(= बंध) के प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है लाभके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है
वर्षके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है धर्मके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है। मिथुनो,
एक जगह चिरकाल तक रहनेके पाँच पुष्परिणाम होते हैं।

मिथुनो (एक जगह—) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते
होते हैं। कौनसे पाँच? आवास (= निवास) के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है
कुम (बंध) के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है लाभ के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता
है वर्षके प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है तथा धर्मके प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है।
मिथुनो (एक जगह) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं।

मिथुनो गृहस्थोंके साथ अति भैस-जोलके पाँच पुष्परिणाम हैं। कौनसे
पाँच? बिना निमन्त्रणके जाने जाने वाला होता है एकान्तमें उठने बैठने वाला होता
है छिने स्वागर्भमें उठने बैठने वाला होता है त्रिभोको चार-पाँच बाधोंसे अधिन धर्म
बेधना करने वाला होता है काम-भोग सम्बन्धी एकल्प अधिनतासे उत्पन्न होने लग
जाते हैं। मिथुनो गृहस्थोंके साथ अति भैस जोलके पाँच पुष्परिणाम हैं।

मिथुनो गृहस्थोंके साथ अति-भैस-जोष वाला मिथु यदि अनुचित समय
छाड़ीके धर्ममें रहता है तो उसके पाँच पुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? त्रिभोका
निरस्तर वर्धन वर्धन होनेपर सत्सर्ग सत्सर्ग होनेपर चिरकाल चिरकाल होनेपर अवनति।
अवनति चित्तसे ऐसी आठवा करनी चाहिये—वेमनने ब्रह्मचर्य-जीवन व्यतीत करनेवा
मिथु न मिथु काम-भोग-सम्बन्धी होवना बोयी होया अथवा भिन्ना (= मिथु जीवन)

का त्यागान् हीन-मार्गों (= गृहस्थ) हो जायेगा। भिक्षुओं, गृहस्थों काय अति भोजन-भोजन वाला भिक्षु यदि अनुचित समयतक उन्हीं गगनमें रहता है, तो उगने पाँच दुष्पारिणाम होने हैं।

भिक्षुओं, भोग्य पदार्थों (= नम्पत्ति) के पाँच दोष हैं। कौनसे पाँच ? नम्पत्ति को आगमें घटाना रहता है, नम्पत्ति को जलमें घटाना रहता है, नम्पत्ति को गन्धमें घटाना रहता है, नम्पत्ति को चोगमें घटाना रहता है तथा नम्पत्ति को अप्रिय उत्तमाधिकारियोंमें घटाना रहता है।

भिक्षुओं, भोग्य पदार्थों (= नम्पत्ति) के पाँच गुण हैं। कौनसे पाँच ? नम्पत्ति होनेसे आत्मी अपने आपको मुग्न पूर्व, आनन्द पूर्व रख सकता है, मनी प्रसार मुग्न भोग सकता है। माता पिता को मुग्न पूर्व, आनन्द पूर्व रख सकता है, मनी प्रसार मुग्न पहुँचा सकता है। पुत्र, स्त्री दास, तथा मजदूर आदि को मुग्न पूर्व आनन्द पूर्व रख सकता है, उन्हें मनी प्रसार मुग्न पहुँचा सकता है, यार-दोस्तों को, मुग्न पूर्व, आनन्द पूर्व रख सकता है, उन्हें मनी प्रसार मुग्न पहुँचा सकता है। श्रमण-ब्राह्मणों को ऊर्ध्व-नामी दक्षिणा दे सकता है, जो स्वर्गीय होती है, जो मुग्न-दाया होती है, जो स्वर्ग तक पहुँचा देने वाली होती है। भिक्षुओं, भोग्य पदार्थों (= नम्पत्ति) के ये पाँच गुण हैं।

भिक्षुओं, जिन परिचारों (= कुलो) में समयपर भोजन नहीं होता, वहाँ पाँच दोष होते हैं। कौनसे पाँच ? जो अतिथि होते हैं, जो पाहुने होते हैं, उन्हें कोई समयपर नहीं पूछता, जो बनि-ग्राहक देवता होते हैं, उन्हें भी कोई समयपर नहीं पूछता, जो एकाहारी, रातको भोजन न करने वाले, विचाल भोजनसे विरत रहने वाले श्रमण-ब्राह्मण होते हैं, उन्हें भी कोई समय पर नहीं पूछता, दास-कर्मकर लोग वेमनसे काम करते हैं, समयपर किया गया उतना ही भोजन शरीरमें ओज पहुँचाने वाला नहीं होता। भिक्षुओं, जिन, परिवारों (= कुलो) में समयपर भोजन नहीं होता, वह वहाँ पाँच दोष होते हैं।

भिक्षुओं, जिन परिवारों (= कुलो) में समयपर भोजन होता है, वहाँ पाँच गुण होते हैं। कौनसे पाँच ? जो अतिथि होते हैं, जो पाहुने होते हैं, उन्हें समयपर पूछा जाता है। जो बनि-ग्राहक देवता होते हैं, उन्हें समयपर पूछा जाता है। जो एकाहारी, रातको भोजन न करने वाले, विचाल-भोजनसे विरत रहने वाले श्रमण-ब्राह्मण होते हैं, उन्हें समयपर पूछा जाता है। दास-कर्मकर लोग मनसे काम करते हैं। समयपर किया गया उतना ही भोजन शरीरमें ओज पहुँचाने वाला होता

है। भिक्षुओं जिन परिवारों (=कुलों) में समयपर भोजन होता है वहाँ पाँच पुत्र होते हैं।

भिक्षुओं कासे साँपमें पाँच बीज होते हैं। कौनसे पाँच? अस्वच्छ होता है दुर्गन्ध-पूर्ण होता है बहुत सोने वाला होता है भयका कारण होता है तथा मित्र-त्रोही होता है। भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच बीज होते हैं। इस प्रकार भिक्षुओं, स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? अस्वच्छ होती है दुर्गन्ध-पूर्ण होती है बहुत सोने वाली होती है भयका कारण होती है तथा मित्र-त्रोही होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं।

भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? कोषी-स्वभावका होता है डेपी होता है चोर-विपत्ता होता है दुष्ट विज्ञा वाला होता है तथा मित्र-त्रोही होती है। भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं। भिक्षुओं इसी प्रकार स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? कोषी स्वभावकी होती है डेपपूर्ण होती है चोर विपत्ती होती है दुष्टविज्ञा होती है तथा मित्र-त्रोहिणी होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंका चोर विपत्तापन इस बातमें होता है कि वह बहुत करके अत्यन्त कामुक होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंका दुष्ट विज्ञापन इस बातमें होता है कि वह बहुत करके भुस-बोरणी होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंका त्रोहीपन इस बातमें रहता है कि स्त्रियाँ अतिचारिणी होती हैं। भिक्षुओं स्त्रियोंके ये पाँच दुर्गुण हैं।

(४) आवासिक वर्ग

भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य नहीं होता है। कौनसी पाँच बातें? वह डगसे नहीं रहता है वह कर्तव्यों (=कृतो) का पालन नहीं करता वह बहुभुत नहीं होता भुतबान् नहीं होता एकान्तप्रिय नहीं होता योगाभ्यासी नहीं होता कस्याप-वचन बोलने वाला नहीं होता प्रिय-व्यापी नहीं होता दुष्प्रज्ञ होता है बह-भूर्ख। भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य नहीं होता है।

भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें? वह डगसे रहता है वह कर्तव्यों (=कृतो) का पालन करता है वह बहुभुत होता है, भुतबान् होता है एकान्त-प्रिय होता है योगाभ्यासी होता है कस्याप-वचन बोलने वाला होता है प्रिय-व्यापी होता है प्रज्ञावान् होता है बुद्धिमान्। भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य होता है।

भिक्षुओ, जिम नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने सन्नह-चारियो (= साथियो) का प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, गौरवाह होता है, सत्कार करने योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें? वह सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला होता है, सदाचारणमें विचरने वाला होता है, छोटेसे दोषमें भी भय मानने वाला होता है, भिक्षाओको सम्यक् प्रकारमें ग्रहण करने वाला होता है, बहुश्रुत होता है, श्रुतवान् होता है, जो धर्म आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक होते हैं, व्यजन (= शब्द) सहित होते हैं, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी महिमाका वर्णन करने वाले होते हैं, उस प्रकारके धर्म उमके द्वारा बहुश्रुत होते हैं, वाणी द्वारा धारण किये गये होते हैं, मनके द्वारा परिचित किये गये होते हैं, अनुपरीक्षण किये गये होते हैं, (सम्यक्-) दृष्टि द्वारा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं, प्रिय-भापी होता है, मधुरवाणी बोलने वाला होता है, विनम्र बोलने वाला होता है, विश्वमनीय वाणी बोलने वाला होता है, निर्दोष बोलने वाला होता है, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है। वह चैतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने वाले चारो ध्यानोको अनायास प्राप्त करने वाला होता है, वह आसन्नवोका क्षय कर, अनासन्न चित्त-विमुक्ति-प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं प्राप्त कर, स्वयं साक्षात् कर विचरता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने सन्नहचारियो (= साथियो) का प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, और गौरवाह होता है, सत्कार करने योग्य होता है।

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह भिक्षु आवास (= विहार) की शोभा होता है। कौनसी पाँच बातें? वह सदाचारी होता है शिक्षाओको सम्यक् प्रकार ग्रहण करने वाला होता है। वह बहुश्रुत होता है (सम्यक्) दृष्टि द्वारा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं। वह प्रिय-भापी होता है, मधुरवाणी बोलने वाला, विनम्र बोलने वाला, विश्वसनीय बोलने वाला, निर्दोष बोलने वाला, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला। वह समर्थ होता है अपने पास आने वाले लोगोका धार्मिक बातचीतसे मार्ग-दर्शन करनेमें, उन्हें बढावा देनेमें, उनका उत्साह बढानेमें, उन्हें प्रसन्न करनेमें। वह चैतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने वाले, चारो ध्यानोको अनायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिम नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह भिक्षु आवास (= विहार) की शोभा होता है।

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह विहारका बहुत उपकारी होता है। कौनसी पाँच? वह सदाचारी होता है शिक्षाओको सम्यक्

है। भिक्षुओं का परिवारो (= कुला) में सममपर भोजन होता है वही पाँच गुण होते हैं।

भिक्षुओं कासे साँपमें पाँच दोष होते हैं। कौनसे पाँच? अस्वच्छ होता है दुर्गन्ध-गुण होता है बहुत सोने वाला होता है भयका पारण होता है तथा मित्र-द्रोही होता है। भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच दोष होते हैं। इस प्रकार भिक्षुओं, स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? अस्वच्छ होती है दुर्गन्ध पूर्ण होती है बहुत सोने वाली होती है भयका कारण होती है तथा मित्र-द्रोही होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं।

भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? कोधी-स्वभावका हाता है द्वेषी होता है भोर-विपत्ता होता है दुष्ट विज्ञा वाला होता है तथा मित्र-द्रोही होती है। भिक्षुओं कासे साँपमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं। भिक्षुओं इसी प्रकार स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गुण होते हैं। कौनसे पाँच? कोधी स्वभावकी होती है द्वेषपूर्ण होती है भोर विपत्ती होती है दुष्टविज्ञा होती है तथा मित्र-द्रोही होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंका भोर विपत्तापन इस बातमें होता है कि वह बहुत करके अत्यन्त कामुक होती है। भिक्षुओं स्त्रियोंका दुष्ट विज्ञापन इस बातमें होता है कि वह बहुत करके पुनस-भोरणी होती है। भिक्षुओं, स्त्रियोंका द्रोहीपन इस बातमें रहता है कि स्त्रियाँ अतिभारिणी होती हैं। भिक्षुओं, स्त्रियोंके ये पाँच दुर्गुण हैं।

(४) आवासिक वर्ग

भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य नहीं होता है। कौनसी पाँच बातें? वह कमसे नहीं रहता है वह वर्तमानों (= बतों) का पालन नहीं करता वह बहुभुत नहीं होता भुतबान् नहीं होता एकान्तप्रिय नहीं होता योगाभ्यासी नहीं होता वस्थान-वचन बोलने वाला नहीं होता प्रिय-भापी नहीं होता दुष्टप्रज्ञ होता है अह-मूर्ख। भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य नहीं होता है।

भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें? वह कमसे रहता है वह वर्तमानों (= बतों) का पालन करता है वह बहुभुत होता है, भुतबान् होता है एकान्त-प्रिय होता है योगाभ्यासी होता है वस्थान-वचन बोलने वाला होता है प्रिय भापी होता है प्रज्ञावान् होता है बुद्धिमान्। भिक्षुओं जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह सत्कार करने योग्य होता है।

भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणोंके गुण कहता है। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणोंके दुर्गुण कहता है, आवास (= निवास स्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, आवासके प्रति लोभी, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुलके प्रति लोभी, धर्माके दी गई वस्तुका निरग्रहण करता है। भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके गुणोंके गुण कहता है। वह आवास (= निवास स्थान) के प्रति लोभी मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, आवासके प्रति लोभी नहीं, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, कुलके प्रति लोभी नहीं, धर्माके दी गई वस्तुका निरग्रहण नहीं करता है। भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणोंके गुण कहता है, वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणोंके दुर्गुण कहता है, वह आवास (= निवासस्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह सोच-विचारकर, परीक्षा करके दुर्गुणोंके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके, गुणोंके गुण कहता है। वह आवास (= निवासस्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

प्रकार ग्रहण करने वाला होता है। वह बहुभुत होता है। (सम्पर्क) दृष्टिसे सम्पर्क प्रकार ग्रहण किये गये होते हैं। टूटे-फूटेकी मरम्मत करने वाला होता है महान् भिक्षुसचका आरम्भ होता है। नाना प्रदेशोंसे भिक्षु आते हैं—तो वह गृहस्थोंके पास जाकर कहता है आयुष्मानो ! महान् भिक्षु सचका आरम्भ हुआ है। नाना प्रदेशोंके भिक्षु आये हैं पुण्य करो यह पुण्य करनेका समय है। वह नैतसिक् प्रत्यक्ष मुख देने वाले चारो-ध्यानोको ज्ञानायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह विहारका बहुत उपकारी होता है।

भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह गृहस्थोपर अनन्यत्वा करने वाला होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह उन्हें क्षीप्तोमें प्रतिष्ठित करता है। धर्म-वेद्यनाम स्थिर करता है और उन्हें कहता है कि जो सभी प्रकारके सत्कारके योग्य है उनका ध्यान करो। महान् भिक्षु सचका आरम्भ होता है। नाना प्रदेशोंसे भिक्षु आते हैं—तो वह गृहस्थोंके पास जाकर कहता है आयुष्मानो ! महान् भिक्षु सचका आरम्भ हुआ है। नाना प्रदेशोंके भिक्षु आये हैं पुण्य करो यह पुण्य करने का समय है। वे उसे जैसा भी कष्ट-सुख या कष्टिया भोजन देते हैं उसे ग्रहण करता है। भिक्षुपूर्वक दिये गये भोजनका तिरस्कार नहीं करता। भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह गृहस्थोपर अनन्यत्वा करने वाला होता है।

भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो। वह बिना सोचे बिना परीक्षा किये दुर्बुद्धीके गुण कहता है। वह बिना सोचे बिना परीक्षा किये दुर्बुद्धीके दुर्बुद्ध कहता है। वह बिना सोचे बिना परीक्षा किये अशुद्ध स्वानपर भ्रष्टा व्यक्त करता है। वह बिना सोचे बिना परीक्षा किये अशुद्ध स्वानपर अशुद्ध व्यक्त करता है। वह भिक्षुपूर्वक ही गई वस्तुका तिरस्कार कर देता है। भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर, परीक्षा करके दुर्बुद्धीके दुर्बुद्ध कहता है। वह सोच-विचार कर परीक्षा करके दुर्बुद्धी के गुण कहता है। वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके अशुद्ध स्वानपर अशुद्ध व्यक्त करता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके अशुद्ध स्वानपर भ्रष्टा व्यक्त करता है। वह भिक्षुपूर्वक ही गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता। भिक्षुको जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नैवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनमी पाँच बातें ? वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके गुण कहता है। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणीके दुर्गुण कहता है, आवास (= निवास स्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, आवासके प्रति लोभी, कुल (= परिवारो) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुलके प्रति लोभी, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार करता है। भिक्षुओ, जिस नैवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नेवामिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनमी पाँच बातें ? वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके गुणीके गुण कहता है। वह आवास (= निवास स्थान) के प्रति लोभी मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, आवासके प्रति लोभी नहीं, कुल (= परिवारो) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, कुलके प्रति लोभी नहीं, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनमी पाँच बातें ? वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके गुण कहता है, वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणीके दुर्गुण कहता है, वह आवास (= निवासस्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर, परीक्षा करके दुर्गुणीके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके, गुणीके गुण कहता है। वह आवास (= निवासस्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है
 वैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास (= निवासस्थान)
 के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है कुल (= परिवार) के प्रति
 मात्सर्य-युक्त होता है साधके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है धर्मके प्रति मात्सर्य-युक्त
 होता है अष्टादे बी गई वस्तुका तिरस्कार करता है। भिक्षुओं जिस नेवासिक
 भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है वैसा साकर नरकमें डाल
 दिया गया हो।

भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह वैसा ही होता है वैसा
 साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास (= निवास स्थान)
 के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं
 होता है साधके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है धर्मके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता
 है अष्टादे बी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता है। भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें
 ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है वैसा साकर स्वर्गमें डाल
 दिया गया हो।

भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है
 वैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास (= निवास
 स्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त
 होता है साधके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है धर्मके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है धर्मके
 प्रति मात्सर्य-युक्त होता है। भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं
 वह ऐसा ही होता है वैसा साकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है वैसा
 साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास (= निवासस्थान)
 के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है कुल (= परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता
 है साधके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है धर्मके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है।
 धर्मके प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है। भिक्षुओं जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच
 बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है वैसा साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

(५) बुद्धचरित्त बर्ग

भिक्षुओं बुद्धचरित्ताके पाँच बुद्धचरित्ताम होते हैं। कौनसे पाँच ? अपना
 आप भी अपने आपको धोष बैठा है। आनन्दार भिक्षुजन निन्दा करते हैं। बरमायी

होती है। वैद्यवरीकी हावतमें मृत्युको प्राप्त होता है। शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नग्नमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, दुश्चरित्रता में ये पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, सच्चरित्रताके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। अपना आप भी अपनी निन्दा नहीं करता है, जानकार विजजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, जागरूक रहकर मृत्युको प्राप्त होता है। छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, सुचरित्रताके ये पाँच शुभ परिणाम हैं।

भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम हैं शारीरिक सच्चरित्रताके वाणीकी दुश्चरित्रताके वाणीकी सच्चरित्रताके मानसिक दुश्चरित्रताके मानसिक सच्चरित्रताके। कौनसे पाँच? अपना आप भी अपनी निन्दा नहीं करता है, जान लेने पर विजजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, जागरूक रहकर मृत्युको प्राप्त होता है। छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, मानसिक सच्चरित्रताके ये पाँच शुभ परिणाम हैं।

भिक्षुओ, दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अपना आप भी अपने आपको दोष देता है, जानकार विजजन निन्दा करते हैं, बदनामी होती है, सद्धर्मसे उखड़ जाता है, अगद्धर्ममे प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, दुश्चरित्रता के पाँच दुष्परिणाम हैं।

भिक्षुओ, सच्चरित्रताके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अपना आप अपनेको दोष नहीं देता, जानकार विजजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, असद्धर्मसे उखड़ जाता है, सद्धर्ममे प्रतिष्ठित होता है।

भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते हैं शारीरिक सच्चरित्रताके वाणीकी दुश्चरित्रताके वाणीकी सच्चरित्रताके मनकी दुश्चरित्रताके मनकी सच्चरित्रताके। कौनसे पाँच? अपना आप अपनेको दोष नहीं देता, जानकार विजजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, असद्धर्मसे उखड़ जाता है, सद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, मनकी सच्चरित्रताके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं।

भिक्षुओ, मरघटके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अशुचिता, दुर्गन्ध, भय, प्रेत आदिका निवास तथा बहुतसे लोगोका रोना-पीटना। भिक्षुओ, मरघटके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, मरघट-समान मनुष्यके भी पाँच दुर्गुण

है। कौनसे पाँच? भिक्षुओं एक आदमीका सारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होता है बाणीका कर्म अशुचिपूर्ण होता है मानसिक कर्म अशुचिपूर्ण होता है—यही उसकी अशुचिता कहता हूँ। भिक्षुओं जैसे वह मरचट अशुचिपूर्ण होता है, वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ।

जिस आदमीके सारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं बाणीके कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं उस आदमीकी वदनामी हटती है—वही उसका दुर्गन्ध-पूर्ण होना है। भिक्षुओं जैसे वह मरचट दुर्गन्ध-पूर्ण होता है वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ।

जिस आदमीके सारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं बाणीके कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं उस ओ सद्गुणी भिक्षु (= साधु) होते हैं वे दूर ही दूर रहते हैं—यही उसका भय-युक्त होना है। भिक्षुओं जैसे ही वह मरचट भय-पूर्ण होता है वैसा ही मैं इस आदमीका कहता हूँ।

जिस आदमीके सारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं बाणीके कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं वह अपने ही जैसे आचमियाने साध रहता है। वही उसकी प्रेत-समति है। भिक्षुओं जैसे मरचट प्रेत आधिका पर होता है वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ।

जिस आदमीके सारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं बाणीके कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं उस आदमीको बेकाफर उसके सद्गुणी साधु धुम्ब होते हैं—यही हमारे लिये कितने बड़े दुःखकी बात है कि हम ऐसे आदमीके साथ रहते हैं। यही उसका रोवन-पूर्ण होना है। भिक्षुओं जैसे मरचट बहुतसे लोगोंके रोने-पीटनेकी जगह है वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओं मरचट समान आदमीके ये पाँच सुगुण होते हैं।

भिक्षुओं व्यक्तिके प्रिय होनेके पाँच दुष्परिणाम हैं कौनसे पाँच? भिक्षुओं जिस आदमीसे एक आदमी का प्रेम होता है वह किसी ऐसे बोकका बोपी होता है जिस बोकके कारण सब उसका उत्प्रेषणीय कर्म (= बन्ध विरोध) करता है। उसके मनमें होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है मुझे अच्छा लगने वाला है सबने उसका उत्प्रेषणीय-कर्म किया है। वह भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जानेके कारण दूसरे भिक्षुओंकी समिति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओंकी समिति न करनेके कारण सख्त नहीं गुनता। सख्त न गुननेसे वह सख्त से पतित होता है। भिक्षुओं व्यक्तिके प्रिय होनेका यह पहला दुष्परिणाम है।

फिर भिक्षुओ, जिस आदमीसे एक आदमीका प्रेम होता है, वह किसी ऐसे दोपका दोपी होता है जिस दोपके कारण सघ उसे अन्तमे विठा देता है। उसके मनमे होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, सघने उसे अन्तमें विठा दिया है। वह भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जानेके कारण दूसरे भिक्षुओकी सगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओकी सगति न करने के कारण सद्धर्म नहीं सुनता। सद्धर्म न सुननेके से वह सद्धर्मसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेका यह दूसरा दुष्परिणाम है।

फिर भिक्षुओ, जिस आदमीसे एक आदमीका प्रेम हो जाता है, वह किसी ओर चला जाता है वह भ्रान्त-चित्त हो जाता है वह मर जाता है। उसके मनमें होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, वह मर गया है। वह भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जानेके कारण दूसरे भिक्षुओकी सगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओकी सगति न करनेके कारण सद्धर्म नहीं सुनता। सद्धर्म न सुननेसे वह धर्मसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेका यह पाँचवाँ दुष्परिणाम है। भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेके ये पाँच दुष्परिणाम हैं।

(६) उपसम्पदा वर्ग

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें हो, उसे ही दूसरोको उपसम्पदा देनी चाहिये। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु अशैक्ष शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो, उसे ही दूसरोको उपसम्पदा देनी चाहिये।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो, उसे ही दूसरोको आश्रय देना चाहिये श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये। कौनसी पाँच वस्त्रें। भिक्षुओ, वह भिक्षु अशैक्ष शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन स्कन्धसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें हो उसे ही दूसरोको श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये।

भिक्षुओ, ये पाँच मात्सर्य हैं। कौनसे पाँच ? आवास (= निवासस्थान) के वारेमें मात्सर्य, कुल (= परिवारो) के वारेमें मात्सर्य, लाभके वारेमें मात्सर्य, वर्णके

मात्सर्य, लाभ-मात्सर्य, वर्ण-मात्सर्य, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, इन पाँच वातोका त्याग कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है।

भिक्षुओ, विना इन पाँच वातोका त्याग किये द्वितीय ध्यानकी तृतीय ध्यानकी चतुर्थ ध्यानकी ओतापत्ति फलकी सकृदागामी फलकी अनागामी फलकी अर्हत्व फलकी प्राप्ति असम्भव है। कौनसी पाँच वातोका? आवास (= निवास स्थान) मात्सर्य, कुल-मात्सर्य, लाभ मात्सर्य, वर्ण-मात्सर्य, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, विना इन पाँच वातोका त्याग किये अर्हत्वकी प्राप्ति असम्भव है।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच वाते हो उसे भोजन-व्यवस्थापक (—भत्तु-देसक) कभी नहीं चुनना चाहिये। कौनसी पाँच? जो इच्छाके वशमें हो जाता हो, जो द्वेषके वशमें हो जाता हो, जो मोहके वशमें हो जाता हो, जो भयके वशमें हो जाता हो जो उद्दिष्ट-अनुद्दिष्ट^१ को नहीं जानता। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो उसे भोजन-व्यवस्थापक (= भत्तुदेसक) नहीं बनाना चाहिये।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच वाते हो उसे भत्तुदेसक चुनना चाहिये। कौनसी पाँच? जो इच्छाके वशीभूत न होता हो, जो द्वेषके वशीभूत न होता हो, जो मोहके वशीभूत न होता हो, जो भयके वशीभूत न होता हो, जो उद्दिष्ट-अनुद्दिष्ट को जानता हो। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो उसे भोजन-व्यवस्थापक (= भत्तुदेसक) बनाना चाहिये।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, उसे न भत्तुदेसक चुनना चाहिये, चुना जानेपर भेजा जाना नहीं चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच वाते न हो, वह चुना जानेपर भेजा जाना चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, वह मूर्ख समझा जाना चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें न हो, वह पण्डित समझा जाना चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, वह स्वयं अपनेको आघात पहुँचाने वाला होता है

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच वाते न हो, वह स्वयं अपनेको आघात पहुँचाने वाला नहीं होता है

१ व्यक्ति विशेषके लिये बनाया गया भोजन 'उद्दिष्ट' भोजन कहलायेगा।

मिथुनो जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो वह ऐसा ही हाठा है जैसे साकर नरकमें डाल दिया गया हो।

मिथुनो जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें न हों वह ऐसा ही होता है जैसा साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह इच्छाके बधीभूत नहीं होता वह हेपटे बधीभूत नहीं होता वह माहके बधीभूत नहीं होता वह भयके बधीभूत नहीं होता तथा वह उद्दिष्ट-अनुद्दिष्टका जानता है। मिथुनो जिस मनुष्यकेमें ये पाँच बातें हों वह ऐसा ही होता है जैसे साकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

मिथुनो जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे धनसाधन व्यवस्थापक (सेनासन पञ्चापक) नहीं चुनना चाहिये

मिथुनो जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे धनसाधन-व्यवस्थापक चुनना चाहिये

[वह प्रकृत-अप्रकृतको नहीं जानता वह प्रकृत-अप्रकृतको जानता है ।]

मिथुनो जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे धनसाधन दिमाने वाला (= सेनासन साहायक) चुनना चाहिये — धनसाधन दिमाने वाला चुनना चाहिये — प्रकृत-अप्रकृत नहीं जानता है प्रकृत-अप्रकृत जानता है भाषा मारिब (= कोशाध्यक्ष) न चुनना चाहिये भाषासाधारिक चुनना चाहिये रक्षित-अरक्षित (गुणानुष्ठ) नहीं जानता गुणानुष्ठ जानता है बीबर-प्रतिष्ठाहक नहीं चुनना चाहिये बीबर-प्रतिष्ठाहक चुनना चाहिये ग्रहण किया गया न ग्रहण किया गया नहीं जानता ग्रहण किया गया न ग्रहण किया गया जानता है बीबर-बाँटने वाला न चुनना चाहिये बीबर बाँटने वाला चुनना चाहिये यवानु बाँटने वाला न चुनना चाहिये यवानु बाँटने वाला चुनना चाहिये कम बाँटने वाला न चुनना चाहिये कम बाँटने वाला चुनना चाहिये ग्राह्य (= लक्ष्यक) बाँटने वाला न चुनना चाहिये ग्राह्य बाँटने वाला चुनना चाहिये बहुत बाँटा गया न बाँटा गया जानता है अन्तमात्र विनयन करने वाला न चुनना चाहिये अन्तमात्र विनयन करने वाला चुनना चाहिये विनयित अविनयित नहीं जानता विनयित अविनयित जानता है वर्ग-साटिका दिमाने वाला न चुनना चाहिये वर्ग-साटिका दिमाने वाला चुनना चाहिये मृगीय-अमृगीय नहीं जानता मृगीय अमृगीय जानता है पात्र दिमाने वाला न चुनना चाहिये पात्र

दिनाने वाला चुनना चाहिये गृहीत अगृहीतको नहीं जानता गृहीत
अगृहीतको जानता है आगम (= विहार) निरीक्षक चुनना चाहिये ..
आगम-निरीक्षक (आरामिके-प्रेमिक) न चुनना चाहिये प्रेषित-अप्रेषित
नहीं जानता प्रेषित अप्रेषित जानता है श्रामणेर-प्रेषक चुनना चाहिये
. श्रामणेर-प्रेषक नहीं चुनना चाहिये चुना गया भी नहीं भोजना चाहिये
चुना गया भी भोजना चाहिये भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, वह
मूर्ख समझा जाना चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, वह पण्डित समझा जाना
चाहिये

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हो, वह स्वयं अपने आपको आघात
पहुँचाने वाला होता है स्वयं अपने आपको आघात पहुँचाने वाला नहीं होता
है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो जैसे लाकर स्वर्गमें डाल
दिया गया हो कौनसी पाँच बातें ? वह उच्छ्रायके वशीभूत नहीं होता, वह द्वेषके
वशीभूत नहीं होता, वह मोहके वशीभूत नहीं होता, वह भयके वशीभूत नहीं होता
तथा वह प्रेषित-अप्रेषितको जानता है। भिक्षुओ जिस श्रामणेर-प्रेषकमें ये पाँच
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे
लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? प्राणी-हिंसा करने वाला
होता है, चोरी करने वाला होता है, अग्रह्यचारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है,
सुग-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें
ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर
स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसासे विरत होता है,
चोरीसे विरत होता है, अग्रह्यचर्यसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है,
सुग मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करनेसे विरत होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें
ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें जिस धीक्षमानमें जिस श्रामणेरमें
जिस श्रामणेरिमें जिस उपासकमें जिस उपासिकामें ये पाँच
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी
पाँच बातें ? प्राणी-हिंसा करने वाली होती है, चोरी करने वाली होती है, व्यभिचार

करने वाली होती है झूठ बोलने वाली होती है मुरा-भरप आदि नशीली वस्तुओंका सेवन करने वाली होती है। भिक्षुओं जिस उपासिका में ये बातें होती हैं वह ऐसी ही होती है जैसे साकर मरकमें काम ही नहीं हो।

भिक्षुओं जिस उपासिकामें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसी ही होती है जैसे साकर स्वर्गमें काम ही हो। कौनसी पाँच बातें? प्राणी-हिंसासे बिरत रहने वाली होती है चोरीसे बिरत रहने वाली होती है काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरत रहने वाली होती है झूठसे बिरत रहने वाली होती है मुरा-भरप आदि नशीली चीजोंके सेवनसे बिरत रहने वाली होती है। भिक्षुओं जिस उपासिकामें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसी ही होती है जैसे साकर स्वर्गमें काम ही गयी हो।

भिक्षुओं जिस आजीवकमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर मरकमें काम दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? प्राणी-हिंसा करने वाला होता है चोरी करने वाला होता है अन्नह्यपारी होता है झूठ बोलने वाला होता है मुरा-भरप आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओं जिस आजीवकमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर मरकमें काम दिया गया हो।

भिक्षुओं जिस निमज्ज (= निर्मज्ज) जिस बुद्ध-भावकमें जिस-वटिसकमें जिस परिवाजकमें जिस मागण्डिकमें जिस दण्डिकमें जिस आच्छकमें जिस मोत्तमकमें जिस वेध धम्मिकमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर मरकमें काम दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह प्राणी हिंसा करने वाला होता है चोरी करने वाला होता है अन्नह्यपारी होता है झूठ बोलने वाला होता है मुरा-भरप आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओं जिस वेधधम्मिकमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा साकर मरकमें काम दिया गया हो।

भिक्षुओं राग (= कामचेतना) का शय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच? अधुम-सज्जा मरण-सज्जा दुप्परिचाम (= आदिनव) सज्जा जोड़नेके सम्बन्धमें प्रतिकूल-सज्जा तथा सघी सीकोके प्रति अन्यासकिनी भावना। भिक्षुओं राग (= कामचेतना) का शय करनेके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओं राग (= कामचेतना) का शय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच? अनिरय-सज्जा अनारम-सज्जा मरण-सज्जा

भोजनके प्रति प्रतिकूल-गजा, सभी लोकोंके प्रति अनागतिकी भावना। भिक्षुओ, राग (= कामचेतना) का क्षय करनेके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच ? अनित्य-गजा, अनित्यमें दुःख-गजा, दुःखमें अनात्म-सजा, प्रहाण-सजा, वैराग्य-सजा। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्पृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये, कौनसी पाँच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, समाधि-बल, स्मृति-बल, प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागका यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके लिये, क्षय करनेके लिये, प्रहाण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, समाप्त करनेके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, त्यागके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ,	द्वेषका	मोहका	शोधका	उपनाहका
अक्षका	प्लाशका	ईर्ष्याका	मात्मर्यका	मायाका
•	शठताका	स्तब्धताका	सारम्भ (= कलह) का	मान
का	अतिमानका	मदका	प्रमादका	यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके
				लिये, क्षय करनेके लिये, प्रहाण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, विरागके लिये
				निरोधके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये।

